

الوعظ المستحب

الكمال في الدين

(للنساء)

الامتنان	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات
الامتنان	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات
الامتنان	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات
الامتنان	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات
الامتنان	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات
الامتنان	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات
الامتنان	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات
الامتنان	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات
الامتنان	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات
الامتنان	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات	الاشادات

الحمد لله محمد وآل محمد، واستغفره وتوكل به، ونعوذ بالله من
 ضرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من ربنا، اللهم فلا مضل لنا ومن يضلنا فلا
 هادي له، وليشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا
 محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم - اصابنا
 فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ

وَكُنُوزًا مِّنَ الْغَنِيِّ قِيَمًا ۝ (اے ایمان والو! غنوی حاصل کرو اور بچوں کے ساتھ ہو جاؤ)

بیان کرنے سے پہلے اتنا کہہ دینا مناسب ہے کہ اگر مردوں کو آواز کم نہ پہنچے یا مضامین ان کے مناسب کم ہوں تو وہ مجھ کو معذور سمجھیں کیونکہ یہ بیان خاص عورتوں کے لئے ہے۔

اول تو اس بیان سے مقصود وہی ہیں مردوں میں اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے۔ دوسرے عورتوں کو مواظفہ کے سننے کا بھی موقع کم ملتا ہے اس لئے ضرورت اس کی ہے کہ گاہے گاہے خاص ان کے مناسب مضامین بیان کئے جائیں تاکہ ان کو بھی اپنی اصلاح کا طریقہ معلوم ہو۔ مردوں کو مواظفہ کے سننے کا بہت موقع ملتا رہتا ہے۔ دوسرے ان کو وقتاً فوقتاً علماء سے ملنے کا بھی موقع ملتا رہتا ہے اگر مواظفہ بھی نہ سنیں تو ضروری باتیں وہ زبانی دریافت کر سکتے ہیں بے چاری مستورات کو اس کا بھی موقع نہیں ملتا اس لئے ان کی اصلاح کے لئے عام طور پر اہتمام کی ضرورت ہے کہ ایک بیان ایسا ہو جس میں انہی کے مناسب مضامین ذکر کئے جائیں۔ پھر عورتوں کے متعلق بچوں کی بھی تربیت ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ بچہ ابتداً عمر میں جس کے پاس زیادہ رہتا ہے اسی کے اخلاق و اعمال اختیار کرتا ہے۔ اور بچے زیادہ ابتدائے عمر میں اپنی ماؤں کے پاس زیادہ رہتے ہیں باپ کے پاس کم رہتے ہیں اس لئے بچوں کی تربیت اسی طرح عمدہ ہو سکتی ہے کہ مستورات کی اصلاح ہو جائے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابتدائے عمر میں بچوں کو کچھ ہی کیا ہوتی ہے جو وہ اچھی یا بری بات سے اثر لیں لیکن میں ان کا تربیت کرنے والا خواہ کیسا ہی ہو کچھ کہنے کے بعد کسی نیک آدمی کے پاس ان کو رکھنے کی ضرورت ہونی چاہیے سو خوب سمجھ لیجئے کہ یہ خیال غلط ہے بچپن میں جبکہ بچہ دودھ پیتا ہے اس وقت بھی اس کے دماغ میں افادہ کا مادہ ہوتا ہے گو وہ زبان سے کچھ نہ کہہ سکے اور اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے نوٹو گرافت کہ تم جو کچھ کہتے ہو وہ سب اس میں جا کر محفوظ و قس ہو جاتا ہے گو اس وقت آواز نہ نکلے لیکن جس وقت ان نفوس پر سو فی چلے گی وہ سب باتیں اس میں سے بعینہ نکلیں گی۔ یہی حال بچوں کے دماغ کا ہے کہ ابتدائے عمر میں بھی وہ سب باتوں کو اخذ کر کے محفوظ کر لیتا ہے گو اس وقت ان پر عمل نہ کر سکے یا زبان سے ظاہر نہ کر سکے پھر جب اس میں قوت عمل و فطن کامل ہو جاتی ہیں تو یہی باتوں کے آثار اس سے

ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ ایک بجز بہ کار کا مقولہ ہے کہ بچوں کی اصلاح کا وقت پانچ سال تک ہے۔ اس عرصہ میں جتنے اخلاق اس پر بکشت ہو رہے ہوتے ہیں بچہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں پھر کوئی عادت بکشت نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں زمانہ کو نا بھسی کا زمانہ خیال کرنا ہے وہی وقت بچوں کی اصلاح کا ہے اور بچے اُسی زمانہ میں سب کچھ اخذ کر لیتے ہیں۔

ایک مساقہ نے بیان کیا کہ بچوں کی اصلاح کا سہل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بچہ کی کامل طور پر تربیت کر دی جائے پھر سارے بچے اسی جیسے اُنھیں لے جیسے کام کرتا ہوا اس کو دیکھیں گے اگلے بچے بھی وہی کام کریں گے اور اسی کی عادتیں حاصل کر لیں گے غرض بچوں کی تربیت چونکہ زیادہ تر عورتوں کے ہاتھ میں ہے اس لئے ان کی اصلاح سے مردوں کی بھی اصلاح متوقع ہے کیونکہ یہ بچے ایک وقت میں مروجہ نہیں گئے ان جوہ سے اس وقت کا بیان زیادہ تر مستورات کے لئے مخصوص ہوگا کیلین اس کا یہ مطلب نہیں کہ مردوں کے لئے یہ بیان کسی درجہ میں بھی مفید نہ ہوگا کیونکہ اس میں بھی آخر احکام شریعہ ہی کا بیان ہوگا اور احکام الشریعہ مردوں اور عورتوں میں مشترک ہی ہیں البتہ طرز بیان میں مردوں کی دلچسپی کا لحاظ نہ کیا جائے گا بلکہ زیادہ تر عورتوں کا دلچسپی کے مضامین پر سو دلچسپی اگر نہ ہوئی بلکہ سے نہ ہو یہ مقصود تھوڑا ہی ہے اور جو مشترک نہ ہو تب بھی ایک نفع تو یقیناً سب کو ہے وہ یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کہیں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو فرشتوں کی ایک جماعت وہاں مجتمع ہو جاتی ہے پھر وہ ذکرِ عین کے اوپر سکینہ نازل کرتے ہیں پھر جب وہ حق تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو وہاں سوال ہوتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، وہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے اُن کو آپ کا ذکر کرتے ہوئے چھوڑا حق تعالیٰ سوال فرماتے ہیں کہ کیا اُنہوں نے ہم کو دیکھا ہے وہ عرض کرتے ہیں کہ نہیں یا اللہ اُنہوں نے آپ کو دیکھا نہیں اگر دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ کوشش کرتے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ آپ سے جنت اور آپ کی رضا کو طلب کرتے ہیں اور آپ کی ناراضی

اور ہم سے پناہ مانگتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ گواہ رہو ہم نے ان سب کو بخش دیا۔
اس پر بعض فرماتے کہتے ہیں کہ یا اللہ فلاں شخص تو ذکر کے قصد سے نہ آیا تھا ویسے
ہی اگر ان کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو بھی بخش دیا۔ یہ جہاں
ایسی نہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا محروم ہو۔

یہ تو حدیث کا مختصر مضمون ہے اور ظاہر ہے کہ وعظ کی مجلس بھی مجلس ذکر ہے۔
اس میں خدا تعالیٰ کے احکام کا ذکر ہوتا ہے اور یہ بھی ذکر الہی ہے ذکر الہی فقط
تبسّیح و تہلیل وغیرہ میں منحصر نہیں۔ صاحب صنیعین نے اس مسئلہ پر مقدمہ کیا ہے وہ
فرماتے ہیں بَلْ كُلُّ مُوْطِنٍ يَلُوْ قُلُوْدُ اَكْبَرُ کہ ہر شخص جو خدا کی اطاعت میں مشغول ہو وہ
واکبر ہی ہے۔ گو اگر مردوں کو اس بیان سے دلچسپی بھی نہ ہو تو یہ نفع کیا تھوڑا ہے کہ وہ
جتنی دیر مجلس وعظ میں بیٹھے رہیں گے اتنی دیر تک وہ ملائکہ کی صحبت سے مستفید ہوں گے
اور ذکر شمار ہوں گے اور رحمت و مغفرت کے مورد ہوں گے اس وقت کچھ مستورات
کی باتوں کی آواز آئی حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ بھائی اس وقت باتیں نہ کرو بلکہ غور
سے ہماری باتوں کو سنو یہ کیا انصاف ہے کہ ہم تو تمہارے لئے اپنا وقت اور دماغ صرف
کریں اور تم اس کی بے قدری کرو اور تھوڑی دیر کے لئے بھی تم اپنی باتیں قلعہ نہ کرو۔ اول
تو یہ تہذیب کے بھی خلاف ہے۔ دوسرے شریعت کے بھی خلاف ہے۔ علماء نے لکھا ہے
کہ جس طرح خطبہ جمعہ کا سننا فرض ہے اور اس وقت باتیں کرنا حرام ہے اسی طرح جس مجلس
میں بھی احکام شرعیہ بیان ہو رہے ہوں وہاں خاموش رہنا اہل مجلس کے ذمہ لازم ہے باتیں
کرنے سے گناہ ہوتا ہے پس جن مستورات کو باتیں کرنا ہوں یہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے
میں چلی جائیں تاکہ گناہ سے بھی محفوظ رہیں اور دوسری سننے والیوں کے سننے میں خلل انداز
بھی نہ ہوں۔ تیسرے باتیں کرنے سے بیان بھی ضبط ہو جاتا ہے۔ بیان کرنے والے کے
ذہن میں مضامین کی آمد بند ہو جاتی ہے کیونکہ مضامین کی آمد نشاط و انشراح قلب پر
موقوف ہے اور سامعین کی بے توجہی دیکھ کر بیان کرنے والے کی طبیعت کند ہو جاتی ہے
بعض دفعہ جو رات کو مجھے بیان کرنے کا اتفاق ہوتا ہے تو بعض لوگ اس وقت اونگھتے

ہوئے نظر آتے ہیں اور دیکھنے والی کی صورت دیکھ کر مجھے مضمون کی آمد مند ہو جاتی ہے پس یہ سخت نا انصافی ہے کہ میں تو اپنا دماغ صرف کروں آپ کے لئے اپنا وقت خرچ کروں اور تم اس کی یہ قدر کرو کہ اپنی اپنی باتوں میں لگی رہو۔ باتوں کے لئے ساری عمر بڑی ہے۔ جب میں چلا جاؤں گا پھر جتنی چاہے باتیں کر لیستام

اس وقت جو آیت میں لے تلاوت کی ہے یہ وہی آیت ہے جو پیرسوں مردوں کے سامنے تلاوت کی گئی تھی اس وقت اسی آیت کو اختیار کرنے کی چند وجوہ ہیں ایک تو یہ کہ بعض مضامین اس آیت کے متعلق اس روز بیان سے رہ گئے تھے۔ دوسرے یہ بھی بتلانا مقصود ہے کہ حق تعالیٰ نے جس طرح مردوں کو کمال دین حاصل کرنے اور اپنی اصلاح کا حکم فرمایا ہے وہ حکم عورتوں میں بھی مشترک ہے گو خطاب صیغہ کے اعتبار سے بظاہر مردوں کو ہے لیکن حکم مشترک ہے۔ پس کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ حق تعالیٰ کو مردوں ہی کی طرف توجہ ہے عورتوں کا اعتبار نہیں ہے یہ وہم پہلے بھی ہو چکا ہے۔ اور منشاء اس وہم کا محبت ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ ازواج مطہرات میں سے کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں دیکھتی ہوں کہ حق تعالیٰ احکام میں مردوں ہی کا ذکر فرماتے ہیں، ہمارا (یعنی عورتوں کا) ذکر نہیں فرماتے۔ ازواج مطہرات کو یہ خیال اس لئے بھی ہوا کہ وہ صاحب زبان تھیں عربی زبان کو خوب سمجھتی تھیں اور عربی میں مذکر و مؤنث کے لئے جدا جدا صیغے استعمال کئے جاتے ہیں تو ان کو تمام احکام میں مذکر صیغے دیکھ کر یہ خیال پیدا ہوا کہ حق تعالیٰ ہم کو خطاب نہیں فرماتے، نہ ہمارا ذکر فرماتے ہیں۔ اور ہماری مستورات تو عربی زبان میں ہی نہیں کرتیں اور یہ بھی ایک بڑی کمی ہے جس کا افسوس ہوتا ہے کیونکہ پہلے زمانہ میں عورتیں بھی مثل مردوں کے عربی کی تحصیل کرتی تھیں تو عربی زبان سے ناواقف ہونے کے سبب مذکر و مؤنث کے صیغوں کا فرق وہ نہیں سمجھ سکتیں اور اگر ترجمہ پڑھیں گی تو اس میں ان صیغوں کا ترجمہ نظر سے گزرے گا اور اردو میں خطاب کا صیغہ مردوں و عورتوں میں مشترک ہے دونوں کے لئے الگ الگ صیغہ موضوع نہیں مثلاً وَ اتَّقِينَ اللہَ ۝

وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا تَرَجَمَ یَسَاں ہوگا دونوں جگہ اردو میں یہی بولتے ہیں کہ خدا سے ڈرو۔ خواہ اس کے مخاطب مرد ہوں یا عورتیں۔ اس لئے ادا مرد و نواہی کے صیغوں میں وہ ترجمہ دیکھ کر یہ نہیں سمجھ سکتیں کہ یہ خطاب خاص مردوں کو ہے۔ لیکن پھر بھی بعض جگہ اردو ترجمہ سے بھی مردوں کی تخصیص سمجھ میں آسکتی ہے۔ مثلاً یَا اَیُّهَا النَّسَاءُ کا ترجمہ ہے اے لوگو! اور یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا کا ترجمہ اے ایمان والو! یہ لفظ اردو میں بھی مردوں کے لئے مخصوص ہے۔ عورتوں کو اے لوگو یا اے ایمان والو کہہ کر ندا نہیں کر سکتے بلکہ ان کو اگر ان کو خطاب خاص ہوگا تو اے عورتو! یا اے ایمان والیو! کہا جائے گا۔ پس چہ کہ ادا مرد و نواہی کے صیغوں میں ترجمہ دیکھ کر ان کو تخصیص رجال کا وہم نہیں ہو سکتا۔ مگر یہاں کے صیغوں میں ان کو بھی وہم ہو سکتا ہے۔ اور اذواج مطہرات کو اس فرق کو خطاب کے مواقع میں بھی سمجھتی تھیں اس لئے ان کو غایت محبت کی وجہ سے یہ خیال پیدا ہوا کہ ہائے اللہ تعالیٰ ہم کو خاص طور پر خطاب نہیں فرماتے جیسا مردوں کو خطاب فرماتے ہیں۔ دیکھئے وہ عورتیں کیسی تھیں اللہ اکبر! ان کا کیسا مذاق تھا اگر آجکل کی عورتوں جیسی وہ سست اور کم ہمت اور کام چور ہوتیں تو یوں سمجھتیں کہ اچھا ہوا ہم ان احکام سے بچ گئے کیونکہ ان میں تو خاص مردوں کو مخاطب بنایا گیا ہے۔ مگر اس زمانہ میں مستورات کو اس کا وہم بھی نہیں ہوا کہ یہ احکام ہمارے لئے نہیں ہیں بلکہ وہ خوب سمجھتی تھیں کہ احکام سب کو عام ہیں۔ لیکن چند مخصوص باتوں کے جن کامردوں کے ساتھ خاص ہوتا۔ دوسرے دلائل سے ان کو معلوم ہو گیا تھا اور ایسی خصوصیت عورتوں کے لئے بھی ہے کیونکہ بعض احکام صرف عورتوں ہی کے لئے مخصوص ہیں مردوں کے لئے نہیں ہیں ان کے علاوہ بقیہ احکام میں جن کا کسی کے لئے خاص ہونا دلائل سے معلوم نہ ہوا تھا انہوں نے ہی سمجھا کہ مردوں اور عورتوں سب کے لئے مشترک ہیں گو لفظاً خطاب خاص مردوں کو کیا گیا ہے « اور عموم احکام پر نظر کر کے پھر ان کو یہ تمنا ہوئی کہ جب یہ احکام سب کو عام ہیں تو ان میں ہمارا بھی تذکرہ ہوتا تو اچھا تھا۔ ان کے دل نے اس کو گوارا نہ کیا کہ اللہ تعالیٰ تمام احکام میں مردوں کے واسطہ ہی سے ان کو خطاب فرما دیں۔ ان کا جی چاہتا تھا کہ کبھی کبھی ہم کو

ذکر کر کے دلوں کا ارادہ کر لیا جائے، جامع، مثلاً باپ ماں کو والدین یا ابوین کہہ کر تے ہیں اسی طرح اہل عرب چاند اور سورج کو قمرین کہہ دیتے ہیں حالانکہ ابوین کا لفظی ترجمہ ہے دو باپ اور قمرین کا ترجمہ ہے دو چاند۔ ظاہر میں ماں باپ کو ابوین کہنا غلط معلوم ہوتا ہے ان کو اب و ام کہنا چاہیے اسی طرح چاند اور سورج کو قمرین کہنا بھی بظاہر غلط ہے ان کو شمس و قمر کہنا چاہیے لیکن چونکہ اس طرح عبارت طویل ہو جاتی ہے اس لئے اہل زبان اب و ام کی جگہ تغلیباً بلفظ اختصار ابوین اور شمس و قمر کی جگہ قمرین کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر قرآن میں مردوں اور عورتوں کے لئے جدا جدا صیغہ استعمال کیا جاتا تو کلام میں طول ہو جاتا اس لئے تغلیباً صیغہ مذکور ہی میں مؤنث کو بھی داخل کر لیا گیا جس سے کلام میں اختصار پیدا ہو گیا۔ البتہ ایک دو جگہ عورتوں کے وہم مذکور کو دفع کرنے کے لئے ان کے واسطے جدا صیغے بھی استعمال کئے گئے تاکہ ان کی تسلی ہو جائے اور اتنی مقدار سے ایجا کلام بھی فوت نہیں ہوتا۔ اور ترجمہ کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں تابع ہیں مردوں کی ہر طرح سے خلقت کے اعتبار سے بھی۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کے ایک جزو سے حوا علیہا السلام کی پیدائش ہوئی ہے یعنی حق تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی میں سے کوئی مادہ نکالا پھر اس مادہ سے حوا علیہا السلام کو پیدا کیا جس کا اثر یہ ہے کہ عورتیں عموماً مردوں سے خلقۃ کمزور ہوتی ہیں ان کے تمام قویٰ جسمانی اور دماغی مردوں کی برابر نہیں ہوتے۔ نیز ترتیب کے اعتبار سے بھی وہ مردوں کے تابع ہیں۔ چنانچہ کیا نا اور کھینچی کرنا، تجارت کرنا، محنت و مشقت کے کام کرنا مردوں کے متعلق ہے اور کھانا کھانا عورتوں کے متعلق ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عورتوں کی اصل ہے کہ وہ پردہ وائر ہوں اور تعلقات انتظامیہ کے لئے پردہ مانع ہے اس لئے امور انتظامیہ ان کے متعلق نہیں ہو سکتے۔ انتظام کا تعلق مردوں ہی سے ہو سکتا ہے اس وجہ سے تمام تر تعلق انتظام کا مردوں کے سپرد کیا گیا پس جہاں دیگر انتظامات ان کے متعلق ہیں وہاں عورتوں کی اصلاح کا انتظام بھی مردوں کے سپرد کیا گیا اور جب مردوں کے متعلق عورتوں کی اصلاح کا انتظام ہے تو وہ اس کے سوار ہوئے اور یہ قاعدہ ہے کہ سلطنت کی طرف بحجرا احکام

صادر ہوا کرتے ہیں ان کے مخاطب سردار ہوتے ہیں رعایا کو مخاطب نہیں کیا جاتا تاہم اس کی کچھ ضرورت سمجھی جاتی ہے کیونکہ لوگ خود سمجھ لیں گے کہ جب سرداران احکام کے مخاطب ہیں تو چھوٹے بھی ان کی ساتھ ضرور مشرک ہیں پھر سردار اپنے ماتحت لوگوں کو ان احکام کی اطلاع بھی کر دیتے ہیں اور ان سے کام بھی لیتے ہیں۔ اسی طرح قرآن میں اکثر مردوں کو احکام کا مخاطب بنایا گیا ہے چونکہ وہ عورتوں پر سردار ہیں تو ان کو مخاطب ہونے سے عورتوں کا ان احکام میں شریک ہونا خود کچھ میں آجاتا ہے۔ پھر مردوں کے ذمہ ہے کہ وہ عورتوں کو احکام سے بھی اطلاع کریں اور ان سے کام بھی لیں۔ کیونکہ مردان کے ذمہ یہ کام ہمیشہ ہوتا ہے کہ اپنے ماتحت لوگوں کو احکام سلطنت سے مطلع کرتے رہیں اور ان سے کام لیں اگر وہ اس میں کوتاہی کریں گے تو ان سے بھی باز پرس ہوگی۔ افسوس ہے کہ آج کل مردوں نے یہ بات تو یاد کر لی ہے کہ ہم عورتوں کے سردار ہیں مگر ان کو یہ خبر نہیں کہ سردار کے فرائض کیا ہوتے ہیں وہ نہ تو عورتوں کو احکام سے مطلع کریں اور مطلع کریں کس طرح سردار صاحب کو خود ہی خبر نہیں اور نہ ان سے کام لیں یعنی جن کو حکام معلوم بھی ہیں اور وہ عورتوں کو احکام سے مطلع بھی کرتے ہیں وہ اس کی نگہداشت نہیں کرتے کہ ہمارے گھروں میں ان احکام پر عمل بھی ہو رہا ہے یا نہیں۔ غرض جو احکام ایسے ہیں جن میں اشتراک کی خاصیت ہے جیسے نماز روزہ وغیرہ ان میں مردوں کو خطاب کافی ہے اس تہذیب کے بعد یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ اس آیت میں جو کہ میں نے اس وقت تلاوت کی تھی جس طرح حق تعالیٰ نے مردوں کو تکمیل دین کا حکم فرمایا ہے اسی طرح وہ حکم عورتوں کے لئے بھی ہے اور جو طریق کمال دین کے حاصل کرنے کا مردوں کے لئے اس میں مذکور ہے وہ طریق عورتوں کے لئے بھی ہے۔ پس حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿۱۶﴾ (ترجمہ) اے ایمان والو! تقویٰ اختیار کرو (خدا سے ڈرو) اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ تو اس آیت کا ترجمہ ہے۔ اور پہلے بیان میں اس بات کو اچھی طرح ثابت کر دیا گیا ہے کہ تقویٰ اور صدق سے کمال دین مراد ہے۔ پس حاصل یہ ہوا کہ اے مسلمانو! دین میں کمال حاصل

کرو اور کاملین کے ساتھ رہو پس اس میں اولاً حق تعالیٰ نے تکمیل دین کا حکم فرمایا ہے پھر اس کا طریق بتلایا ہے کہ دین میں کامل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ سراسر اللہ تعالیٰ (سیدین) دین میں پختہ ہیں ان کی صحبت حاصل کرو کیونکہ کاملین کی صحبت اعمال میں سہولت بھی ہوتی ہے اس طرح سے کہ ان کی برکت سے تقاضائے نفس مضمحل ہو جاتا ہے جو کہ اکثر اعمال میں مزاحم ہوتا ہے۔ نیز ان کی صحبت سے طریق عمل بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کس عمل کو کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ یہ بات محض مسائل جاننے سے حاصل نہیں ہوتی جب تک کسی کو عمل کرتے ہوئے نہ دیکھا جاوے۔ اور یہ بات کچھ دین ہی کے کچھ مخصوص نہیں بلکہ دنیوی کاموں میں بھی طریق عمل معلوم کرنے کے لئے اہل کمال کی صحبت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص یوں چلے کہ محض کتاب دیکھ کر کم کم کے کھانے پکانے سیکھ لے تو ایسا نہیں ہو سکتا جب تک وہ کسی ماہر فن سے ہر کھانے کی ترکیب عمل نہ سیکھے گا، اس وقت تک کبھی اس کو کھانا پکانے کا طریقہ معلوم نہ ہوگا۔ اور اگر کسی نے کتاب دیکھ کر عمل شروع بھی کر دیا تو اس کو قدم قدم پر دشواریاں پیش آئیں گی چنانچہ جب چاہے اس کا تجربہ کر لیا جائے۔ اور یہی حال ہر عمل کا ہے کہ محض ترکیب جان لینے سے کسی عمل میں کمال حاصل نہیں ہو سکتا بلکہ اسناد سے سیکھنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے پس دین میں بھی کمال حاصل کرنا صحبت کاملین پر موقوف ہے عادتہ اللہ اسی طرح جاری ہے۔ پس میں نے اسی آیت کو غور توں میں اس لئے پڑھا ہے تاکہ دُشعبہ مرفیع ہر گنا

نے اقرار جامع عرض کرتا ہے کہ اس آیت سے اشارۃً یہ بات بھی معلوم ہوتی کہ جب تک دنیا میں قرآن اور اسلام کا وجود ہے اس وقت تک ہر زمانہ میں کاملین کا بھی وجود ضرور رہے گا کیونکہ جب تک دنیا میں قرآن ہے اس وقت تک ہر شخص اس آیت کا فائدہ لے گا اور اس آیت میں کمال دین کا طریقہ صحبت کاملین بتلایا گیا ہے بصورتِ اجتناب امتثال بدون تحقق کاملین کے جس ہو سکتا اور نامرشد علیہ کے لئے معتذر الامتثال (فرمانبرداری کا دشوار ہونا) ہونا خلاف اس ہے حاجی علیہ علیہ ثابت ہو گیا کہ ہر زمانہ میں کاملین کا وجود ضرور رہے گا اور قلیں ہی ہوں یہ جو لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ آج کل اہل کمال کہاں ہیں اترے کمال کا حاصل ہونا دشوار ہے، آیت اشارۃً ان پر رد کر رہی ہے۔ فائیم ۱۲ جامع

ایک آرام طلب عورتوں کا شعبہ کہ وہ یوں نہ سمجھیں کہ یہ حکم مردوں ہی کے لئے مخصوص ہے کیونکہ وہی اس کے مخاطب ہیں اور ہم اس سے بچے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اکثر عورتوں کا یہ خیال ہے کہ بس خدائے تم کو تو کھانا پکانے اور سینے پر رونے ہی کے لئے پیدا کیا ہے دین کا کمال حاصل کرنا ہمارا کام نہیں بلکہ مردوں کا کام ہے۔ دوسرے خدا طلب عورتوں کا شعبہ کہ وہ اپنے دل میں یوں نہ کہیں کہ بس خدا تعالیٰ کے مردوں ہی پر عنایت ہے ہم کو منہ بھی نہ لگایا۔ ان دونوں شعبوں کا جواب میں نے دیدیا ہے کہ مردوں کو خطاب کرنا اس وجہ سے نہیں کہ عورتیں ان احکام سے مستثنیٰ ہیں اور نہ اس واسطے ہے کہ حق تعالیٰ کو عورتوں پر عنایت نہیں بلکہ خصوصیت خطاب کا منشا کچھ اور ہے جس کو میں مفصلاً بیان کر چکا ہوں۔ پس عورتوں کو جان لینا چاہیے کہ ان کو بھی حق تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اپنا دین کامل کر دو ہر چند کہ مقصود اتنے ہی بیان سے پورا ہو گیا کیونکہ آیت کا مطلب ظاہر ہے کہ اس میں دین کے کامل کرنے کا حکم ہے اب ہر شخص دیکھ لے کہ دین کیا ہے اور اس کے کیا کیا اجزاء ہیں اس کے بعد سب کاموں کو طریقہ شرعیہ کے موافق بجالانا شروع کر دے پس دین کامل ہو جائے گا۔ مثلاً نماز دین کا کام ہے اس کا کمال یہ ہے کہ اچھی طرح پڑھو نہ پڑھو پر پڑھو جلدی جلدی ادا کرو اطمینان و سکون کے ساتھ پڑھو۔ ایسے ہی زکوٰۃ دین کا کام ہے اور اس کے کمال کا طریقہ یہ ہے کہ سال پورا ہونے کے بعد فوراً ادا کرو اور خوشی سے ادا کرو بیگا ر مت سمجھو۔ نیز ریا و نمود سے بچو محض رضا حق کو مقصود سمجھو۔ پس دین کے کام اکثر لوگوں کو معلوم ہیں اور ان کے کمال کا طریقہ مسائل پڑھنے سے معلوم ہو سکتا ہے اگر میں اس وقت اجزاء دین کی تفصیل بیان کروں اور ہر اک کے کمال کا طریقہ جدا جدا بتلاؤں تو اس کے لئے عرطوں بھی کافی نہیں لیکن مقصود کی تجلین تفصیل پر موقوف نہیں اجمالاً سب کو دین کے کاموں کا علم ہے اور ان کے کمال کا طریقہ دریافت کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے۔ لیکن اب مجھ کو عورتوں کی عقلمندی کی شکایت کرتا باقی ہے کہ انفس ان کو دنیا کی تکمیل کا تو خیال ہے دین کی تکمیل کا مطلق خیال نہیں میرا مقصود یہ ہے کہ عورتوں کو دین کی تکمیل سے بھی غافل نہ ہونا چاہیے جیسا کہ ان کو اپنے رب پر

کپڑے اور مکان کی ضرورت کی تکمیل سے کسی وقت بھی غفلت نہیں ہوتی اور وقتاً فوقتاً مردوں سے اس کے متعلق فرمائشیں کرتی رہتی ہیں اور اگر مرد کسی وقت کسی فرمائش کو غیر ضروری بتلاتے ہیں برتنوں اور مکان کی ضرورتوں کے متعلق اختلاف ہونے لگتا ہے کہ مردیوں کہتے ہوں کہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں اور مستورات کے نزدیک ان کی ضرورت ہوتی ایسے موقع پر عورتیں کہہ دیا کرتی ہیں کہ تم کو ان چیزوں کی کیا خبر تم کو گھر میں رہنا تھوڑا ہی ہے اس کو تو ہم تم سے زیادہ جانتے ہیں اور بعض دفعہ تو عورتوں کا یہ کہنا صحیح ہوتا ہے کیونکہ واقعی مردوں کو ان ضرورتوں کا علم پوری طرح نہیں ہوتا اور بعض دفعہ اس اختلاف کا سبب یہ ہوتا ہے کہ مردوں میں قناعت کا مادہ عورتوں سے زیادہ ہے مرد تھوڑے سے سامان میں بھی گذر کر لیستا ہے اور عورتوں میں قناعت کا مادہ ہے ہی نہیں ان کی طبیعت میں بکھیرا بہت ہے اُن سے تھوڑے سامان میں گذر ہوتا ہی نہیں جب تک سارا گھر سامان سے بھرا بھرا نظر نہ آوے۔ مردوں کے نزدیک تو ضرورت کا درجہ یہ ہے کہ جس کے بغیر تکلیف ہو سوائے اتنا سامان تو اکثر متوسط الحال لوگوں کے گھروں میں بھرا بھرا موجود ہوتا ہی ہے اس لئے مردوں کو اُس سے زیادہ کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی۔ ہاں اگر خدا وسعت دے تو اس کا بھی مضائقہ نہیں کہ اتنا سامان جمع کر لیا جا دے جس سے زیادہ راحت نصیب ہو۔ یہ درجہ مردوں کے نزدیک کمال کا مرتبہ ہے مگر عورتوں کے نزدیک ضرورت کا درجہ تو کوئی چیز ہی نہیں مرد جس کو ضرورت کا درجہ سمجھتے ہیں وہ عورتوں کے نزدیک قلت اور تنگی کا درجہ ہے ان کے نزدیک ضرورت کا درجہ وہ ہے جس کو مرد کمال کا درجہ سمجھتے ہیں اور کمال کا درجہ وہ ہے جو حقیقت میں ہوس کا درجہ ہے اور اس کا منشا یہ ہے کہ عورتوں میں ناشکری کا مادہ زیادہ ہے۔ اگر خدا تعالیٰ ان کو ضرورت کے موافق سامان عطا فرمادیں تو یہ اس کو غنیمت نہیں سمجھتیں نہ اس پر خدا کا شکر کرتی ہیں بلکہ ناشکری کرتی رہتی ہیں کہ ہائے ہمارے پاس کیسا کچھ بھی نہیں۔ حدیث میں بھی ان کی اس صفت کا تذکرہ آیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ناشکری کا مادہ عورتوں میں ہمیشہ سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ

و سلم فرماتے ہیں تو اَحْسَنُکَ اِنِّیْ اَحْسَنُکَ الَّذِیْ لَمْ یَخْرُجْ مِنْکَ شَیْئًا قَالَتْ مَا
 زَايَتْکَ مِنْکَ خَیْرًا اَوْ خَطًّا۔ کہ اگر تم کسی عورت کے ساتھ عمر بھرا چھا برتاؤ کرتے رہو پھر
 کبھی ایک دفعہ کوئی خلاف مزاج بات دیکھو لے تو وہ یوں کہے گی کہ میں نے تجھ سے کبھی
 بھلائی نہیں دیکھی بس ذرا سی بات میں ساری عمر کے احسانات فراموش کر جاتی ہیں جہاں
 کسی دن ان کو شوہر کے گھر میں کھانے پینے کی تنگی ہوئی اور انہوں نے اس کو منہ پر لانا
 شروع کیا کہ اس نگوڑے گھر میں آکر تو میں لے سدا تنگی ہی دیکھی۔ باپ ماں نے مجھے مانا
 بوجھ کر کنویں میں دھکا دیدیا میں نے اس منخوس گھر میں کیا آرام دیکھا غرض جو منہ میں
 آتا ہے کہہ ڈالتی ہیں اور اس کا ذرا خیال نہیں کرتیں کہ آخر اسی گھر میں ساری عمر میں نے
 عیش برتتا ہے مجھے اس کو نہ بھولنا چاہئے۔ اور خدا کا شکر کرنا چاہئے کہ اس نے کلفت آج
 ہی دکھلائی اور زیادہ زمانہ عیش میں گزارا۔ سو عورتوں میں جو کہ ناشکری کا مادہ زیادہ
 ہے اس لئے ان کو تھوڑے سامان پر قناعت نہیں ہوتی چنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض
 عورتوں کے پاس سال بھر کے کپڑے موجود ہوتے ہیں جو صندوق میں بھرے رکھے ہیں
 لیکن پھر بھی کیا بھال ہے کہ پھیری والا بزاز ان کے گھر کے سامنے سے خالی گزر جائے
 جہاں بزاز کی آواز سنیں گی فوراً اس کو دروازہ پر بٹھلا کر اوپر کپڑا پھرتا دلیں گی۔ برتن گھر
 میں ضرورت سے زیادہ موجود ہوں گے مگر پھر بھی ان کی فرمائشوں کا سلسلہ ختم نہ ہوگا۔
 واعظوں کا بیان بڑا اچھے دار ہوتا ہے۔ دہلی میں مولانا عبدالرب صاحبؒ ایک واعظ
 تھے وہ عورتوں کی اس صفت کو بڑے لچھے دار نعروں میں بیان کیا کرتے تھے کہ ان عورتوں
 کی یہ عادت ہے کہ ان کے پاس چاہے کتنے ہی کپڑے ہوں مگر حجب پوچھتے کہ تمہارے
 پاس کتنے کپڑے ہیں تو یوں ہی کہیں گی کہ میرے پاس کیا ہیں دو جینٹرے اور جو توں کے
 چاہے کتنے ہی جوڑے ہوں مگر حجب پوچھو یوں ہی کہیں گی کیا ہیں دو بیٹرے اور برتن
 چاہے کتنے ہی ضرورت سے زیادہ ہوں مگر حجب پوچھو یوں ہی کہیں گے کیا ہیں دو ٹیکرے
 خیر تو مولوی صاحب کا لطیف ہے مگر حقیقت میں عورتوں کی عادت کا نوٹ انہوں نے
 خوب کھینچا غرض ان کو دنیا کی تکمیل کی بہت زیادہ فکر ہے ہر وقت اسی دھن میں رہتی ہیں۔

ان کی ہوس کبھی پوری نہیں ہوتی۔ زیور کی ہوس کا یہ حال ہے کہ بعض عورتیں سر سے پیر تک لدی بھدی رہتی ہیں مگر پھر بھی بس نہیں اگر نیا زیور نہ بنوائیں گی تو پہلے ہی زیور کی توڑ پھوڑ میں روپیہ برباد کرتی رہیں گی، آج ایک زیور بڑے شوق سے بنوایا تھا کل کو کسی عورت کے پاس وہی زیور دوسرے نمونہ کا دیکھ لیا تو اب ان کو توڑ پھوڑ کی بیکلی لگتی ہے کہ میں بھی اسی نمونہ کا بنواؤں گی مگر آج کل کچھ دنوں سے نو عمر لڑکیوں میں زیور کا شوق کم ہو گیا ہے۔ یہ نیا فیشن چلا ہے کہ نو عمر لڑکیاں آجکل کان وغیرہ ننگے رکھتی ہیں یہاں بھی یہ اثر ضرور ہوگا یہاں کی مجھ کو زیادہ تحقیق نہیں مگر حسب قصبات میں یہ اثر بڑھ چکا ہے تو شہروں میں بھی ضرور ہوگا۔ چاندی کا زیور تو آجکل عیب شمار ہونے لگا یہ تو نینوں جھلا ہوں کا زیور رہ گیا۔ شرف کی لڑکیاں صرف سونے کا زیور پہنتی ہیں وہ بھی صرف کانوں میں دو ٹکے ہلکے بندے ہیں اور سایا بدن لڑکے ننگے۔ ہاں پیروں میں کچھ باند بھی ڈال لیتی ہیں کیونکہ وہ حقیر چیز ہے پیروں ہی میں رہنی چاہیے تو آجکل زیور میں لڑکیوں نے اختصار کر لیا ہے اور اس مذاق کی ابتداء میموں کے اتباع سے ہوئی ہے۔ میںیں زیور نہیں پہنتیں کیونکہ ان کی قوم میں اس کا رواج نہیں۔ حکمران قوم ہے ان کو دیکھ دیکھ کر ہندوستانی عورتوں میں بھی یہ مذاق پیدا ہو گیا اور ان کو میموں کا طرز اس طرح معلوم ہوا کہ آجکل جا بجا شفا خانے کھلے ہوئے ہیں جن میں رنائے شفا خانے بھی ہیں ہندوستانی عورتیں وہاں گھر میموں سے علاج کراتی ہیں اس ڈریس سے ان کے پاس آمدورفت ہوتی ہے اور جو زیادہ دست والے ہیں وہ میموں کو اپنے گھروں پر بٹاتے ہیں۔ دوسرے آجکل ریلوں میں بھی عورتیں سفر کرتی ہیں اسٹیشنوں پر نہیں نظر پڑ جاتی ہیں علم اجمالی تو اس طرح حاصل ہوا۔ پھر تفصیلی علم شفا خانوں میں جا کر یا ان کو گھر پر بلانے سے ہو گیا۔ پھر بعض عورتوں پر تو میموں کا اثر بلا واسطہ ہوا اور بعض پر بلا واسطہ ہوا کہ ایک نے تو میموں کو دیکھ کر ان کا طرز اختیار کیا پھر اس کو دیکھ دیکھ کر دوسریوں نے اپنا رنگ بدلا۔ لوگ اس میں احتیاط نہیں کرتے اور یوں سمجھتے ہیں کہ یہ عورتیں ہیں ان سے کیا احتیاط اس لئے بے تکلف میموں سے علاج کراتے ہیں حالانکہ میںیں مردوں سے زیادہ قابل احتیاط ہیں کیونکہ مردوں سے تو مردوں کو

سابقہ پڑتا ہے اور مردوں میں تاثر کا مادہ کم ہے وہ ان کی باتوں سے متاثر بہت کم ہوتے ہیں اور عیموں سے عورتوں کو سابقہ پڑتا ہے اور ان میں تاثر کا مادہ زیادہ ہے یہ ہر نئی چیز سے بہت جلد متاثر ہوتی ہیں پھر عیموں کی طرز تقریر میں ایک خاص بات ہوتی ہے جو ہندوستانی عورتوں میں نہیں ہوتی اس لئے وہ عیموں کی باتوں سے بہت جلد متاثر ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ ایک دیندار عورت نے اس حقیقت کو خوب سمجھا۔ اس کی آنکھ میں کچھ نقصان تھا ڈاکٹر کو آنکھ دکھانے سے وہ انکار کرتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ آنکھ جی کی تو شرم ہے جب غیر مرد کے سامنے آنکھ ہو گئی پھر پردہ کا ہے کارہا۔ پھر اس نے ایک عیم کو اپنی آنکھ دکھائی اس نے دیکھ کر کہا کہ میں اس علاج میں ماہر نہیں ہوں تم کو ڈاکٹر صاحب کو آنکھ دکھانا چاہیے اس نے ڈاکٹر کو دکھانے سے انکار کیا اس پر عیم نے ایسی تقریر کی کہ ان کی دلئے فوراً بدل گئی اور ڈاکٹر کو دکھانے کے لئے تیار ہو گئیں پھر ان کو تنبیہ ہو اور عہد کیا کہ اب ساری عمر بھی ان عیموں کا مزہ کبھی نہ دیکھوں گی کہ اس ساحرہ نے تو میری عمر بھر کی غیرت و حیا کو ایک منٹ میں اپنی تقریر سے مغلوب کر دیا کہ اس وقت مجھے ڈاکٹر کے سامنے آنے سے بھی غیرت مانع نہ ہوتی تھی ان کا کیا احتیاد یہ ظالم تو اپنی تقریر سے کسی کا دین بھی بدل دین تو تعجب نہیں۔ صاحبو! اس بات کو معمولی نہ سمجھو اس کی بہت احتیاط ضروری ہے خصوصاً یہ جو مشن کی عیمیں ہیں ان سے تو بہت ہی احتیاط لازم ہے یہ اپنے مذہب کی تبلیغ بڑی بابرکی سے کر دیتی ہیں کہ سننے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا مگر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کے ذہن میں ان کے مذہب سے نفرت نہیں رہتی اور بعض دفعہ تو علاج کے ساتھ ساتھ وہ مذہبی گفتگو بھی صاف صاف کرتی دیتی ہیں۔ میں نے بہت واقعات ایسے سنے ہیں کہ بعض عورتوں نے عیموں کا علاج شروع کیا پھر ان پر ایسا اثر پڑا کہ کبختوں نے دین بدل دیا۔ بعض نے دین نہیں بدلا تو پردہ کو ناچھوڑا اور بعض نے لباس اور روبرو وغیرہ میں ان کا طرز اختیار کر لیا ہے یہ تو سب کا ادنیٰ اثر ہے اور اب روز بروز اس کی زیادتی ہے۔ علاج کرانے کا کا فر عورت سے مضائقہ نہیں مگر اس میں چند باتوں کا خیال رکھیں۔

(۱) ان سے بجز علاج معالجہ کے اور کوئی بات نہ کریں۔ (۲) ضرورت کے سوا

نمودہ میل جول نہ بڑھاویں ان سے پہنا پانہ کہیں آجکل تو غضب یہ ہے کہ جس گھر میں ایک دفعہ مہم صاحب کا قدم آجاتا ہے پھر وہ روز کے روز اسی میں کھڑی نظر آتی ہیں اگر وہ خود بھی نہ آئی تو گھر والیاں بلاتی ہیں اس کی بہت سختی کے ساتھ بندش کرتی چاہئے۔ (۳) اگر وہ مذہبی باتیں شروع کرے تو فوراً روک دینا چاہئے یا کم از کم سستانہ چاہئے اور اگر وہ کسی بات کا جواب مانگے تو صاف کہہ دو کہ شہر میں علماء موجود ہیں تم ان سے جا کر کہو وہ تم کو ہر بات کا جواب دیں گے۔ (۴) اور ایک بات کا خاص ایسی ہے جس کی طرف اکثر عورتیں توجہ کیا خاص خاص مرد بھی توجہ نہیں کرتے وہ یہ کہ جن مواضع جسم کا چھپانا محرم مرد سے فرض ہے کافر عورتوں سے بھی ان کا چھپانا فرض ہے مثلاً سر کا کھولنا یا گلہ کھولنا نامحرموں کے سامنے جائز نہیں ان مواضع کا کھولنا کافر عورت کے سامنے بھی بلا ضرورت معاہدہ کے حرام ہے البتہ اگر ان مواضع کو غرض کی غرض سے کھولنا پڑے تو جائز ہے لیکن بلا ضرورت ہرگز نہ کھولنا چاہئے جس کی دلیل حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے۔ اَوَلَيْسَ لَهُمْ مَا يَشْرُونَ فِي الْبُيُوتِ مِنْ نِسَائِهِمْ لَمْ يَرْوَوْا مِنْهُنَّ مُضْغًا وَلَا بَعْلًا اِنَّهُمْ كَانُوا يُكْسَرُونَ وَلَا يَسْتَأْذِنُوْنَ وَلَا يَنْهَوْنَ عَنْهَا وَكَانَ قُلُوبُهُمْ عَمَّا وَعِدْنَا اُولَئِكَ لَهُمْ ضَلَاتٌ عَظِيمَةٌ وَلَا يَنصَحُونَ آلَهُمْ عَلَيْهِمْ السَّلَامَةُ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ

یعنی خبر کی بیبیوں پر اپنے بالوں کے بارے میں کوئی گستاخ نہیں اور نہ اپنے پیشوں کے اور نہ اپنے بھائیوں کے اور نہ اپنے بھتیجیوں کے اور نہ اپنے بھائیوں کے اور نہ اپنی عورتوں کے اور نہ اپنی لونڈیوں کے اور خدا سے ڈرتی رہو بے شک اللہ ہر چیز پر حاضر ناظر ہے)

[illegible]

اپنے بھائیوں کی اولاد پر یا اپنی بہنوں کی اولاد پر (یہاں بھی حقیقی و علاقائی و اخائی بہنیں مراد ہیں۔ چچا دادا ماموں زاد بہنیں مراد نہیں) یا اپنی عورتوں پر مراد مسلمان نہیں ہیں کیونکہ وہی اپنی کہلاتی ہیں) یا اپنی بامیلوں پر (مطلقاً خواہ کافر ہوں یا مسلمان) اگر تو ان آیتوں میں یہ نہیں فرمایا **أَوَالَيْتَآءُ** اگر اس طرح فرماتے تو یہ مطلب ہوتا کہ مسلمان عورتوں کو سب عورتوں کے سامنے آنا اور اپنے مواقع زینت کا کھولنا جائز ہے بلکہ حق تعالیٰ نے **أَوَالَيْتَآءُ** فرمایا ہے جس کا ترجمہ ہے اپنی عورتیں اور باتفاق مفسرین اپنی عورتیں وہی ہیں جو مسلمان ہیں۔ پس مطلب یہ ہوا کہ مسلمان عورتوں کو مسلمان کے سامنے اپنی زینت کے مواقع کا کھولنا جائز ہے کافر عورتوں کے سامنے گلا اور سراور کلائیاں اور پنڈلیاں کھولنا جائز نہیں اس میں بکثرت مستورات مبتلا ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ عورتوں سے کیا پردہ حالانکہ شریعت میں کافر عورتوں کا حکم مثل اجنبی مرد کے ہے۔ میسوں سے تو ان کو کبھی کبھار ہی واسطہ پڑتا ہے مگر اکثر بھگنسوں، چارویوں یا کچھڑیوں یا پٹولوں سے بہت واسطہ پڑتا ہے عورتیں رات دن گھروں میں گھسی رہتی ہیں ان سے بہت کم احتیاط کی جاتی ہے سو خوب سمجھو کہ عورتیں مثل اجنبی مرد کے ہیں ان کے سامنے بدن کا کھولنا ایسا ہی ہے جیسا کہ غیر مردوں کے سامنے بدن کھولنا پس ان سے تمام بدن کو احتیاط کے ساتھ چھپاؤ۔ صرف منہ اور قدم اور گٹے تک ہاتھ کھولنا ان کے سامنے جائز ہے ماقی تمام بدن کا چھپنا تا قرض ہے خصوصاً سر و گھر میں پھرنے کا عورتوں کو زیادہ مرض ہے تو ان عورتوں کو آنے کے وقت تمام سر کو چھپا لینا چاہیے کب ال تک بھی ان کو نظر نہ آویں اس کی طرف عورتوں کو بالکل التفات نہیں جس کا سبب یہ ہے کہ ان کو احکام کی طرف توجہ کم ہے دنیا ہی میں ہر وقت لگی رہتی ہیں ان کو اپنے زلیخہ پر طے سے اتنی بھی فرصت نہیں ملتی کہ تھوڑی دیر کے لئے کوئی کتاب مساحل کی پڑھ لیا کریں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان میموں وغیرہ سے عورتوں کو بچنا چاہیے بلا ضرورت ان سے ہرگز نہ ملیں نہ اپنے گھر پر ملاویں اور اس کا پورا انتظام مردوں کو کرنا چاہئے ان عورتوں کے اختلاط کا بہت بُرا نتیجہ ہے مستورات کو ان کی اوضعا و اطوار سے بچنا چاہیئے۔ چنانچہ انہی کے اوضعا میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ نو عمر لڑکیوں کو زلیخہ کا خیال کم ہو گیا ہے۔

اس کا منشا کفایت شعاری ہرگز نہیں کیونکہ پہلی ساری کفایت شعاری زیور ہی میں رہ گئی۔ اچھا کپڑوں میں کفایت شعاری کیوں نہیں کی جاتی۔ جو لڑکیاں زیور کم پہنتی ہیں وہ کپڑوں میں بڑی رقم صرف کرتی ہیں اسی طرح گھر کی آرائش اور زینت میں بھی خرچ کی پروا نہیں کرتیں اس سے معلوم ہوا کہ ان کا مقصد محض میمون کا اتباع ہے جس چیز میں وہ رقم صرف نہیں کرتیں اس میں یہ بھی صرف نہیں کرتیں اور جس میں ان کو زیادہ غلو ہے اس میں یہ بھی خرچ کی پروا نہیں کرتیں بلکہ یہ مذاق اس درجہ غالب ہوا ہے کہ جن عورتوں میں مالی وسعت زیادہ بھی نہیں ہے وہ معمولی کپڑوں اور معمولی زیوروں ہی میں ایسی خراش خراش کرتی ہیں اولہ فی وضع سے ان کو بناتی ہیں جس سے وہ بیم کی طرح نظر آنے لگیں۔ پس ایسی حالت میں ان کو زیور کا خیال کم ہونا کچھ باعٹ مسرت نہیں بلکہ یہ تو اس کا مصداق ہو گیا ہے۔

اگر غفلت سے باز آیا جفا کی

تلائی کی بھی ظالم نے تو کیا کی

اگر یہ اپنی پرانی وضع برقرار نہ رہیں پھر زیور کا شوق کم کر دیں اس وقت البت خوشی کی بات ہے اور جن لڑکیوں میں یہ مذاق نہیں آیا ان کی حالت یہ ہے کہ زیور سے کسی وقت ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا کانوں میں بالے بھی ہیں بالیاں بھی ہیں پتے بھی ہیں ان کو کچھ جس ہی نہیں کہ اس سے کان ٹوٹیں گے یا کیا ہو گا۔ چاہے کان چھک پڑیں مگر ان کو سب زیور لادنا فرض ہے۔ ناک میں نتھہ بھی ہے اور لونگ بھی ہے پھر چاہے لونگ سے ناک میں آگ بھی لگ جائے مگر کیا بچاں جو کسی وقت اترے۔ پھر اس زیور کے شوق میں ان کو ساری مصیبتیں آسان ہو جاتے ہیں۔ یعنی کان چھدوانے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے مگر لڑکی ہنسی خوشی سب کام کر لیتی ہیں بلکہ اگر کوئی ان سے یہ کہے کہ کان چھدواؤ تو کیا لوگی خواہ مخواہ تکلیف اپنے سر منول لیتی ہو کان مت چھدواؤ تو اس سے لڑنے کو تیار ہو جاتی ہیں۔

میرے ایک دوست ہیں ان کو اپنی لڑکی سے بہت محبت تھی ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگے کہ اگر میں اس بچی کے کان نہ چھدواؤں تو کچھ حرج تو نہیں مجھے اس کی تکلیف سے بہت تکلیف ہوتی ہے میں نے کہہ دیا کہ نہیں حرج کیا ہوتا۔ یہ خبر کہیں اس لڑکی کو پہونچ گئی

محمد پر بڑی خفا ہوئی کہ اپنی بیوی اور ماں بہن کو نہیں دیکھتے بھلا یہ سند میرے ہی واسطے نکالا پہلے اپنے گھر والوں کو اس کی تعلیم دی ہوتی میں تو حضور کا چھداؤں گی۔ وہ دوست میرے پاس آئے کہ صاحب اس لڑکی نے وہ بات سن لی تو آپ پر بڑی خفا ہوئی۔ میں نے کہا بھائی تم اُس کے ایک ایک کی جگہ دو دو سوراخ کر دو۔

ایک بیٹھے کا قصہ مشورہ ہے کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ذرا سیل کا باٹ اٹھا اس نے کہا مجھ سے سیل کا باٹ کیونکر اٹھے گا بھاری پتھر ہے کہیں میری کمر میں لچک نہ آجائے اُس نے پتھر تو خود اٹھالیا لیکن سیل کو کسی بہانہ سے باہر لے گیا اور ایک سار کو بٹ کر کہا کہ اس سیل کے اوپر سونے کے پتر خوبصورتی کے ساتھ چڑھے اور اس میں ایک مضبوط زنجیر ڈال دے جب وہ تیار ہو کر آگئی تو اُس بیوی کو لاکر دی کہ لو ہم نے تمہارے واسطے ایک سینکل بنوایا ہے اسم بہن کو تو اُسے خوش ہو کر اسے گلے میں ڈال لیا اور گلے میں لڑکائے بھرنے لگی گردن بوجھ سے جھکی جاتی تھی گردن پور کے شوق میں سب تکلیف گوارا تھی اس کے بعد بیٹھے نے نکال چوتہ خوب خبر لی کہ کبھت اُس روز تو تجھ سے سیل کا باٹ بھی نہ اٹھتا تھا اور آج تو اسی سیل کو گلے میں لٹکائے پھرتی ہے آج تیری کمر میں کچھ نہیں بوتا۔ خیر یہ قصہ تو گھڑا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ مگر جس نے تصنیف کیا ہے اُس نے غورتوں کے مذاق کو خوب سمجھا ہے۔ حقیقت میں ان کو زلیور کی حرص ایسی ہی ہے کہ اگر سولے کا زلیور بہت بھاری بھی ہو تو یہ کہیں اس کے سپینے سے انکار نہ کریں گو گردن اور گلہ کیسا ہی دکھتا رہے اور یوں تو غورتوں میں زلیور کپڑے کی حرص طبعی طور پر ہوتی ہی ہے لیکن آپس میں ملنے ملانے سے یہ حرص اور بڑھ جاتی ہے اُن کا آپس میں ملنا جُلنا بڑا غضب ہے ایک دوسری کو دیکھ کر رنگ چلٹی ہے اگر کسی کو ہڈا اٹھانے نے زلیور اور کپڑا حیثیت کے موافق دے رکھا ہو تو وہ اس وقت تک خوش ہے جب تک برادری کی بہنوں میں نہ جائے اور جہاں برادری میں نکلنا ہوا پھر ان کی نظر میں اپنا زلیور اور کپڑا حقیر معلوم ہونے لگتا ہے دوسروں کا زلیور دیکھ کر ان کا دل لچے تارے کہ ہمارے پاس بھی ایسا ہی ہونا چاہیے اور اس میں اپنی حیثیت پر بھی ان کو نظر نہیں ہوتی کہ جس کے پاس ہم سے زیادہ زلیور ہے اس کی حیثیت کیا ہے جس کے مرد کی آمدنی پچاس روپے ماہوار ہے

وہ بھی براہِ مری کرتی ہے اس کی جس کے مرد کی آمدنی ہزار روپیہ ماہوار ہے۔ عورتوں پر ملنے چلنے کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ سہارنپور میں ایک کوٹ اسپیکٹر تھے جن کی تنخواہ چار سو پانچ سو روپے ماہوار تھی مگر ان کی عادت تھی کہ ساری تنخواہ اپنے غریب رشتہ داروں میں خرچ کرتے تھے گھر میں کم رکھتے تھے۔ ان کی بیوی کے پاس زیور کا ایک چھلا بھی نہ تھا گھر میں نہ کوئی خادمہ تھی بیمار ہی اپنے ہاتھ سے آٹا پیسٹی تھی اور خود ہی پکاتی تھی اور اسی حالت میں خوش تھی۔ میرے ایک عزیز بھی اس زمانہ میں سہارنپور میں ملازم تھے اور ان کا مکان کوٹ اسپیکٹر صاحب کے مکان سے متصل ہی تھا وہ اپنی بیوی کو کسی کے یہاں بھیجنے نہ تھے مگر ایک دفعہ ان عزیز کے گھر والوں کے اسرار پر انہوں نے ملنے کی اجازت دی۔ وہ جو یہاں آئی تو اس نے یہاں پاندلیوں کو بھی اپنے سے اچھا پایا ان کے پاس بھی کچھ زیور تھوڑا بہت تھا اور کوٹ اسپیکٹر کی بیوی کے پاس چھلا تک نہ تھا بس یہاں سے جا کر اس نے اپنے میاں کی خوب خیر کی کہ وہ سرشتہ دار صاحب کی تنخواہ بھی تم سے کم ہے پھر بھی ان کے گھر والے زیور میں لدے پھدے ہیں اور میں بالکل تنگی ہوں اور ان کی بیوی اپنے ہاتھ سے ایک کام بھی نہیں کرتی ایک چھوڑ گئی کئی باندیاں ہیں سارا کام وہی کرتی ہیں اور میں سارا کام اپنے ہاتھ سے کرتی ہوں۔ اب تو مجھ سے اس طرح نہیں رہا جاتا تم مجھے بھی زیور بنا کر دو اور عمدہ لباس بنا کر دو اور گھر میں خادمہ کو رکھو۔ وہ کوٹ اسپیکٹر پھر مجھ سے الگ آباد میں ملے تھے بے چارے کہتے تھے کہ شیخ کامل کی صحبت کا اثر ایک منٹ میں ایسا ہوا کہ میرا ساری عمر کا اثر فوراً زائل ہو گیا۔ اب میرے گھر میں رات دن زیور کی فرمائش کرتی ہے اور کوئی کام خود نہیں کرتی۔ زیور بنانا بنانا تمھک گیا مگر سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا اور میری ساری خیر خیرات بند ہو گئی۔

اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ان کا آپس میں ملنا جلنا بڑا غضب ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ مستورات کا آپس میں ملنا جلنا بالکل بند کر دو۔ میرا مطلب یہ ہے عورتوں کو اپنے اس مرض کی اصلاح کرنی چاہیے اگر کسی کا دل دوسروں کے زیور، کپڑے دیکھ کر دلچائے اس کو چلنے چلنے کا مصائقہ نہیں مگر جس پر دوسروں کو دیکھ کر برا اثر ہو اس کو ضرور دہلنا چاہئے۔

قرآن شریف میں عورتوں کو حکم ہے وَتَزَيِّنْنَ لِنَفْسِكِنَّ کہ تم اپنے گھروں میں جم کر زیبو

اس میں تقسیم آلاخاذه علی النقاد رکائی کی تقسیم رکائی بہا ہے جس سے یہ مطلب حاصل ہوا کہ ہر عورت اپنے گھر میں جم کر بیٹھی رہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے لئے اصلی حکم یہی ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں نہ عورتوں سے ملنے کے لئے نہ مردوں سے ملنے کے لئے۔ پھر آخر کچھ تو بات ہے جو حق تعالیٰ نے عورتوں کو گھر میں رہنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر سے باہر نکلنا ان کے لئے معسر ہے لیکن واقع ضرورت اس سے مستثنیٰ ہیں ۱۲ پس جس کو ملنے جلنے سے یہ ضرر ہوتا ہو اس کے لئے یہی حکم ہوگا کہ وہ کسی سے نہ ملے اپنے گھر ہی میں بیٹھی رہے ہاں جس کو ضرر نہ ہوتا ہو وہ اپنے خاوند تک اجازت سے دوسروں کے گھر جا سکتی ہے۔

بی بیو! آخر تم کھجلی والوں سے تو بچتی ہو اور ان کے پاس بیٹھنا اور ان سے ملنا جلنا تم کو گوارا نہیں ہوتا کہیں ہم کو بھی کھجلی نہ ہو جاوے اور یہ حالت تو کھجلی سے بھی بدتر ہے کھجلی کا ضرر تو محض جسمانی ہے اور اس کا ضرر جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی۔ جسمانی ضرر تو یہ ہے کہ جب تم دوسری عورتوں کو اپنے سے اچھی حالت میں دیکھو گی اور ان جیسا بننا چاہو گی اور تمہاری حیثیت اُن کی برابر نہیں ہے تو تم کو خواہ مخواہ اس سے الجھن اور پریشانی ہوگی اور رات دن تم اسی فکر میں گھلو گی کہ ہائے میرے پاس بھی یہ چیز ہوتی وہ ہوتی پھر بعض دفعہ تم مردوں سے بھی اس قسم کی فرمائش کرو گی جو ان کی حیثیت سے زیادہ ہے اُن کو یہ فرمائش ناگوار ہوگی جس سے خواہ مخواہ دلوں میں کدورت پیدا ہوگی جس سے بعض اوقات بہت دور تک نفرت پہنچ جاتی ہے اور روحانی ضرر یہ ہے کہ اس سے ناشکری کا مرض بڑھتا ہے۔ جب تم دوسروں کو اپنے سے بڑھا ہوا دیکھو گی تو ان نعمتوں کی قدر نہ کرو گی جو خدا تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی ہیں۔ ہمیشہ یہی سمجھو گی کہ میرے پاس کیا ہے کچھ بھی نہیں اس لئے جس پر ملنے کا ایسا اثر پڑتا ہو اس کو یہی حکم دیا جائے گا کہ وہ کسی سے نہ ملے اور اگر ملے تو غریب نادار عورتوں سے ملے کیونکہ غریبوں سے مل کر تمہارا جی خوش ہوگا اور خدا کا شکر کرو گی کہ تمہارے میں بہت سی عورتوں سے اچھی حالت میں ہوں اور یہی نکتہ ہے اس حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا یا عائشہ! قُرْبِ الْمَسْكِيْنِ وَجَانِبِ نَهْزِ

کہ اسے عاثر بنے مساکین کے پاس بیٹھا کرو اور ان کو اپنے سے نزدیک کیا کرو۔ مساکین کے پاس بیٹھنے سے خدا کی نعمتوں کی قدر ہوتی ہے اور دل خوش رہتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ امرائے پاس بیٹھنے سے دن بدن میری پریشانی بڑھتی رہی اور میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے اوپر خدا کی کچھ بھی نعمت نہیں پھر میں نے غیار کے پاس بیٹھنا شروع کیا تو میں ایسا معلوم ہوتا تھا گویا بادشاہ ہوں اور میری ساری پریشانی دور ہو گئی اور خوشی بڑھ گئی۔ اسی لئے حدیث میں ہے کہ دین کے باب میں انسان کو اپنے سے اونچے کو دیکھنا چاہیے جو اس سے زیادہ دیندار ہو اور دنیا کے باب میں اپنے سے نیچے کو دیکھنا چاہیے مگر آج کل معاملہ عکس ہے لوگ دین کے باب میں تو ان لوگوں پر نظر کرتے ہیں جو زیادہ کام نہیں کرتے پھر اپنے دل کو بکھا لیتے ہیں کہ اگر ہم رات کو نہیں اٹھتے تو کیا ہوا قلاں مولوی صاحب بھی تورات کو نہیں اٹھتے اگر ہم عمدہ عمدہ کپڑے پہنتے ہیں تو کیا ہوا قلاں شاہ صاحب بھی تو بڑا عمدہ لباس پہنتے ہیں۔ دین کے باب میں لوگ ان بزرگوں کو نہیں دیکھتے جن کا تہجد بھی قضا نہیں ہوتا اور بچا رہے معمول حیثیت میں رہتے ہیں اور دنیا کے بارہ میں ہمیشہ اپنے سے زیادہ پر نظر کرتے ہیں کٹلتے ہیں قسطنطنیہ کے برابر نہ ہو گیا، قسطنطنیہ سودا گروں کے برابر نہ ہوا۔ جس سے بچو پریشانی بڑھنے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ عورتوں کو بھی چاہئے کہ دنیا کے بارہ میں اپنے سے گھٹیا کو بھیجی مثلاً تنہا را گھر کسی رئیس زادی کے گھر سے کم ہے تو تم ان لوگوں پر نظر کرو جن کے گھر تم سے بھی گھٹیا ہیں کہ نہایت تنگ ہیں پلانگ بچھنے کے بعد چلنے کو بھی راستہ نہیں رہتا۔ وہاں ہوا کا تو کہاں گذر بارش کا بھی بچاؤ نہیں اور تم ہوا دار صحن میں ایسے آرام سے سوئی ہو کہ صبح کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے مکانات دیکھ کر تم کو اپنے مکان کی قدر ہوگی کہ بلا سے اس میں جھاڑو فائوس نہیں ہیں تو کیا ہوا بارش کا بچاؤ تو ہے ہوا کا گذر تو ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس جو تہ نہ تھا تو میں رنجیدہ تھا کہ اچانک میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جس کے پیر ہی نہ تھے میں نے خدا کا شکر کیا کہ میرے پیر تو ہیں بلا سے جو تہ نہیں تو کیا ہوا۔ تو حقیقت میں دنیا کے باب میں اپنے سے کمتر حیثیت والوں کو دیکھنے سے بڑی راحت دل کو ہوتی ہے۔ مگر اب ایسا

مذاق بدلا ہے کہ دنیا میں جہاں ذرا کمی ہوئی اس کا تو قلق ہوتا ہے اور اس پر کبھی نظر نہیں پڑتا کہ اللہ کی بہت سی مخلوق ہم سے بھی اہتر حالت میں ہے ہم بھران سے بہت اچھے ہیں اور دین میں ایسا استغنا برتا جاتا ہے کہ پانچ وقت کی نماز ہی پر اکتفا کر لیا ہے اگر کوئی ان سے تہجد و اشراق کو کہدے تو جواب میں یوں کہتے ہیں کہ کیا ہم سرعاً ہی بہت تو کام کرتے ہیں کہ پانچ وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں گویا انہوں نے نماز کیا پڑھی ساری جنت ہی خرید لی۔ جیسے ایک گنوار کا لڑکا کسی ملاکے پاس پڑھتا تھا تو ایک دن وہ گنوار ملاجی سے کہنے لگا کہ میرے بیٹے کو بہت پڑھا دیو کہیں لوٹ پوٹ پگمرد ہو جاوے (یعنی پیغمبر نہ ہو جاوے) تو جس طرح اس جاہل کا خیال تھا کہ زیادہ پڑھنے سے آدمی پیغمبر ہو جاتا ہے اسی طرح آج کل لوگوں کا خیال ہے کہ بس پانچ وقت کی نماز پڑھ لیتے سے آدمی جنت پر مشغول ہو جاتا ہے پھر اسے اور کسی کام کی ضرورت نہیں رہتی۔

اسی طرح ایک گنوار کے سر میں درد تھا۔ ایک دوسرے گنوار نے کہا کہ آئیں تیرا سر جھاڑ دوں مجھے سر کے درد کی جھاڑ آتی ہے وہ سر کھول کے اس کے آگے بیٹھ گیا تو اپنے کُنْ بِاللهِ، هَذَا پڑھ کر اس کے سر کو جھاڑا دیہ کُنْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ کو بگاڑا تھا) تو وہ دوسرا گنوار کہتا ہے جس کے سر میں درد تھا کہ جا ساڑے کے ساڑے تو تو حایج ہی ہو گیا ساڑے کے ساڑے یہ خرابی ہے سالے کی جو گالی کا لفظ ہے اور حایج خرابی ہے حافظ کی سود کھئے اس کے نزدیک کُنْ بِاللهِ هَذَا ہی ہے آدمی حافظ ہو جاتا ہے جس میں پوری کُنْ هُوَ اللهُ بھی یاد ہونا شرط نہیں اور اس کا صحیح پڑھنا بھی شرط نہیں یہی حال آج کل عام لوگوں کا ہو رہا ہے کہ ان کے نزدیک جنت پر مشغول بننے کے لئے پانچ وقت کی نماز سے زیادہ اور کچھ ضرورت نہیں اور ان نمازوں کا اچھی طرح ادا کرنا بھی ضروری نہیں بس اُلٹی پلٹی نماز پانچ وقت پڑھ لینا کافی ہے۔ جیسا ایک جلا ہے کا قصہ ہے کہ اس کا لڑکا انگریز ہی پڑھتا تھا کسی نے پوچھا کہ تمہارا لڑکا انگریزی پڑھتا ہے اب کتنی لیاقت ہو گئی کہنے لگا کہ کھڑا کرو تو موٹے نکلے اب ذرا اسی کسرہ گئی ہے۔ اس کے نزدیک بس کھڑے ہو کر موٹے نکلنا بڑی لیاقت تھی کہ اس کے بعد کامل لیاقت میں ذرا ہی سی کسرہ جاتی ہے شاید وہ کسر یہ ہو کہ

کھڑا کھڑا گئے بھی گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اوجھا آدمی ذرا سی بات میں اترالے گستا ہے کہ جو بات کسی درجہ میں بھی قابلِ فخر نہیں ہوتی وہ اسی پر ناز کرنے لگتا ہے اور یہ ساری خرابی جل کی ہے ان لوگوں کو اصلی کمالات کی خبر ہی نہیں اسی لئے ان کی نظر میں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کمالات معلوم ہوتی ہیں۔

مولانا نے اس کی خوب مثال دی ہے کہ جیسے ایک بچہ ایک بچہ ایک تنکے پر بیٹھا ہوا تھا اس کے قریب بیل بندھا ہوا تھا بیل نے جو پیشاب کیا تو وہ تنکا اس میں تیرنے لگا بچہ اپنے دل میں بڑا خوش ہوا کہ آج میں نے سمندر کے اندر کشتی پر سواری لے لی۔ وہ بیوقوف بیل کے پیشاب کو سمندر اور گھاس کے تنکے کو کشتی سمجھ گیا کیونکہ اس نے اصلی سمندر کو دیکھا نہ تھا یہی حال ہم لوگوں کا ہے کہ ہم نے اصلی کمالات تو دیکھے نہیں ذرا ذرا سی باتوں کو کمالات سمجھنے لگے۔

مولانا دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک بوڑھے میاں پڑھتے تھے اور قسمت سے بیٹے میاں بھی ابا جان کے ساتھ پڑھتے تھے۔ باپ اور بیٹے دونوں ایک ہی سبق میں شریک تھے مگر ان کو عقل کم تھی سبق کے وقت میں بڑے ایشیے بیٹھے سوالات کرتے مولانا بڑے میاں کے سوالات کا جواب کم دیتے تھے۔ جماعت میں ایک ذہین نوجوان طالب علم بھی تھے مولانا ان کے سوالات کے جوابات نہایت شوق سے دیتے تھے ایک دن وہ بڑے میاں ان نوجوان طالب علم سے کہنے لگے کہ مولانا تمہارے سوالات کے جوابات خوب دیتے ہیں اور ہمارے سوالات کا جواب نہیں دیتے حالانکہ ہم اتنے بڑے آدمی ہیں اس کی کیا وجہ۔ وہ طالب علم ہنسنے لگے اور کہا کہ اس کی وجہ کم مولانا ہی سے پوچھو میں کیا بتلاؤں وہ ان کو پکڑ کر مولانا کے پاس لے گئے اور پکڑ کر اس واسطے لے گئے تاکہ مولانا کے سامنے ان کی طرف اشارہ کر کے بتا دیں کہ آپ ان کے سوالات کے جواب کیوں دیتے ہیں۔ جیسے ایک دہی آدمی نے نیت اختیار کرتے ہوئے امام کی کمر میں انگلی ماری تھی کہ ناز پڑھتا ہوں پیچھے اس امام کے۔ اس بندہ خدا کو بدو ان انگلی لگائے قسماً نہ ہوتی تھی۔ اور جیسے فاتحہ دینے والے کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ دیتے ہیں تاکہ معاذ اللہ حق تعالیٰ کو لوہا ب دینے میں غلطی

نہ ہوجائے کبھی ایسا نہ ہو کہ پلاؤ کی جگہ کسی دوسری چیز کا ثواب مردہ کو پہنچ جائے۔ اس لئے وہ کھانا سامنے رکھ کر نام بنام ثواب بخشے ہیں۔

ایک گنوار نے مجھ سے پوچھا کہ کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ دینا کیسا ہے، میں نے کہا بدعت ہے کہنے لگا کہ اس میں کیا حرج ہے میں نے کہا کہ سامنے رکھنے کی کیا ضرورت ہے آخر تم رو پیہ اور کپڑا بھی تو اللہ کے نام پر دیا کرتے ہو کیا اس پر بھی فاتحہ دیا کرتے ہو کہنے لگا جی نہیں۔ میں نے کہا ہاں بھڑکھانے پر فاتحہ دینے کی کیا ضرورت ہے جیسا رو پیہ کپڑے کا ثواب بدون فاتحہ کے پہنچ سکتا ہے اسی طرح کھانے کا ثواب بھی بدون فاتحہ کے پہنچ سکتا ہے دونوں میں کیا فرق ہے۔ بے چارہ تھا بھعدار۔ فوراً سمجھ گیا اور کہنے لگا جی بات تو یہی ہے یہ سارے ڈھونگ ہیں تم کچھ کہتے ہو۔ یعنی گنوار بہت سمجھدار ہوتے ہیں کیونکہ ان کی طبیعت میں ایسی پہنچ نہیں ہوتا سیدھی بات کو جلدی قبول کر لیتے ہیں مگر یعنی گنوار اکھڑا کھڑے بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک گنوار نے فاتحہ کے ثبوت میں یہ دلیل بیان کی تھی کہ قرآن میں تو اس کے لئے ایک خاص سورت اتڑی ہے جس کا نام ہی سورہ فاتحہ ہے۔ یہی قوت۔ بھلا اس سے کوئی پوچھے کہ یہ دلیل کسی ہوئی کیونکہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تم نے اس بدعت کو ایجاد کر کے اس کا نام سورہ فاتحہ کے نام پر رکھ دیا ہو۔ اور واقعہ بھی یہی ہے کیونکہ نزول قرآن کے وقت اس رقم کا کہیں پتہ بھی نہ تھا اس طرح ثواب بخشے کہ کوئی فاتحہ کہتا تھا تو جیسے گنوار ایسے کوڑے سفر بھی ہوتے ہیں غرض وہ بڑے میاں ان ظالموں کو پکڑ کر مولانا قدس سرہ کے پاس لائے اور کہا کہ حضرت اس کی کیا وجہ کہ آپ ان کے سوالات کا جواب دیتے ہیں اور ہمارے سوالات کا جواب نہیں دیتے حالانکہ ہم اتنے بڑے آدمی ہیں۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے جوابات بہت مختصر اور چبھتے ہوتے ہوا کرتے تھے۔ فرمایا کہ وجہ تو تم نے خود بیان کر دی۔ بس یہی تو وجہ ہے کہ تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو۔

پاسے یہ تکبر بڑا سدا رہا ہے یہ کجخت انسان کہ تمام فیوض و برکات سے محروم کر دیتا ہے یہی تو وہ بلا ہے جس سے شیطان مردود ہوا۔ صاجو ا ہمارے امداد یہ تکبر گسا ہوا ہے اسی واسطے ہم کمال دین سے محروم ہیں۔ اسی کا ایک اثر یہ ہے کہ ہم نے جہاں تھوڑا سا کام کر لیا پانچ وقت کی ناز پڑھ لی اور اپنے آپ کو کچھ سے کچھ سمجھنے لگے۔

عورتوں میں بھی یہ مرض بہت ہے۔ اول تو ان میں دیندار بہت ہی کم ہیں اور جو دو چار دیندار ہیں بھی وہ اپنے آپ کو یہ معلوم کیا سمجھتی ہیں جس کا منشا یہ ہے کہ عورتیں کم حوصلہ ہوتی ہیں اور ذکاوت میں کمزور اور بڑائی کرنا کم حوصلہ آدمی کا کام ہے۔

ایک عورت بڑی خزانہ تھی اتفاق سے اس کی شادی کسی ڈاڑھی منٹھے بے غازی ہو گئی تو وہ کیا کہتی ہے کہ اللہ رے تیری شان ایسی پارسا ایسے بیدریں سے بیاہی گئی۔ گویا انگوٹھا اسے خلیہ پر بھی اعتراض تھا کہ خدا تعالیٰ کے یہاں کچھ ضابطہ نہیں ہے جوڑ بے جوڑ کچھ نہیں دیکھتے استغفر اللہ اسے تم کو کیا خبر ہے کہ خاتمہ کس کا اچھا ہو۔ اور خدا تعالیٰ کس کو بخشے کس کو جہنم میں بھیجے کیا تعجب ہے کہ خدا تعالیٰ اس بے غازی کو کسی ادا پر بخندے اور تم کو اس تکبر کی وجہ سے دوزخ میں ڈال دے۔ اول تو خاتمہ کا حال کسی کو معلوم نہیں۔ دوسرے جن اعمال پر تم کو تازہ ہے کیا خبر ہے وہ قبول بھی ہوتے ہیں یا نہیں۔ گواہی تو یہی رکھنی چاہیے کہ قبول ہونے میں مگر کوئی وحی بھی نہیں گئی اس لئے ڈالتے بھی رہنا چاہئے اور کبھی اپنے اعمال پر تازہ کرنا چاہیے نہ دوسروں کو حقیقہ سمجھنا چاہیے کہ اس سے اندیشہ ہے محیط نور اعمال کا۔ اسی طرح بعض لوگوں کی یہ حالت ہے کہ جہاں خدا ان کے قلب میں حرارت پیدا ہوئی اور وہ سمجھنے لگے کہ میں صاحب نسبت ہو گیا۔

مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب دہلوی رشاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے والد بزرگوار کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرا دل جاری ہو گیا شاہ صاحب ہنسنے لگے فرمایا کہ لوگوں کو کبھی حرارت دیکھ کر سے خفقان و اختلاج قلب ہو جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ذکر جاری ہو گیا۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ قلب جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دل کو حرکت ہو کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دیتی ہو۔ یا درکھو یہ اختلاج قلب ہے جو کہ سخت مرض ہے۔ اس کا نام دل کا جاری ہونا نہیں ہے۔ کہ مغفلہ سے جب ہم غار ثور پر گئے اور پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا تو سب لوگوں کے سانس پھول گئے اس وقت بے تکلف دل کی حرکت صاف محسوس ہوتی تھی اور کھٹ کھٹ کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ لو آج سب کے دل جاری ہو گئے سب صاحب نسبت ہو گئے۔ اگر یہی نسبت ہے تو بس روزانہ ایک میل دوڑنا کرو دل جاری ہو جا یا کرے گا یہ محض غلط خیال ہے۔ ذکر جاری ہونے کے لئے آواز کھٹکا

کچھ ضروری نہیں بلکہ جاری ہو جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سالک کو اکثر اوقات حق تعالیٰ سے ذہول و غفلت نہ ہوتی ہو زیادہ اوقات میں حق تعالیٰ کی طرف توجہ رہے اسی کا نام ملکہ یادداشت ہے لیکن یہ بھی نسبت مطلقہ نہیں ہے بعض لوگ ملکہ یادداشت ہی کو نسبت سمجھتے ہیں یہ بھی غلطی ہے اور اس سے ایک بڑا دھوکہ سالکین کو پیش آتا ہے وہ یہ کہ صوفیہ کرام نے فرمایا ہے کہ معصیت سے نسبت سلب ہو جاتی ہے اور ملکہ یادداشت معصیت سے زائل ہوتا نہیں تو جو شخص اسی کو نسبت سمجھتا ہے وہ اگر حق کے خلاف یہ سمجھنے لگتا ہے کہ معاصی مجھ کو مضر نہیں بعض تو معاصی کو حلال سمجھنے لگتے ہیں وہ تو زندیق ہیں بعض حلال تو نہیں سمجھتے مگر یوں خیال کر لیتے ہیں کہ ہم کو نسبت حاصل ہو گئی ہے جس سے ہر وقت ہم ذکر میں رہتے ہیں اور ذکر خستہ ہے اور حق تعالیٰ کا ارشاد ہے **إِنَّ النُّحْسَانَ يُلْذِقُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا سُبُحَاتٍ كَشَفَاتٍ سَيِّئَاتٍ كُفْرًا كَرِيهًا لِّمَنْ يَرْتَبِئُ بِهِمْ** اس کا نام نہیں ہے نسبت مقصودہ سمجھ رکھا ہے خوب سمجھ لو کہ نسبت اس کا نام نہیں ہے نسبت مقصودہ کے لئے گناہ اور معصیت سخت مضر بلکہ سم قاتل ہے۔ نسبت کی حقیقت و حکام کی تفصیل زیادہ ہے (جس کو میں کسی قدر ہر سوں کے وعظ میں بیان کر چکا ہوں) مگر اجمالاً ایک حکایت سے اس کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ حکایت یہ ہے کہ ایک طالب علم سے ان کے کسی مہمان نے پوچھا تھا کہ میاں آج کل کیا مشغل ہے۔ کہنے لگے کہ شاہزادی سے نکاح کی منکر میں ہوں۔ اس نے پوچھا کہ پھر کچھ سامان کر لیا ہے۔ کہنے لگے کہ آدھا سامان تو ہو گیا آدھا باقی ہے۔ اس نے کہا یہ کیونکر کہا میں تو راضی ہوں کہ وہ راضی نہیں اور نکاح طرفین کی رضا سے ہوتا ہے۔ لہذا ایک کا راضی ہونا آدھا نکاح ہے۔

تو جو لوگ ملکہ یادداشت حاصل کر کے معاصی سے اجتناب نہیں کرتے اور اپنے کو

صاحب نسبت سمجھتے ہیں ان کی نسبت ایسی ہی ہے جیسے اس طالب علم کا آدھا نکلج۔ کہ یہ لوگ تو خدا سے یادداشت کا تعلق رکھتے ہیں مگر خدا کو ان سے کچھ غلات نہیں۔ یاد رکھو نسبت اس تعلق کو کہتے ہیں جو طرفین سے ہو یعنی بندہ کو خدا سے تعلق ہوا اور خدا کو بندہ سے تعلق ہوا اور نصوص سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ عاصی سے خدا کو رضا کا تعلق نہیں ہوتا لہذا محصیت کے ساتھ نسبت مطلقہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی مگر افسوس ہے کہ لوگ اس غلطی میں بہت مبتلا ہیں کہ وہ ملکہ یادداشت ہی کو نسبت سمجھتے ہیں۔ خبر یہ تو جملہ معترفین حق میں یہ بیان کر رہا تھا کہ عورتوں میں یہ مرض زیادہ ہے کہ جہاں ذرا نماز پڑھنے لگیں اپنے آپ کو رابحہ سمجھنے لگیں اور چھ آدمی بہت جلدی اپنے معتقد ہو جاتے ہیں مثل مشہور ہے۔
 اَلْحَبْلُ رَاۡدَاۡ صَبِيۡیَ یُؤْمِنُوۡنَ اِنْ شَکَّوۡا اَلْوَحٰی۔ جلاہاد و دن نماز پڑھ کر تیسرے دن وحی کا منتظر ہو جاتا ہے۔

بہت لوگ اپنے کمالات کے معتقد ہیں مگر ان کو یہ خبر نہیں کہ ہم دھوکہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کو امام غزالیؒ کی احیاء میں کتاب الغرور دیکھنی چاہیے وغرور کہتے نکیر نہیں یہ اردو کا محاورہ ہے۔ غرور میں غرور کے معنی دھوکہ کے ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں
 وَغُرِّکُمْ بِاٰلِہِ الْغَوْرِ وَرَدَّانَکُمْ اِلَی الْغَوْرِ فَاعْلَمُوۡا اَنَّہٗ ذٰلِکُمْ لَمَّا کُنتُمْ اٰیٰتِیۡنَ لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَعْلَمُوۡنَ
 (ہی مراد ہے) یہ وہ کتاب ہے جس نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر کفر کے فتوے لگوائے کیونکہ اس میں انھوں نے ہر فرقہ کی غلطیاں ظاہر کی ہیں اور ان دھوکوں پر متنبہ کیا ہے جن میں وہ مبتلا ہیں تو چونکہ اس سے دنیا بھر کے اترے پترے کھلنے تھے اس لئے سب لوگ ان کے درپے ہو گئے۔ پھر کافر بنانے کو موقع مل ہی جاتا ہے۔

چشم ہدائیش کہ برکنندہ باد

عیب نماید ہنرش در نظر

(بدخواہ کی آنکھ پھوٹ جائے کہ اس کی نظر میں ہنر بھی عیب دکھائی دیتا ہے)

جب آدمی کسی کے درپے ہو جاتا ہے تو اس کو کمالات بھی محبوب نظر آتے ہیں۔ وہ کتاب دعوتِ پست کرنے والی ہے جو لوگ اپنے کمالات کے معتقد ہیں اُس کو دیکھیں پھر

خود کریں کہ وہ کس دھوکہ میں مبتلا تھے۔ بعض لوگ اپنے اعمال پر ناز کرتے ہیں اور خوش ہیں کہ ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں مگر ہماری طاعات کی ایسی مثال ہے جیسے بعض دفعہ لوگ آقا کو پنکھا جھلتا ہے کہیں اتنے زور سے کہ ٹوپی بھی اس کے سر سے اڑ جاتی ہے۔ کبھی لٹنے آہستہ کہ اس کو ہوا بھی دے لگے آقا کو ایسا پنکھا جھلنے سے تکلیف ہوتی ہے مگر وہ خوش اخلاقی کی وجہ سے کچھ نہیں بولتا تو اگر وہ لوگ ایسی خدمت کر کے ناز کرے کہ میں نے آج دو گنڈہ آقا کی خدمت کی تو اس کا یہ ناز بھلا ہے یا بجا۔ یقیناً شہر شخص اس کو احمق بتائے گا کہ تو ناز کس بات پر کرتا ہے، جتنی دیر تو نے خدمت کی ہے آقا کو تکلیف ہو چلائی ہے تو اسی کو غنیمت سمجھ کہ اس نے تجھ کو سزا نہیں دی کہ تو الٹا ناز کرتا اور اپنے کو انعام کا مستحق سمجھتا ہے۔

صاحبو! یہی حالت ہماری طاعات کی ہے کہ حق تعالیٰ ان طاعات پر ہم سے مواخذہ ہی نہ فرمائیں تو بسا غنیمت ہے یہ الٹا ناز کیسا۔ آخر کیا ہم کو اپنی طاعات کی حقیقت معلوم نہیں کہ ہم ان کو کس طرح بے سرو پا ادا کرتے ہیں۔

مولانا نے ثنوی میں ایک بہرہ کی حکایت لکھی ہے کہ وہ اپنے ایک دوست کی عبادت کر لے گیا تھا راستہ میں سوچنے لگا کہ میں تو بہرہ ہوں مجھے دوسرے کی خصوصیتیں صرف غرض کی بات سنائی دے گی اس لئے ابھی سے حساب لگا لینا چاہیے کہ میں جا کر پہلے کیا ہو گا وہ اس کا کیا جواب دے گا پھر مجھ کو اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے حساب لگایا کہ پہلے میں اس سے پوچھوں گا کہ مزاج کیسا ہے وہ کہے گا شکوہ پہلے سے اتفاق ہے میں کہوں گا الحمد للہ حق تعالیٰ اوزار زیادہ کرے۔ پھر میں کہوں گا کہ معاذ اللہ طیب طیب کہے وہ کہے گا منان حکیم صاحب کا میں کہوں گا سبحان اللہ بہت ہی لائق طیب ہیں، بڑی شفقت فرماتے ہیں ان کا علاج ترک نہ کرنا چاہیے۔ پھر پوچھوں گا کوئی دوا

استعمال میں ہے وہ کسی دوا کا نام لے گا میں کہوں گا خدا اُس کو آپ کی دگر وپے میں پرستہ کرے اور خوش گوار فرمائے یہ حساب لگا کر وہ پہنچے۔ بیمار نے جو بہرہ کی صورت دیکھی گھبرا گیا کہ یہ کجنت کہاں سے آ گیا اب یہ میرا دماغ کھائے گا اپنی سب کچھ کھری لگا میری بات سننے کا نہیں۔ اب بہرہ میاں آگے بڑھے اور مزاج پوچھا کہ اب طبیعت کیسی ہے بیمار نے

جھلا کر کہا حال کیا ہوتا مہربا ہوں۔ آپ نے کہا الحمد للہ خدا اور یادہ کرے۔ بیمار اور بھی جھلا گیا۔ پھر پوچھا کون سے حکیم صاحب کا علاج ہے اس نے کہا ملک الموت علیہ السلام کا آپ نے کہا سبحان اللہ بڑے ہی لائق طلبید ہیں ان کا علاج کبھی نہ چھوڑیے ماشاء اللہ بڑے ہی شفیق ہیں اللہ تعالیٰ ان کا قدم مبارک فرما دے پھر پوچھا کہ آج کل کوئی دوا استعمال میں ہے اس نے کہا زہری رہا ہوں۔ آپ بولے ماشاء اللہ انہیں ہے خدا اس کو آپ کی رگ رگ میں پیوستہ کرے اور خوشگوار فرمائے۔ تو اب آپ خود کیجئے کہ ایسی عیادت سے کیا کسی کا جی خوش ہو سکتا ہے۔ ہرگز نہیں مگر وہ بہرہ اپنے دل میں خوش تھا کہ میں نے اپنے دوست کا حق ادا کر دیا اس کی عیادت کرنی اور اس کا جی خوش کر دیا۔ ڈے پتھر جی خوش کر دیا وہ تو اس کی جان کو کوستا ہوگا۔

مولانا فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسی ہی عیادت کرتے ہیں جیسی اس شخص نے عیادت کی تھی اور ان کا اپنی عیادت پر خوش ہونا ایسا ہی ہے جیسا وہ بہرہ اپنی عیادت پر خوش تھا۔ صاحبو! یہ حال ہے ہماری ان عیادات کا جن پر ہم ناز کرتے ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو کچھ عیادت ٹوٹی پھوٹی ہم کر رہے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ بعض ایسے احمق بھی ہیں جو یہی مطلب سمجھتے ہوں گے کہ جب ہماری عیادت کسی کام کی نہیں تو پھر کیوں سراہا۔ ارے وہ ایسے کرم ہیں کہ اکثر ٹوٹی پھوٹی عیادت کو بھی قبول کر لیتے ہیں نقل کو ہل کی جگہ کر دیتے ہیں۔ جیسا آپ نے دیکھا ہو گا کہ بعضے کا رگڑی کا خرپوزہ بنا کر بڑے سارے سامنے پیش کرتے ہیں اور وہ ان کو انعام دیدیتے ہیں حالانکہ اس میں سوامشی کے اور کچھ نہیں ہوتا مگر چونکہ خرپوزہ کی شکل ہوتی ہے اس لئے وہ اس کی وہی قدر کرتے ہیں جو اہل خرپوزہ کی کرتے ہیں بلکہ اصلی خرپوزہ سے بھی بعض دفعہ زیادہ قیمت دیدیتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ نقل کو ہی ہو۔ انسوس! یہ ہے کہ ہمارے اعمال میں تو نقل بھی صحیح نہیں ہوتی۔ اب یہ کیا نمانہ ہے کہ قیام میں ہاتھ زانوں پر پڑے ہوئے ہیں ہاتھ بھی ڈھنگ سے نہیں باندھے جاتے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی کچھ بھی عظمت دل میں نہیں، عورتیں الحمد کو الہمد بڑھتی ہیں الفاظ بھی درست نہیں شروع شروع کا تو کیا ذکر۔ یاد رکھو قرآن کا صحیح پڑھنا واجب ہے۔

کم از کم جتنا قرآن نماز میں پڑھو اس کو تو صبر و صبر کر لو اس کی کوشش کرنا ہر ایک کے ذمہ واجب ہے کوشش کے بعد میں درست نہ ہو تو معذور ہے تو دیکھتے ہم تو نماز کی نقل بھی صحیح طور پر نہیں کرتے باقی امید تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ اس کمزور نماز کو بھی قبول فرمالیتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ مہل ہیں ان کے پاس ہے ہی کیا۔ اس مہل نماز کو بھی رد کر دیا جائے تو یہ بالکل ہی محروم رہ جائیں گے اس لئے اکثر تو وہ ہماری بے ڈھنگی طاعت کو بھی قبول ہی فرمالیتے ہیں۔

حاجی صاحب کا ارشاد ہے کہ بھائی جس عبادت کے بعد پھر اس کی توفیق دو بار ہو جائے تو یہ اس کے قبول ہونے کی علامت ہے اگر پہلی عبادت قبول نہ ہوئی ہو تو دوبارہ اس کی توفیق نہ ہوئی کیونکہ بادشاہ کو جس شخص کا اپنے دربار میں آنا ناگوار ہوتا ہے تو ایک بار کے بعد دوبارہ اس کو اپنے دربار میں گھسنے نہیں دیا کرتا۔ یہ دلیل امید کے واسطے بہت ہے گو قطعی دلیل نہیں ہاں اِنَّ اَعْمَدًا فَلَيْقَ عَقْبِیْ دینی (میں اپنے بندہ کے گمان کے نزدیک ہوں جو اس کو میرے ساتھ ہے) کو اس کی ساتھ ملا تو تو پھر کافی ہے۔ غرض میرا یہ مطلب نہیں کہ اگر اس وقت تم کو کامل عبادت کی توفیق نہیں تو ناقص کو چھوڑ دو بلکہ مطلب یہ ہے کہ اسی پر بس نہ کرو بلکہ اس کی تکمیل کی کوشش کرو۔ دین کا طریقہ معلوم کرو اور دین میں کامل بننے کی سعی کرو جس کا طریقہ کتب دینیہ کا پڑھنا سنتا ہے خصوصاً عورتوں کے لئے تو یہی ایک طریقہ ہے کیونکہ ان کو علماء سے ملنے اور ان سے مسائل دریافت کرنے اور ان کے مواظف و بیانات سننے کا موقع ہی نہیں ملتا لہذا ان کو کتب دینیہ کے پڑھنے اور سننے کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے مگر افسوس یہ ہے کہ اولاً تو عورتیں پڑھتی ہی نہیں ہیں اور جو لکھنا پڑھنا جانتی ہیں وہ دین کی کیا ہیں دیکھتیں۔ اب ان کے پڑھنے کی کیا کتابیں رہ گئی ہیں۔ سابق نامہ۔ متجربہ آل نبی ہیں جن میں حضرت علیؑ کا ایک جھوٹا قصہ ہے۔ اور اوقات نامہ جس غلط روایات ہیں۔ اور تہرنی نامہ یہ قصہ صحیح ہے مگر اس بھی کچھ احکام معلوم نہیں ہوتے اور منظوم تفسیر سورہ یوسف اس میں بھی بعض روایات صحیح نہیں ہیں۔ پھر اس میں زلیخا کے عشق کو بہت صاف صاف بیان کیا گیا ہے جس کا اثر

ضاروی اطلاع: خط و کتابت کرتے وقت یا اپنا پتہ تبدیل کرتے وقت خبر فرمادیں گا حال ضرورت پر کریں

اخلاق پر بہت بڑا پڑتا ہے۔ بس یہ ہے عورتوں کی انتہائی قلعیم جس نے بکثرت میں بڑھ کر بس دو گویا
 سب سے زیادہ پڑھی ہوئی ہے جیسے سہارنپور میں ایک جاہل آیا تھا اس نے یہی کہتا ہے
 پڑھی تھیں اور اس کو ناز تھا کہ میں بھی عالم ہوں چنانچہ حیدر کی نماز کے بعد اس نے عورتوں کی اعلیٰ
 کیا بھائیوں اور (وعظ) ہوگی آپ کی لیاقت کا حال تو لوگوں کو ان دونوں فظوں ہی سے معلوم
 ہو گیا مگر تماشا دیکھنے کے لئے لوگ بیٹھ گئے کہ دیکھیں بھائی آج کیسے ہوتی ہے وعظ تو
 بہت سے گراؤں کبھی دسٹی تھی تھوڑی دیر میں وعظ صاحب منبر پر پہنچے اور یمن مہر
 یَسْتَنِي يَسْتَنِي پڑھ کر اس کی تفسیر بیان کی اے محمد اے محمد اے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)
 اگر میں تجھے نہ پیدا کرتا تو نہ عرض کو پیدا کرتا نہ کمری کو نہ آسمان کو نہ زمین کو۔ بھائیو آدمی آج
 آج ہو گئی آدمی کل ہوگی۔ ہمارے شکے ہیں خرچ پاس نہیں ہے کچھ ہماری انداز کرو۔ بس
 واعظ ختم ہوا۔ اول تو احق نے یس کو ضیے سے بڑھا پھر اس کی تفسیر کسی خوبصورت کی
 اس مجمع میں ایک نابینا عالم بھی جن کا نام مولانا سعید الدین حسنا تھا موبو تھے اور لوگ ان کے
 علم و فضل کے معتقد تھے انہوں نے لوگوں سے فرمایا کہ ذرا ان مولانا کو میرے پاس لانا
 چنانچہ لا یا گیا آپ نے فرمایا کہ ان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیدو (کہیں بھاگ نہ جائیں)
 عرض اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر آپ نے دریافت فرمایا کہ مولانا آپ کی تحصیل کہاں
 تک ہے تو واعظ صاحب فرماتے ہیں کہ ہماری تحصیل ہاپوڑ۔ مولانا سعید الدین صاحب
 سمجھ گئے کہ بیچارہ بالکل جاہل ہی ہے اس کو تحصیل کے معنی بھی معلوم نہیں۔ پھر آپ نے
 اردو الفاظ میں کہا کہ میں یہ پوچھتا ہوں کہ تم نے کہاں تک تعلیم حاصل کی ہے کہنے لگا کہ
 ہم نے پڑھا ہے ہرنی نامہ، وفیات نامہ، تجرہ آل نبی۔ سابق نامہ اور تو کیا چاہتے آئے
 مولانا سعید الدین نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور لوگوں سے فرمایا کہ اس کو کچھ نہ کہو جانے دو
 بے چارہ معذور ہے۔ تو جیسے اس جاہل کو ان کتابوں کے بڑھنے پر ناز تھا کہ اس نے ایک
 فاضل شخص کو بھی منہ دکھایا اور صاف کہہ دیا کہ تو کیا جانے اندھے۔ اسی طرح آج کل جو عورتیں
 یہ کہتا ہیں پڑھ لیتی ہیں وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتی ہیں کہ بس اب ہم سے زیادہ پڑھا ہوا
 کون ہوگا پھر غضب یہ ہے کہ عورتیں چونکہ عموماً ان پڑھ لیتی ہیں ان میں سے جو کچھ پڑھتی

ہیں ان کی قدر خوب ہونے لگتی ہے کیونکہ دوسری عورتیں اتنا بھی بڑھتا نہیں جانتیں جب ان کی قدر ہونے لگی تو اب ان کو اگے بڑھنے کی کیا ضرورت رہی۔

گنگوہ میں ایک جاہل واعظ آیا تھا جو جہنم کو جہنم کہتا تھا۔ اس کے وعظ عورتوں میں ہوا کرتے تھے اور عورتیں اس کی بہت معتقد تھیں بلکہ بعضے مرد بھی معتقد تھے۔ اور یوں کہتے تھے کہ یہ ایسا بڑا عالم ہے کہ مولوی رسید کو بارہ برس پڑھاوے۔

میں نے کہا واقعی مولانا رشید احمد صاحب کو تو بارہ برس میں بھی یہ علوم نہ حاصل ہونگے بارہ برس تو ساری عمر میں بھی جہنم کو جہنم نہ کہہ سکیں گے۔ تو یہ عورتیں ہر اک کی بہت جلدی معتقد ہو جاتی ہیں چاہے اس نے الف بے تے ہی پڑھی ہو اور یہ سب

جہل کی خرابی ہے جو ان میں پڑھی لکھی کہلاتی ہیں وہ بھی جاہل ہی ہیں۔ کیونکہ ان کے درس میں ایسے ایسے فضول قصے رہ گئے ہیں جن سے احکام کا علم بالکل نہیں ہوتا۔ آجکل ایک مناجات پڑھی جاتی ہے جس کو عورتیں اور مرد بڑے شوق سے سنتے ہیں جس میں

ہر دو شعر کے بعد یہ مصرع پڑھا جاتا ہے۔ "مری ہار کیوں دیر اتنی کری" اس کا ضمون بالکل خلاف شرع ہے۔ مگر جہل ایسا عام ہوا ہے کہ کسی کو بھی ادھر التفات نہیں ہوتا۔ اس نظم میں اول تو خدا تعالیٰ کی شکرت ہے کہ سب کو تو یہ یہ لعنتیں دیدیں اور میری

ہار میں کیوں دیر کر رکھی ہے۔ اس میں علاوہ شکایت کے حق تعالیٰ کی طرف قعود بالشر ظلم کی بھی نسبت ہے کہ عجب کارخانہ ہے جس میں کچھ ضابطہ ہی نہیں کہ ایک بندے کو سب کچھ دیدیا اور مجھے ٹال رکھا ہے اب تک میرا مقصود پورا نہیں ہوتا۔ نیز

اس میں حضرات انبیاء علیہم السلام کی مساوات کا بھی دعویٰ ہے اور ان پر حسد بھی ہے کیونکہ اس میں تمام انبیاء مشہورین کا ذکر کیا گیا ہے کہ آدم کو یہ دیا اور نوح کو دی ٹیڑھی اور سلیمان (علیہم السلام) کو دی سروری اور ہر ایک کے بعد یہ مصرع بھی ہے کہ مری ہار

کیوں دیر اتنی کری۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ شاعر کو ان حضرات پر حسد ہے کہ ان کو تو سب کچھ مل گیا اور مجھے کچھ بھی نہ ملا مری ہار میں دیر ہو رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ناظم کی نیت بھی یہی تھی مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ مطلب ان اشعار کا

مذلول ضرور ہے اور قاعدہ ہے کہ جس بات میں ابہام خلاف بھی ہو اس سے بھی منع کیا جائے گا۔ آخر حق تعالیٰ نے صحابہ کو کراہت کہنے سے کیوں منع فرمایا کیا معاذ اللہ صحابہ کرام کے ذہن میں اس کے معنی کچھ بُرے تھے۔ ہرگز نہیں بلکہ محض اس لئے کہ یہ لفظ مرہم ہوتا ہے برے معنی کو اور دشمنوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ اس کو بُرے معنی کا قصد کر کے استعمال کریں۔ اس قاعدہ کے تحت میں یہ نظم بھی داخل ہے گو قائل کا قصد براہ ہو پس اس کا پڑھنا اور سننا اور پڑھوانا سب ناجائز ہے۔ پس یہ کہتے افسوس کی بات ہے کہ عورتوں کے نصاب تعلیم میں تمام فضول اور خرافات قصے ہی رہ گئے اور یہاں تک بھی بس تھی اب تو غضب یہ ہے کہ عورتیں ناول پڑھتی ہیں جس سے اخلاق بہت ہی خراب ہو جاتے ہیں۔ ان ناولوں کی بدولت شرفاء کے گھروں میں بھی بڑے بڑے واقعات شرمناک وقوع میں آچکے ہیں مگر اب بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلتیں میں کہتا ہوں کہ ان ناولوں سے تو وہ پرانی کتابیں قصہ گل بکاؤلی و چہار درویش و ظلم ہو شر یا ہی غنیمت ہیں اگرچہ میں ان کے دیکھنے سے بھی عورتوں کو سختی کے ساتھ منع کرتا ہوں مگر واللہ ان ناولوں سے وہ ہزار درجہ بہتر ہیں ان کی برابر وہ اخلاق کو خراب نہیں کرتیں قصے گو ان میں بھی خرافات ہی ہیں مگر تدبیر اختلاط و حیلہائے وصول الی المقصود ان مقصود تک پہنچنے کے حیلے میں ایسے بتلائے ہیں جو نہایت معتد بہ اصول (جن کا حاصل ہونا دشوار ہے) اور دشوار ہیں۔ مثلاً شاہزادہ کا گل بکاؤلی کے باغ میں پہنچنا کیسے ہوا کہ راستہ میں ایک دیو ملا اس کو اس نے ماموں بنایا اسے اس پر دم آیا اور اس نے باغ میں پہنچا دیا۔ اسی طرح چہار درویش کے قصے میں بھی تمام صوفیہ اصول مقصود کی ایسی ہیں جو انسان کے قبضہ کی نہیں ہیں خدا ہی چاہے۔ تو ان طریقوں سے مقصود میسر آسکتا ہے۔ اور ان کلمبخت ناولوں میں تو ایسی سہل سہل ترکیبیں لکھی ہیں جن سے ہر شخص کام لے سکتا ہے۔ مثلاً یہ کہ عاشق نے کسی عین کو یا جلائی کو لالچ دلا یا کہ میں تجھ کو اتنے روپیے دوں گا تو فلاں لڑکی سے مجھ کو ملا دے۔ اب یہ ترکیب ایسی آسان ہے کہ جس کے پاس روپیہ ہو وہ اس سے بآسانی کام نکال سکتا ہے کیونکہ ایسی عورتیں بہت جلد لالچ میں

آجاتی ہیں نہ ان میں دین ہے نہ حیا نہ کسی کی آبرو کا ان کو خیال ان کے ذریعہ سے گھروں میں کچھ سے کچھ واقعات ہو جاتا بڑی بات نہیں۔ اس لئے میں ان تادلوں کو گل بکاؤلی وغیرہ سے بھی بدتر جانتا ہوں۔

صاحبو! خدا کے واسطے اپنی عورتوں کو ان ناپاک کتابوں سے بچاؤ اور نادل کو ہرگز اپنے گھر میں نہ گھسنے دو اگر کہیں نظر بھی پڑ جائے تو فوراً جلا دو اور عورتوں کے پاس ایسی کتابیں پہنچنا و جن میں دین کے پورے اجزاء سے کافی بحث ہو۔ عقائد کا بھی مختصر بیان ہو۔ وضو اور پاکی ناپاکی کے بھی مسائل ہوں۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ نکاح بیع و شرا کے بھی مسائل ہوں اصلاح اخلاق کا طریقہ بھی مذکور ہو۔ آداب اور سلیقہ کی باتیں بھی بیان کی گئی ہوں یہ بات مردوں کے ذمہ ہے اگر وہ اس میں کوتاہی کریں گے تو ان سے بھی مواخذہ ہوگا کیونکہ حق تعالیٰ کا حکم ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَآٰهْلِيكُمْ كُنْتُمْ لَهَا** اے مسلمانوں اپنی جانوں کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ اگر کوئی مرد خود متقی بن جائے اور اپنے گھر والوں کے دین کی خبر نہ لے تو خدا تعالیٰ اس کی عورتوں کے ساتھ اس کو بھی جہنم میں بھیج دیں گے۔ تنہا اس کا متقی بن جانا قیامت میں عذاب سے نجات کے لئے کافی نہ ہوگا۔

پس مردوں کا کام یہ ہے کہ عورتوں کے پاس ایسی کتابیں پہنچائیں اور عورتوں کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے مردوں سے یہ کتابیں پڑھیں اور ان پر عمل کریں۔ خود بھی دیکھیں اور اپنی لڑکیوں کو بھی پڑھائیں اور جو ان پڑھ عورتیں ہیں ان کو بھی احکام سنائیں اور بہت کر کے ان پر عمل کا اہتمام کریں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ دین بہت جلد مکمل ہو جائے گا۔ اجمالاً میں نے دین کامل کرنے کا طریقہ بتا دیا اب مجھے تفصیل کی ضرورت نہیں رہی لیکن جس طرح بعض ضروری فروع پر مردوں کے وعظ میں تنبیہ کی گئی تھی اسی طرح بعض فروع یہاں بھی بیان کرتا ہوں جن میں اکثر عورتیں کوتاہی کرتی ہیں تاکہ ان پر قیاس کر کے وہ دوسرے اجزاء دین سے بھی غفلت نہ کریں کیونکہ اس وقت

میں اُن فروغ کا ذکر کروں گا جو بہت ظاہر ہیں جب ان میں بھی کوتاہیاں کی جاتی ہیں تو دوسرے فروغ کا کیا حال ہوگا۔ اس کو خود سمجھ لینا چاہیے۔ چنانچہ سب سے پہلے میں نماز کا بیان شروع کرتا ہوں جس کا فرض ہونا ہر مسلمان کو معلوم ہے مگر افسوس ہے کہ عورتیں نمازی بہت کم ہیں حالانکہ قرآن کی ایک آیت میں نماز ترک کرنے کو شرک میں دہل کر دیا گیا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں مُنِيبِينَ إِلَيْكَ وَاتَّقُوا وَأَنِتُّوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُنْكَرِينَ (توحید) یہ ہے کہ نماز کو قائم کرو اور مشرکین میں سے مت بنو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز نہ پڑھنا مشرک بننا ہے۔ اور حدیث میں تو میرے مضمون بہت صاف ہے مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ جس نے نماز کو قصداً ترک کر دیا وہ کافر ہو گیا۔ گو جمہور علماء نے ان آیات و احادیث میں تاویل کی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ نماز کا چھوڑنا کافروں کا سا کام کرنا ہے۔

مگر صاحبو! اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ظاہر الفاظ میں ایسے شخص کو کافر کہہ دیا ہے گو علماء تاویل کرتے ہیں۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ یہ تاویل غلط ہے لیکن ہم کو اس تاویل کے بھروسہ پر بے فکر نہ ہونا چاہیے کیونکہ خدا درحقیقت جس بات کو کفر قرار دے ہیں اگر وہ واقع میں کفر بھی نہیں تو یقیناً کفر سے بہت قریب ہے۔ اور کفر کا انجام جو کچھ ہے سب کو معلوم ہے کہ ابد الابد کے لئے جہنم کی سزا ہے تو جو کام اس سے قریب کرنے والا ہو مسلمان کو اس سے کوسوں دور بھاگنا چاہیے۔ بعض عورتیں نماز پڑھتی ہیں مگر افسوس یہ ہے کہ وہ رکوع و سجدے ٹھیک نہیں کرتیں بڑی جلدی کرتی ہیں۔ حالانکہ تعدیل ارکان واجب ہے بلکہ بعض علماء کے نزدیک فرض ہے تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے ہر رکن کو اطمینان و سکون کے ساتھ ادا کیا جائے مثلاً رکوع کے بعد سر اٹھا کر تھوڑی دیر سیدھا کھڑا ہو جانا چاہیے۔ اور سَبِّحَ اللہُ یَعْنِ حَمْدَهُ رَبَّنَا اللَّهُ الْمَعْدُ۔ سیدھا کھڑا ہو کر کہے اس کے بعد اطمینان سے سجدہ میں جاؤ اس کو قوم کہتے ہیں۔ عورتیں قوم بالکل نہیں کرتیں اور بعض مرد بھی نہیں کرتے بس رکوع سے فائدہ ہو کر ذرا سر کا اشارہ کر کے فوراً سجدہ میں چلے جاتے ہیں اس طرح نماز نہیں

ہوئی۔ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہو جانا ضروری ہے اسی طرح اکثر عورتیں دونوں سجدوں کے بیچ میں جلسہ نہیں کرتیں بس ایک سجدہ کر کے فوراً دوسرا سجدہ کر دیتی ہیں اس طرح بھی نماز نہیں ہوتی۔ اس کا خوب خیال رکھو اور تومرہ جلسہ طہستان سے ادا کرو بعض عورتیں قرآن غلط پڑھتی ہیں اس کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ بعض دفعہ ایسی غلطی ہو جاتی ہے جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے چند صورتیں نماز کے لئے کم از کم ضروری سمجھ کر لیو۔ بعض عورتیں نماز وقت سے ٹال دیجی ہیں۔ نماز کا وقت آگیا اور بیٹھیں باتیں بنا رہی ہیں جب وقت قریب الختم ہوتا ہے اس وقت پیشاب پینا دیکے لئے ٹوٹا ہاتھ میں لیا جاتا ہے حتیٰ کہ ان مقدمات ہی میں وقت نکل جاتا ہے۔ یاد رکھو بدوں کسی عذر کے نماز کا وقت سے ٹالنا سخت گناہ ہے (عورتوں کو سب نمازیں اول وقت میں پڑھنی چاہئیں ان کے لئے یہی افضل ہے ۲ جامع)

بعض دفعہ ایام سے پاک ہونے کے بعد جلدی نماز شروع نہیں کرتیں دو تین وقت ٹال دیتی ہیں کہ کل کو سردھو کر بال درست کر کے نہا دیں گے پھر نماز شروع کریں اس کا حکم یہ ہے کہ اگر تین دن پورے ہونے سے پہلے پاک ہو جائے تب تو آخر وقت مستحب تک انتظار کرنا واجب ہے اگر آخر وقت تک پاک ہی رہی تو غسل کر کے نماز پڑھنا واجب ہے اور اگر تین دن کے بعد مگر عادت سے پہلے پاک ہوئی تو آخر وقت تک انتظار کرنا مستحب ہے۔ پھر غسل کر کے نماز پڑھنا واجب ہے غرض پاکی نظر آنے کے بعد ایک وقت کی نماز قضا کرنا بھی جائز نہیں اور یہی حکم روزہ کا ہے خوب سمجھ لو (عورتوں کو اپنے ایام عادت کا یاد رکھنا واجب ہے اس میں غفلت جائز نہیں۔ ایام عادت کے بھول جانے سے بڑی پریشانی ہوگی اور اس کے لئے مسئلہ بہت بیچ در بیچ ہو جائے گا۔ جب کوئی عورت کسی معمول سے پاک ہو تو فوراً اس کے دن کلمہ لیوے یا اچھی طرح یاد کر لیوے ۲ جامع)

پاکی ناپاکی کے مسائل معلوم کرنا بھی عورتوں کے ذمہ لازم ہے۔ بقدر ضرورت بہشتی زیور میں اس کے مسائل موجود ہیں کسی بھدار عورت سے یا اپنے شوہروں سے سمجھ کر پڑھ لیں۔ بعض عورتیں اگر خود نماز کی پابندی کرتی ہیں تو وہ اپنے بچوں اور

ماماؤں کو نماز کے واسطے نہیں کہتیں۔ بچوں کی پرورش زیادہ تر ماؤں کی آغوش میں ہوتی ہے لہذا ان کو اخلاق حسہ سکھانا اور نماز وغیرہ کی تعلیم دینا عورتوں کے ذمہ ہے اس میں ہرگز غفلت نہ کریں۔ جب بچے سات برس کا ہو جاوے اس وقت سے نماز کی تاکید شروع کریں اور جب دس سال کا ہو جاوے تو مار پیٹ کر نماز پڑھاویں۔ اطہار نے لکھا ہے کہ اخلاق حسہ و اعمال صالحہ کا اثر صحت پر بھی اچھا ہوتا ہے۔ جس بچے کو ٹیکہ کاموں کی عادت ہوگی اس کی صحت بھی عمدہ ہوگی عورتوں کو بچوں کی صحت کا بہت خیال ہوتا ہے اس لئے میں نے یہ فائدہ بھی بتلادیا کہ اگر کسی کو دین کا خیال نہ ہو تو صحت ہی کا خیال کر کے بچوں کو نماز وغیرہ کی تاکید کرتی رہے۔ اسی طرح ماماؤں کو بھی نماز کی تاکید کرنی چاہیے چونکہ وہ تنہا ہی ماتحت ہیں اگر تم ان کو دھمکاؤ گی تو ضرور اثر ہوگا اور اس میں سستی کرنے سے تم پر بھی مواخذہ رہے گا کہ تم نے قدرت ہوتے ہوئے کیوں سستی کی بلکہ جس ماما کو مقرر کر دو اس سے یہ شرط کو لیا کرو کہ تم کو پانچوں وقت کی نماز پڑھنا ہوگی۔ جس گھر میں ایک شخص بھی بے نمازی ہوتا ہے اس گھر میں نحوست برستی ہے۔ عورتوں کو اس طرف توجہ ملے ہی توجہ نہیں۔

یہ تو عورتوں کی نماز کے متعلق چند کوتاہیاں ہیں۔ روزہ کو میں اس واسطے نہیں کہتا کہ عورتوں کو روزہ زیادہ دشوار نہیں اس میں وہ ما شاء اللہ مردوں سے بھی زیادہ شیریں ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ عورتیں روزے بہت دکھ لیتی ہیں مگر نماز سے ان کی جان نکلتی ہے۔ اور روزہ رکھنا کچھ عورتوں کا زیادہ کمال بھی نہیں بلکہ اس میں ایک جلیب ناز ہے وہ یہ کہ ان میں رطوبت و برودت کا غلبہ ہے۔ سرد مزاج والے کو بھوک پیاس کم لگتی ہے۔ اس لئے ان کو روزہ آسان ہے۔ دوسرے ان کو کھالے کے اندر شغولی رہتی ہے۔ اپنے ہاتھ سے سب چیزیں پکاتی ہیں۔ خوشبو سونگھتی رہتی ہیں اس سے بھوک تو فوراً کم ہو جاتی ہے صرف پیاس کی تکلیف وہ گئی اس کی سہا بھی ان کو مشکل نہیں کیونکہ اول تو وہی برودت و رطوبت مانع عطف بھی ہے۔ دوسرے یہ دن بھر گھر ہی میں رہتی ہیں کہیں دھوپ میں آنے جانے کا ان کو کام نہیں پڑتا رہا یہ کہ کھانا پکانے میں آگ کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے تو

اکثر جو عورتیں روزہ دار ہیں وہ اپنے ہاتھ سے کم پکائی ہیں ان کے آگے خدمت کرنے کو ممانعتیں موجود ہوتی ہیں اور جن کو خود کام کرنا پڑے وہ یہ ترکیب کرتی ہیں کہ پہلے سالن کی ہانڈیاں تیار کر لیتی ہیں۔ سالن پکانے میں آگ کے سامنے جم کر نہیں بیٹھتا پڑتا۔ ایک دفعہ آگ جلا دی ہانڈی رکھ دی اور چلتے پھرتے پکالی۔ پھر جب عصر کا وقت ہو گیا گرمی کم ہو گئی جلدی جلدی پندرہ بیس منٹ میں روٹی پکالی اس لئے ان کو کھانا پکانے میں بھی کچھ زیادہ وقت نہیں ہوتی۔ دوسری وجہ سہولت روزہ کی یہ ہے کہ عموماً عورتوں کو کھانے کی حرص کم ہوتی ہے ان کو عمدہ کھانا مرغوب نہیں ہوتا۔ اس کی ہانڈی محض مردوں کی خاطر سے پختی ہے اگر کبھی مرد گھر پر نہ ہو تو یہ جتنی پیس کر ہی گذر کر لیتی ہیں۔ شریف عورتیں عمدہ غذائیں کھانے سے بہت بچتی ہیں۔ آپس میں کہا کرتی ہیں کہ اگر ہم اچھی غذائیں کھائیں گے تو لوگ یوں کہیں گے کہ بڑی چٹوری ہے۔ یا یہ کیسی بُری بات ہے جب یہ اس طرح اپنے نفس کو مارتی ہیں تو رفتہ رفتہ ان کی بھوک بھی جڑتی ہے۔ اس لئے روزہ میں انکا کمال نہیں بلکہ اس میں مردوں کا کمال ہے کہ ہاؤ چپ ہیں اور پھر روزہ رکھتے ہیں۔ مگر افسوس اب مردوں نے روزہ رکھنے میں بہت بہت ہار دی ہے آج کل مردوں میں روزہ دار بہت کم ہیں۔ پس میں عورتوں سے یہ تو نہیں کہتا کہ وہ روزہ نہیں رکھتیں ہاں روزہ میں غیبت سے بچنے کو ضرور کہو گا کیونکہ ان کا روزہ غیبت سے بہت کم پاک ہوتا ہے جب ان کو روزہ میں کھانا پکانے کا دھند اکم ہوتا ہے تو آپس میں محفل جاکر میٹھی ہیں اور تیری میری غیبت شکایت میں روزہ برباد کرتی ہیں۔ یوں تو غیبت ہر حال میں حرام ہے مگر روزہ کی حالت میں اس کا گناہ زیادہ ہے جیسے زنا کرنا ہر جگہ حرام ہے اور مکہ معظمہ میں کرنا سخت گناہ ہے کیونکہ شرف مکان و شرف زمان سے جس طرح طاعات کا ثواب بڑھتا ہے اسی طرح معاصی کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ نیز روزہ میں پان کھانے والیاں یہ بھی کوتاہی کرتی ہیں کہ سحری میں منہ کے اندر پان دبا کر سو رہتی ہیں اگر صبح تک منہ میں پان رہا تو روزہ نہیں ہوتا اس کی احتیاط بہت ضروری ہے۔

زکوٰۃ میں بھی عورتیں بہت سستی کرتی ہیں کہ اپنے زیوروں لچکوں کی زکوٰۃ نہیں دیتیں۔ یاد رکھو جتنا زیور عورت کو جہیز میں ملتا ہے وہ اس کی ملک ہے اس کی زکوٰۃ دینا اس پر واجب ہے اور جو زیور شوہر کے گھر سے ملتا ہے اگر وہ اس نے ان کی ملک کر دیا ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی ان پر واجب ہے اور اگر ملک نہیں کیا محض پہننے کے واسطے دیا ہے تو اس کی زکوٰۃ مردوں کے ذمہ واجب ہے۔ ہر سال اپنے زیور کا حساب کر کے جتنی زکوٰۃ اپنے ذمہ ہو فوراً ادا کر دینی چاہیے۔ اس میں سستی کرنے سے گناہ ہوتا ہے دیکھو خدا تعالیٰ نے بہت سے غریبوں کو مال نہیں دیا حالانکہ تم ان سے کچھ زیادہ نہیں جو اکثر غریب کمالات میں تم سے بڑے ہوئے ہیں کہ وہ نمازی بھی ہیں وین دار بھی ہیں پھر بھی جو ان کو خدا نے مال نہیں دیا اور تم کو دیا ہے تو اس کی کیا وجہ۔ خدا نے امیروں کو اس واسطے مال دیا ہے کہ وہ غریبوں کو دیا کریں۔ کیونکہ ہر شخص اتنے ہی مال کا حقدار ہے جتنے کی اس کی ضرورت ہے پھر جس کو خدا نے حاجت سے زیادہ مال دیا ہے وہ جمع کرنے کے واسطے نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کو دینے کے واسطے ہے جن کو حاجت کے موافق بھی نہیں ملا اور اس میں خدا تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں ہیں کہ وہ غریبوں کو امیروں کے ہاتھ سے دلوانا چاہتے ہیں اس قاعدہ کا تو یہ مقتضاً تھا کہ امیروں کو یہ حکم دیا جاتا کہ جتنا مال ان کی ضرورت سے زیادہ ہو سب غریبوں کو دیدیا کریں کیونکہ عفت لاؤہ انہی کا حق ہے لیکن یہ خدا کی کسبی بڑی رحمت ہے کہ اس نے سارا مال دینے کا حکم نہیں کیا بلکہ صرف چالیسواں حصہ واجب کیا ہے پھر اس میں بھی کوتاہی کرنا بڑا ظلم ہے۔

ایک کوتاہی عورتوں میں یہ ہے کہ ان میں پردہ کا اہتمام کہے۔ اپنے عزیزوں میں جو ناجائز ہیں ان کے سامنے بے تکلف آتی ہیں۔ ماموں زاد، چچا زاد، خالہ زاد بھائیوں سے بالکل پردہ نہیں کرتی ہیں اور غضب یہ کہ ان کے سامنے بناؤ سنگا کر کے بھی آتی ہیں پھر بدن چھپانے کا ذرا اہتمام نہیں کرتیں۔ گلا اور سر کھلا ہوا ہے اور ان کے سامنے آجاتی ہیں اور اگر کسی کا سارا بدن ڈھکا ہوا بھی ہے تو کپڑے ایسے باریک ہوتے ہیں جنہیں سارا بدن جھلکتا ہے۔ حالانکہ باریک کپڑے بہن کو محارم کے سامنے آنا بھی جائز نہیں۔

کیونکہ محارم سے علاوہ تحت الازار کے پیٹ اور گمراہ پہلو اور پسلیوں کا چھپانا بھی تحریم ہے پس ایسا باریک کرتے ہیں کہ محارم کے سامنے آنا بھی جائز نہیں جس سے پیٹ یا کمر یا پہلو یا پسلیاں ظاہریوں یا ان کا کوئی حصہ نظر آتا ہو شریعت نے تو محارم کے سامنے آنے میں بھی اتنی قیدیں لگائی ہیں اور آج کل کی عورتیں نامحرموں کے سامنے بھی بے ہاکہ نہ آتی ہیں گویا شریعت کا پورا مقابلہ ہے۔

بی بی پردہ کا اہتمام کرو اور نامحرم عزیروں کے سامنے قطعاً آؤ اور محارم کے سامنے احتیاط سے آؤ۔ اس جگہ محکوم ایک بات یاد آئی جس پر اہل علم کو متنبہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ متون میں تو صرف یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ محارم کے سامنے ماتحت الازار کے علاوہ ظہر و بطن کا چھپانا ضروری ہے اور شروع میں اس پر اتنی زیادہ اور تاکید ہے مع الجنینین یعنی پہلوؤں کا چھپانا بھی ضروری ہے اس کو ایک بہت بڑے عالم نے مع الجنین پڑھ کر ترجمہ یہ کر دیا کہ محارم سے پیشانی کا بھی چھپانا ناخضر ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے اور حیرتناک غلطی ہے کیونکہ جنین داخل وجہ ہے اور ستر وجہ فرض نہیں کیونکہ وجہ و کفین و قدین عورت نہیں ہیں گویا وجہ خوف فتنہ کے غیر محارم کے سامنے کشف وجہ سے وجوہاً منع کیا جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے اس سے وجہ کا داخل عورت ہونا لازم نہیں آتا۔ اس لئے یہ مسئلہ اگر کسی کی نظر سے گزرے تو دھوکہ نہ کھاوے اس میں ان عالم سے غلطی ہو گئی ہے مگر اس سے ان کے عالم فاضل ہونے میں کچھ نقص نہیں آگیا کیونکہ عالم سے کسی مقام پر لغزش بھی ہو جاتی ہے اور اس سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں بچتا انبیاء علیہم السلام کے (گو لغزش ان سے بھی ہو جاتی ہے مگر وہ خطا پرمستمر نہیں رہ سکتے وحی سے فوراً ان کو متنبہ کر دیا جاتا ہے ۱۲ جامع)

الغرض عورتوں کو نامحرم عزیروں سے گہرا پردہ کرنا چاہیئے ہاں جس گھر میں بہت سے آدمی رہتے ہوں جن میں بعض نامحرم ہوں اور بعض محرم اور گھرتنگ ہو اور پردہ کرنے کی حالت میں گذر شکل جو ایسی حالت میں نامحرم عزیروں سے گہرا پردہ کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ ایک گھر میں اس طرح نباہ ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں نامحرموں کے

ساتھ بقدر ضرورت چہرہ کا کھولنا جائز ہے۔ مگر باقی تمام بدن سر سے پیر تک پوشا ہوا ہونا چاہیے بقولوں کے چاک سے ہاتھ نہ جھیلکیں۔ مگر بیان کھلا ہوا درپے جن اچھی طرح لگے ہوئے ہوں تاکہ گلا اور سینہ نہ جھٹکے۔ دوپٹے سے تمام ستر پوشا ہوا جو کہ ایک بال بھی باہر نہ ہے۔ اس طرح بدن کو چھپا کر ایسے ستر کھینچ کر گھر کا کام کاج کر سکتی ہیں (اور بہتر یہ ہے کہ ایسی حالت میں بھی گھونگھٹ کی عادت نہ لیں کھلم کھلا ان کے ساتھ چہرہ ظاہر نہ کریں) جامع، اور یہی حکم کا فرمودہ توں کا ہے کہ ان کے سامنے صرف چہرہ اور ہاتھ اور پیر کھولنا جائز ہے باقی تمام بدن کا ان سے چھپانا واجب ہے کہ سر کا بال بھی ان کے سامنے نہ کھلے عورتیں بھنگنوں اور چاریوں سے بالکل احتیاط نہیں کرتیں حالانکہ ان سے بھی بچو درجہ اور کھینچ کر باقی بدن کا شرعاً ویسا ہی پردہ ہے جیسے نا محرم مردوں سے لیکن گھبراؤ نہیں کہ اتنی احتیاط ہم کس طرح ہوتی ہے۔ تم احتیاط کرنا تو شروع کرو ان شاء اللہ تعالیٰ ذرا دقت نہ ہوگی۔ یاد رکھو اس نفس کی مثال بچی جیسی ہے کہ بچہ کا اگر دودھ نہ چھڑایا جائے تو وہ بارہ برس تک بھی دودھ پی پیتا رہیگا اور خود بھی نہ چھوڑیگا اور اگر دودھ برس کے بعد دودھ چھڑا دیا جائے تو دو چار روز کیلئے تو دقت ہوتی ہے مگر پھر بچہ کو روٹی کی ایسی عادت ہو جاتی ہے کہ اس کو ماں کے دودھ سے نفرت ہو جاتی ہے اور اب اگر کوئی اس کو دودھ پینے کو کہے تو وہ ہرگز راضی نہ ہوتا یہی حال نفس کا ہے اگر گناہوں کے کام اس کے چھڑنے کے باعث تب تو یہ بھی اپنے آپ لپٹنے نہیں رکھ سکتا اور اگر ہمت کر کے قصد کر لیا جائے کہ اس آج سے پیچھے یہ گناہ نہ کریں گے تو اول اول دو چار روز تک تو محظیف ہوتی ہے پھر آسانی ہو جاتی ہے بلکہ کچھ دنوں کے بعد اس نفرت ہو جاتی ہے۔ پھر جیسے بچہ کا اگر دودھ نہ چھڑا دیا جائے تو اس کا معدہ کمزور رہتا ہے کہ غلغلہ اور نفیس غذائیں ہضم نہیں کر سکتا اور دودھ چھڑانے کے بعد وہ دنیا بھر کی نعمتیں کھانے لگتا ہے ان کا مزہ چکھ کر باپ ماں کو دعا دیتا ہے کہ خدا ان کا بھلا کرے کہ انہوں نے میرا دودھ چھڑا کر ان نعمتوں کے قابل مجھے بنا دیا اس طرح گناہوں کو چھوڑ کر آپ کا دل انوار طاعات کے قابل ہو جائے گا پھر حجب طاعات کے انوار قلب پر فائز ہوں گے تو آپ بھی دعا دیں گے کہ خدا اس شخص کا بھلا کرے جس نے گناہوں کو ہم سے چھڑا کر ایم کو ان انوار کے قابل بنا دیا پھر آپ کو ان گناہوں کی طرف التفات بھی نہ ہوگا البتہ چند روز ہمت کرنا پڑے گی

مصرح: چند روز سے جہد کن باقی بخشد

(چند روز کو کوشش کرو پھر خوش رہو گے)

اور چند روز کے لئے ہمت کرنا کچھ مشکل بھی نہیں کیا آپ بچے سے بھی گئے گذرے کہ وہ تو دودھ چھڑانے کی کلفت برداشت کر لیتا ہے اور آپ سے ایک ذرا سی کلفت برداشت نہ ہو۔ ایک کوتاہی عورتوں کی یہ ہے کہ وہ شوہروں کی تعظیم اور ان کا ادب نہیں کرتیں اور یہ سخت بے حیائی ہے یعنی عورتیں مردوں سے ایسا برا بری کا برتاؤ کرتی ہیں گویا شوہر ان کا برابر کا بھائی ہے اور یہ بھی غیرت میں بعض جگہ تو عورتیں مردوں پر حکومت کرتی ہیں۔ حالانکہ شریعت میں شوہروں کی تعظیم کے متعلق سخت تاکید ہے۔ حدیث میں صاف آیا ہے کہ اگر میں خدا کے سوا کسی کے لئے سجدہ کو جائز کرتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ لیکن سجدہ تو خدا کے سوا کسی کو جائز نہیں مگر اس سے یہ بات تو معلوم ہوگئی کہ شوہر کی کس درجہ تعظیم عورتوں کے ذمہ واجب ہے کہ جو چیز خدا کے لئے مخصوص ہے اگر اس کا مستحق کوئی غیر ہو سکتا تو شوہر اس کا مستحق ہوتا ہے بعض جگہ تو عورتیں ان کو ذلیل کرتی ہیں اور بعض جگہ مرد بھی ظالم ہوتے ہیں کہ وہ عورتوں کو بہت ذلیل رکھتے ہیں اور بعض جگہ دونوں طرف سے یہ برتاؤ ہوتا ہے قیامت میں ان سب کا حساب ہوگا اور جس نے جس کی حق تلفی کی ہوگی اس سے انتقام لیا جائیگا۔ پس مردوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں کے حقوق کی رعایت رکھیں اور عورتوں کو مردوں کی تعظیم کرنی چاہیے ان کی اطاعت و فرمانبرداری کا خیال کرنا چاہیے۔

ایک کوتاہی عورتوں کی یہ ہے کہ یہ اسراف بہت کرتی ہیں روپیہ کو احتیاط سے خرچ نہیں کرتیں۔ بس یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم کو تو کمانا پڑتا نہیں ہمیں طرح چاہیں خرچ کریں مرد اپنے آپ کا کر لائے گا۔ بعض جگہ مائیں خوب گھر لوٹتی ہیں اور یہ ذرا خبر نہیں لیتیں۔ یاد رکھو! شوہر کے مال کی نگہبانی عورتوں کے ذمہ واجب ہے اس کو اس طرح رائیگاں کرنا ان کو جائز نہیں قیامت میں عورتوں سے اس کا بھی حساب ہوگا۔ خصوصاً شادیوں میں تو بہت ہی فضول خرچی کرتی ہیں۔ ان میں تو عورتیں ہی مفتی اعظم ہوتی ہیں۔ سارے کام انہی سے پوچھ پوچھ کر کئے جاتے ہیں۔ مرد جانتے ہی نہیں کہ شادیوں میں کہاں خرچ کی ضرورت ہے کہاں نہیں بس جس جگہ عورتیں خرچ کرنے کا حکم دیتی ہیں وہاں بلا چون و چرا خرچ کیا جاتا ہے اور

اور ان عورتوں نے ایسے بیڑے منگے خراج نکال رکھے ہیں جن میں فضول روپیہ برباد ہوتا ہے۔ ان شادیوں کی بدولت بہت سے بڑے بڑے گھریباں و برباد ہو گئے ہیں۔ لیکن اب بھی لوگوں کو عقل نہیں آتی اور وہ ان رسوم وغیرہ میں عورتوں کا اتساع نہیں چھوڑتے۔ حتیٰ کہ ایک صاحب یہ کہتے تھے کہ خدا بھلا کرے اصلاح الرسوم کے مصنف کا کہ ہم کورسوں کی تفصیل یاد نہ رہی تھی اس میں ہم عورتوں کے محتاج تھے۔ اصلاح الرسوم میں بہت تفصیل کے ساتھ تمام رسوم کو لکھ دیا ہے۔ پس اب ہم اسی کو دیکھ دیکھ کر سب کام کہتے ہیں اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ۔ اس بندہ خدا نے اصلاح الرسوم سے یہ کام لیا حالانکہ اس میں تو رسوم کی خرابیاں ظاہر کی گئی ہیں اور ہر رسم کا گناہ ہونا بتلایا گیا ہے مگر اس ظالم نے اس مضمون کو تو چھوڑ دیا اور صرف رسوم کا بیان دیکھ لیا کہ فلاں وقت یوں ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے۔ تو اب بھی لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلیں۔ جب سارا گھربا ہر ضلالم ہو جائے گا اس وقت شریعت کے موافق شادی کرنے کی سوچے گی۔

صاحبو! شادیوں میں بہت اختصار کرنا چاہیے تاکہ بعد میں افسوس نہ ہو کہ ملے ہم نے یہ کیا کیا۔ اگر کسی کے پاس بہت زیادہ ہی رقم ہو تو اس کو اس طرح برباد کرنا نہ چاہیے بلکہ دنیا دار کو کچھ رقم جمع کرنا بھی چاہیے اس سے دل کو اطمینان رہتا ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ صاحب اسباب کو کچھ رقم اپنے پاس نفس کے بہلاوے کے لئے جمع رکھنی چاہیے اس سے دل مطمئن رہتا ہے اور طاعات میں یکسوئی نصیب ہوتی ہے۔ صاحب اسباب کے پاس اگر رقم جمع نہ ہو تو اس کا دل پریشان رہتا ہے جس سے دین کے کاموں میں بھی غفلت پڑتا ہے۔ ہاں جس کو توکل کی قوت نصیب ہو وہ جمع نہ کرے بلکہ خوب اللہ کے نام پر لٹائے تاکہ ثواب بھی ملے مگر فضول روپیہ برباد نہ کرو۔ ایک کوتاہی عورتوں میں یہ ہے کہ یہ غنی میں بھی بہت اسراف کرتی ہیں بھلا وہاں خرچ کا کیا موقع وہ تو کوئی افنی رکاوٹ نہیں بلکہ عبرت کا موقع ہے مگر ان کے یہاں غنی میں بھی خاصی بات کا اہتمام ہوتا ہے پھر حیرت تو ان جانے والوں پر ہے کہ چپ

کسی کے گھر موت ہوئی اور یہ گاڑیاں لے کر اس کے گھر پہنچ گئیں۔ اب اس غریب پر ایک قوموت کا صدمہ تھا ہی دوسرا یہ وبال سر پر آکھڑا ہوا کرتے والیوں کے کھانے کی فکر کرے، پان چھالیہ کا انتظام کرے، گاڑی کے گھاس دان کا اہتمام کرے پھر اگر ذرا بھی کسی بات میں کوتاہی ہوگئی تو آنے والیاں طعنہ دیتی ہیں کہ ہم گئے تھے ہمیں پان بھی نصیب ہوا بھلا کوئی ان سے پوچھے کہ یہ وقت تمہارے ناز خورے پورا کرنے کا تھا یا اس بیماری پر مصیبت کا وقت تھا مگر ان کی بلا سے ان کے ناز خورے کسی وقت کم نہیں ہوتے۔ حالانکہ اس وقت تو بدشاہ تھا کہ آنے والیاں اپنا دل آٹا ساتھ باندھ کر لائیں اور گھر والوں سے کہہ دیتیں کہ اس وقت تم ہماری فکر نہ کرو تم خود مبتلائے ریخ ہو جب بھی خوشی کا موقع ہوگا ہماری خاطر مدارت کر لینا باقی اس وقت تو ہم اپنا انتظام خود ہی کریں گے اور یہ تو بہت ہی سخت بے حیائی ہے کہ وہاں جا کر بھی اپنے سارے معمولات پورے کریں کہ پان میں فرق آوے نہ چالے میں۔

بلند شہر میں ایک رئیس زادے کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے اعزہ چاروں طرف سے جمع ہو گئے اور ایک بار ان ہی ان کے گھر پہنچ گئے۔ رئیس زادے نے سب کے لئے عمدہ کھانے کپوائے جب کھانا چٹا گیا تو اس نے مہمانوں سے کہا کہ مجھے کچھ عرض کرنا ہے پہلے میری بات سن لیجئے پھر کھانا شروع کیجئے گا سب لوگ ہاتھ روک کر بیٹھ گئے۔ اس نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس وقت مجھ پر کیسا سانحہ گزرا ہے۔ اس وقت میرے والد ماجد کا سایہ میرے سر پر سے اٹھ گیا ہے اور سب جانتے ہیں کہ باپ کا سایہ اٹھ جانے سے کیسا صدمہ ہوتا ہے تو کیا یہی انصاف ہے کہ مجھ پر تو یہ مصیبت گذرے اور تم آستین چڑھائے مرغن کھانا کھانے کو تیار ہو گئے۔ کیوں صاحب ہی ہمدردی ہے بس مجھ کو جو کہنا تھا کہ چکا اب کھانا شروع کیجئے۔ بھلا اب کون کھانا جب سر پر چورتیاں پہنے ہی پڑ گئیں سب لوگ دسترخوان سے اٹھ کھڑے ہوئے اور رئیس زادے نے غریبا کو بلا بھیجا کہ بیٹھو کھاؤ تمہارے کھانے سے میرے باپ کی روح کو ثواب بھی پہنچے گا اور یہ برادری کے کھانے پیتے لوگ آستین چڑھا کر بیٹھ گئے ان کے کھانے سے ان کو کیا ثواب ملتا اور میری رقم برباد ہو جاتی۔ غرض غریبوں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔

اور دعادیے ہوئے چلے گئے۔ اس کے بعد برادری کے چند معزز لوگ اس طرف جا کر بیٹھے اور غمی کی رسوم میں مشورہ کرنے لگے سب نے بالا اتفاق یہ طے کیا کہ واقعی یہ رہیں بالکل عقل کے خلاف ہیں اور شریعت کے خلاف تو ہیں ہی ان سب کو یک لخت موقوف کر دینا چاہیے کسی نے اُن رئیس زادے سے کہا کہ میاں جب تم کو کھلا نام منظور نہ تھا تو پہلے ہی سے یہ بات کہہ دی جوتی اتنا انتظام ہی تم نے کیوں کیا تھا اس نے جواب دیا کہ اگر میں یہ انتظام نہ کرتا اور کھانا تیار کر کے سے پہلے یہ بات کہتا تو لوگ یوں سمجھتے کہ اپنی بچت کیلئے یہ بات لکالی ہے۔ اب کسی کا یہ منہ نہیں رہا کہ مجھے یہ الزام دے سکے کیونکہ میں نے کھانے عمدہ سے عمدہ تیار کرادیئے تھے جس سے معلوم ہو گیا کہ مجھے اپنی بچت منظور نہ تھی بلکہ منحصر اس بے ہودہ رسم کا بے ہودہ ہونا ظاہر کرنا تھا۔

واقعی اس شخص نے خوب کیا اگر دو چار آدمی اسی طرح کریں تو یہ سب رہیں موقوف ہو جاویں۔ مگر ایسا کرنے کے لئے ہمت کی ضرورت ہے ہر اک کی ایسی ہمت نہیں ہوتی۔ جب کسی کے گھر پر آدمی پہنچ جاتے ہیں تو وہ شرعاً شرمی ان کا انتظام کرتا ہی ہے۔ مگر جانے والوں کو خود اس کا خیال کرنا چاہیئے۔ یہ نمونہ ہے عورتوں کی کوتاہیوں کا ان سے بچنے کا ان کو اہتمام کرنا چاہیئے یہاں تک تو گویا **وَأَتَقُوا اللَّهَ** اللہ تعالیٰ سے ڈرو کا بیان ہوا کیونکہ تقویٰ کے معنی معاصی سے بچنے ہی کے ہیں نمونہ کے طور پر میں نے چند معاصی کی نہرست گنوا دی ہے اور یہ تو وہ باتیں ہیں جو اس وقت میرے ذہن میں بے تکلف آگئیں اسی پر دوسرے اعمال کو قیاس کر لیں۔ کیونکہ ہمارے اکثر اعمال کو تا ہی سے خالی نہیں۔ اگر کوئی عورت یہ سوال کرے کہ اس آیت میں تو تقویٰ کا امرا دل مردوں کو ہے اور ان کے واسطے سے ہم کو ہے مگر میں خاص ہو بھی حکم ہوا ہے اس کا جواب ہے کہ ہاں خاص عورتوں کو بھی اس کا حکم ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ سورۃ احزاب میں فرماتے ہیں **وَأَتَقُوا اللَّهَ** جو کہ میسر جمع مؤنث حاضر کا ہے اس میں خاص عورتوں ہی کو خطاب ہے اب تو سوال نہیں رہا۔

اب میں دوسرے جز **وَكُلُوا** اَمَّ النَّسَاءِ قَبْلُ کے متعلق کچھ مختصر بیان کرتا ہوں۔ (کیونکہ وقت کم رہ گیا ہے نماز عصر قریب ہے) اس جز کا حاصل تو یہ ہی ہے کہ اس میں کمال

دین حاصل کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے کہ تم کا ملین اور رانجین فی الدین کی ساتھ ہو جاؤ۔

مردوں کو تو اس طریقہ پر عمل کرنا آسان ہے اب قابل غور یہ ہے کہ عورتوں کے لئے اس کا طریقہ کیا ہے اور یہ سوال واقعی بہت ضروری ہے۔ سو جواب یہ ہے کہ اس کے دو طریقے ہیں ایک یہ کہ عورتیں بھی ان ہی بزرگوں سے فیض حاصل کریں جن سے مرد فیض حاصل کرتے ہیں مگر یہ ذرا دشوار ہے کیونکہ اول تو مردوں اور عورتوں کا ساتھ کیا دوسرے پردہ کی وجہ سے شیخ کو ان سے مناسبت کامل نہیں ہو سکتی اور بدوین مناسبت کے نفع کامل نہیں ہوتا اور بزرگوں کے سامنے آنا اور ان سے پردہ نہ کرنا جائز نہیں ہاں جن عورتوں کا باپ یا خاوند کامل ہو وہ ان سے فیض حاصل کر سکتی ہیں۔ مگر سب کے تو باپ اور شوہر کامل نہیں اس لئے یہ طریقہ کافی نہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مرد کامل مردوں سے فیض لیں اور عورتیں کامل عورتوں سے اور اصل قیاس کا مستثنیٰ بھی یہی ہے کہ جس طرح مردوں کو حکم ہے **كُلُوا مِمَّا خَلَقَ الصَّادِقِينَ** (اور پیچوں کے ساتھ ہو جاؤ) اسی طرح عورتوں کو حکم دیا جاوے **كُلُوا مِمَّا خَلَقَ الصَّادِقَاتِ** (اے عورتوں تم سب عورتوں کے ساتھ ہو جاؤ) مگر اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا عورتیں بھی کامل ہو سکتی ہیں کیونکہ جس طرح حق تعالیٰ نے مردوں کو **صَادِقِينَ** فرمایا اسی طرح عورتوں کو **صَادِقَاتِ** فرمایا؟ چنانچہ سورہ احزاب کی ایک آیت **اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ اِنَّهُمْ مِرَادٌ مِّنَ اللّٰهِ** (مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں) میں نے ذرا دیر ہوئی پڑھی تھی اس میں یہ بھی ہے **وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ** (سچے مرد اور سچی عورتیں) اور صادقین کے معنی کا ملین کے ہیں تو صادقات چھینے کلمات ہوا اس سے عورتوں کے بھی کامل ہونے کا ثبوت ملتا ہے اور واقعی عورتوں کی اصلاح کا طریق سب سے اچھا یہی ہے کہ جو عورتیں کامل ہوں یہ ان کی صحبت میں رہیں مگر افسوس ہے ہمارے طبقہ اناٹ پر کہ آج کل ان میں کامل بہت کم ہیں۔

جب میں نے جزاء الاعمال لکھی ہے تو اس میں میں نے چند بزرگوں کے نام کی فہرست لکھی تھی کہ عام لوگ ان میں سے کسی کے ساتھ وابستہ ہو جاویں اس وقت میرا جی چاہا کہ چند عورتوں کے نام بھی لکھوں تاکہ عورتیں ان سے فیض حاصل کریں۔ مگر عورتوں میں کوئی ایسی

لفظی نہ پڑی جس کا نام میں اطمینان کے ساتھ لکھ دیتا اور بعض ایسی بھی تھیں جن کے کمال کی خبریں میں سنتا تھا اور اس وقت تک ان کے متعلق کوئی بات بے اطمینانی کی نہ تھی مگر ان کا نام لکھنے سے چند وجوہ سے رکا۔

(۱) یہ کہ ان کے کمالات عورتوں ہی کی زبانی سنے تھے خود مجھ کو ان کے کمال کی تحقیق نہ تھی اور نہ تحقیق کی کوئی صورت تھی بخلاف ان بزرگوں کے جن کے نام شائع کئے گئے تھے کہ ان سب سے خود مل چکا تھا اور عورتوں کے بیانات پر مجھے وثوق نہ ہوا کہ نہ معلوم یا اپنے ذہن میں کمال کسے سمجھتی ہوں گی اور کس کو کامل کہتی ہوں گی ان سے پہلے بعید نہیں کہ ناقص کو کامل سمجھتی ہوں۔

(۲) اگر عورتوں کا نام کمالات کی نہرست میں شائع ہوا تو ایسا نہ ہو کہ مردوں کو بھی اسے اعتقاد ہو جاوے اور بعضے مردان سے فیض حاصل کرنے جاویں۔

(۳) ممکن ہے کہ عورتیں دور دراز سے ان کی ملاقات و زیارت کے لئے سفر کریں اور ایسا ضرور ہوتا اور میں عورتوں کے لئے سفر کو پسند نہیں کرتا اور جب عورتیں سفر کر کے ان کے پاس آئیں تو ان بیجاری کا ملاط کو آلے والیوں کی خاطر مدارات اور مہمانی کرنی پڑتی جس سے ان پر بار ہوتا۔

(۴) پھر آلے والیوں کی خاطر مدارات کے متعلق ان کمالات میں اور ان کے شوہروں میں نزاع ہوتا شوہر جہلاً نا کہ میرے گھر روز روز یہ گاڑیاں کیسی آلے لگیں مردوں کو روز روز عورتوں کے آنے سے پردہ وغیرہ کی تکلیف ہوتی ان کی آزادی میں خلل پڑتا۔

(۵) اس قدر وجوہات سے کہیں ان کمالات کا داغ نہ بڑھ جاتا کیونکہ یہ تعظیم و تکریم وہ بلا ہے کہ اس کی ساتھ کامل سے کامل مرد کو بھی ہنھلنا دشوار ہوتا ہے عورتوں کا داغ تو بہت ہی بڑھ جاتا کہ ہاں ہم بھی کچھ ہیں تو ان بیجاریوں کا تھوڑا بہت جو کچھ کمال تھا وہ بھی اس تکبر کی بدولت زائل ہو جاتا۔ خیر وجوہ تو میرے ذہن میں بہت سی آئیں مگر سب سے زیادہ مانع پہلی وجہ تھی کہ ان کے کمالات عورتوں ہی کی زبانی سنے ہوئے تھے اس لئے پوری طرح وثوق نہ ہوا۔ اور حقیقت میں میرا خیال صحیح نکلا کیونکہ میں نے جن مردوں کو کاملین میں شمار کیا تھا

الحمد للہ اس وقت تک قریب قریب میں ان سب کے کمال کا معتقد ہوں اور ہر ایک دو کے باقی سب ایسے ہیں کہ ان کی بابت کوئی بات خلاف کمال مجھے معلوم نہیں ہوئی اور جن عورتوں کے متعلق میں نے کامل ہونے کی خبریں سنی تھیں قریب قریب اس وقت میں ان کے کسی کا معتقد نہیں رہا کیونکہ ہر اک میں کچھ نہ کچھ بات بعد میں معلوم ہوئی اس لئے میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس وقت میں نے ان کے نام شائع نہ کئے ورنہ شائع ہو جانے کے بعد اب بڑی دقت ہوتی۔ چنانچہ انہی میں سے ایک سماء ایک قصبہ کی رہنے والی بھی تھیں جنکو میں نے کالمات میں شمار کرنے کا قصد کیا تھا ان کا نام جنت تھا شاید اب تو وہ مر گئی ہیں اس وقت ان کی حالت بہت اچھی سننے میں آرہی تھی کہ بہت نیک ہیں سولے نماز روزہ اور تسبیح کمان کو اور کوئی کام نہیں تھا لڑکیوں کو پڑھایا بھی کرتی تھیں مگر اخیر میں وہ ججاعت کے دفعہ بن گئیں۔ اسی قصبہ میں کچھ زمانہ سے ایک بے نکاحی عورت نے فتنہ برپا کر رکھا ہے اپنے آپ کو ولی اور بزرگ ظاہر کرتی ہے مردوں عورتوں کو مریدہ کرتی ہے اور کسی سے شادی نہیں کرتی۔ اس کجنت کے ایک بچہ بھی بدون خاوند کے ہوا جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا کہ جس طرح مریم علیہا السلام کے عیسیٰ علیہ السلام بدون باپ کے ہوئے تھے اسی طرح میرے بھی بدون باپ کے بچہ ہو گیا۔ انویا باشر مگر عورتوں کی جہالت دیکھیے کہ باوجود ایسی بے حیائی اور بدکاری کے پھر بھی اس کی معتقد ہیں اور اس کو چرائی کا لقب دے رکھا ہے۔ حیرت یہ ہے کہ بعض مردوں کی عقل پر بھی چھڑ گئے کہ بڑے کلمہ کر ڈوب گئے اور اس کے معتقد بن گئے اور ان تمام بدکاریوں اور بیجائیوں کی تاویل کرتے لگے (خدا ان کو غارت کرنے کا تہم اللہ اتی یوفکون "جاس) (اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے کہاں جا رہے ہیں) وہ بنی جنت بھی اخیر عمر میں ایسی بے حیا عورت کی معتقد ہو گئی تھیں اور اس کی مریدہ بن گئی تھیں اور ان کے سامنے جو کوئی اس کی برائی کرتا اور ان کو بیوقوف بنانا کہ تم اس کی مریدہ پوچھ رہے ہو تو وہ الٹا کہنے والے کو بیوقوف بناتی ہیں اور اسے کوہنہ دیا کرتیں۔ غرض اخیر میں وہ بالکل مسخ ہو گئیں تھیں (خدا مغفرت کہے) تو جن عورتوں کو میں نے کامل سمجھا کچھ دنوں کے بعد اکثر ان کا ناقص ہونا معلوم ہو گیا۔ تو اب یہ صورت تو عورتوں کی اصلیت کی ہونی نہیں سکتی کہ وہ آپس میں اپنی ہم جنس عورت سے فیض حاصل کریں۔ اب دوسری صورتیں ہیں ایک یہ کہ جن کے محارم میں سے کوئی

کامل ہو وہ اس سے مستفیض ہوں جس کا خاوند کامل ہو وہ اپنے خاوند سے فیض حاصل کئے
 گمراہ میں یہ مشکل ہے کہ شوہر تو بعض جگہ غلام ہے ورنہ برابر کا دوست تو ہے ہی۔ شوہر کی تعظیم
 و تکریم عورتیں اس درجہ نہیں کرتیں جتنی مرنی کی تعظیم ہونی چاہیے اور بدون اس کے فائدہ
 نہیں ہو سکتا۔ دوسرے بیوی کو شوہر سے ویسا اعتقاد بھی نہیں ہوتا جیسا دوسروں سے
 اعتقاد ہوتا ہے گواپنا شوہر کتنا ہی بڑا کامل ہو۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب قدس سرہ
 کے گھر میں جو پہلی بیوی تھیں باوجودیکہ حضرت کی بہت فرمانبرداری تھیں مگر بیعت ہونے کو
 وہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کہتی تھیں مولانا گنگوہی نے فرمایا کہ آپ حضرت
 حاجی صاحب کے کیوں نہیں بیعت ہو جاتیں، بھلا حضرت کے ہوتے ہوئے مجھ سے بیعت
 ہونا کیا مناسب ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حاجی صاحب کے کمال میں شبہ نہیں مگر میں ان سے
 بیعت نہیں ہوتی۔ میں تو آپ سے ہی بیعت ہونا چاہتی ہوں (پھر معلوم نہیں کہ حضرت
 مولانا گنگوہی نے ان کو بیعت کیا یا نہیں مگر دیکھ لیجئے کہ ان کو حاجی صاحب سے بیعت ہونا
 منظور نہ تھا بلکہ ان کے خلفاء سے بیعت کی درخواست کرتی تھیں)

اور حضرت حاجی صاحب کی دوسری بیوی تو سنا ہے کہ بہت ہی نیک تھیں جن عورتوں
 نے ان کو دیکھا ہے وہ کہتی ہیں کہ حاجی صاحب میں اور ان میں صرف اتنا فرق تھا کہ حضرت
 مرد تھے اور وہ عورت تھیں اور کچھ فرق نہ تھا۔ سنا ہے کہ وہ ثمنوی کو بھی خوب سمجھتی تھیں۔
 اور یہ دوسری بیوی حضرت حاجی صاحب کی منگیتر تھیں پہلے ان سے حضرت کی منگنی ہوئی
 تھی مگر حضرت کے انکار کی وجہ سے نکاح نہ ہوا تھا۔ کسی دوسرے سے نکاح ہو گیا تھا۔
 پھر شوہر اول کے انتقال کے بعد حاجی صاحب نے ان سے دوسرا نکاح کر لیا تھا تو اگر
 خاوند سے بھی فیض حاصل نہ کر سکیں اور اپنے محارم میں بھی کوئی کامل نہ ہو تو اب دوسری
 صورت یہ ہے کہ بزرگوں کی کتابوں اور ان کے ملفوظات و مواظظ کا مطالعہ کیا جاگے
 بزرگوں کی تصانیف اور ان کے ملفوظات میں بھی وہی اثر ہوتا ہے جو ان کی صحبت میں
 اثر ہوتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ

چوں کہ گل رفت و گلستان شد خراب بونے گل را از کہ جو نیم از گلاب

چونکہ حور رشید و مارا کرد داغ چارہ نبود در مقامش از چراغ
یعنی جب پھولوں کی موسم چلی جائے تو اب اس کی خوشبو گلاب سے حاصل کرنی چاہئے گلاب میں
بھی پھول کی خوشبو مل سکتی ہے اسی طرح آفتاب چھپ جائے تو اب چراغ سے روشنی حاصل کرنی
چاہئے۔ یہ مشاہدہ ہے کہ اہل اللہ کے کلام میں نور ہوتا ہے اور محدود کے کلام میں ظلمت ہوتی
ہے۔ گوہر رنگوں کی کتابوں کی عبارت سادی ہوتی ہے ان میں عبارت آرائی نہیں ہوتی مگر ان کے
مطالعہ سے نور قلب میں پیدا ہوتا ہے اور جو لوگ متبع شریعت نہیں ہیں ان کی کتابوں کی عبارت
گو کیسی ہی شستہ ہو مگر باطن میں اس سے ظلمت پیدا ہوتی ہے گوان میں تمام باتیں دین ہی کی ہوں
مگر الفاظ چونکہ ان کے اپنے ہیں اس لئے وہ ظلمت بیکالی نہیں ہوتے جس کے دل میں کچھ بھی اور اک
ہے وہ اس فرق کو ضرور محسوس کرے گا۔ اسی طرح اہل اللہ کی تقریر میں بھی ایک نور ہوتا ہے جو عجیب اثر
کے کلام میں نہیں ہوتا۔

ایک بزرگ کے صاحبزادے تحصیل علم کے لئے کہیں یاہر گئے تھے جب وہ فارغ ہو کر واپس آئے
اور پورے عالم ہو گئے تو اپنے والد صاحب کے پاس آئے انہوں نے ان سے فرمایا کہ تم وعظ کہو
چنانچہ صاحبزادے نے وعظ کیا اور بڑے بڑے عالی مضامین بیان کئے مگر کسی پر کچھ بھی اثر نہ ہوا۔
جب وہ وعظ کہہ چکے تو ان کے والد صاحب ممبر پر تشریف لائے اور وعظ سے پہلے انہوں نے
اپنا واقعہ اسی رات کا بیان فرمایا کہ رات ہم نے روزہ کی نیت کی تھی سحری کے لئے کچھ دو روہ رکھ رکھا
تھا مگر آئی اور سارا دو روہ پانی گئی۔ بس اتنا ہی بیان فرمایا تھا کہ ساری مجلس تڑپنے لگی اس کے
بعد ان بزرگ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا کہ صاحبزادے سننے والے پر قلب کا اثر پڑا کرتا
ہے الفاظ کا اثر نہیں ہوتا۔ تم نے اب تک علم الفاظ حاصل کیا ہے اب قلب کے اندر بھی
اس علم کو پہنچانا چاہئے۔ اہل اللہ کے کلام سے یہ ضرور نہیں کہ آنکھوں سے آنسو نکلنے لگیں
بلکہ اہل دل کے کلام سے سامعین کے دل آنسوؤں سے بھر جاتے ہیں۔ غرض بجز اور شاہد
سے یہ بات ثابت ہے کہ بزرگوں کی تصانیف سے بھی قریب قریب وہی فائدہ ہوتا ہے جو
ان کے پاس رہنے سے ہوتا ہے گو بالکل اس کے برابر نہ ہوگا مگر اس کے قریب ضرور ہوگا۔
تو اگر غور توں کو بزرگوں کی صحبت میسر نہ آ سکے تو ان کے ملفوظات اور احوال موجود ہیں

لیکن عورتوں میں بجز مریم علیہا السلام اور آسیہ فرعون کی بیوی کے اور کوئی کامل نہیں ہوئی اور حضرت عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے ثرید کی فضیلت ہے تمام کھانوں پر اس کا علم لے حضرت عائشہ کا کمال بھی سمجھا ہے کہ وہ بھی کامل ہیں۔ بہر حال اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورتیں کامل ہو بھی سکتی ہیں اور اس کا وقوع بھی ہوا ہے گوان میں کامل افراد بہ نسبت مردوں کے کم ہیں۔ مگر ایک حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں کامل ہو ہی نہیں سکتیں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ کہ آپ نے ایک بار عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا مَا رَأَيْتُمْ مِنْ قَهْطٍ وَوَلِيٍّ أَوْ حَبٍّ لِّلْبِ الرَّحْمٰلِ الْحَارِ وَمِنْ رِاحَةٍ كَثُفٍ کہ میں نے عورتوں سے بڑھ کر کوئی ناقص العقل اور ناقص الدین ایسا نہیں دیکھا جو ہوشیار مرد کی عقل کو جلدی زائل کر دیتا ہو۔ اس پر عورتوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عقل اور دین میں کیا نقصان ہے آپ نے فرمایا کیا عورتوں کی گواہی مردوں کی آدمی گواہی کے برابر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بیشک۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو ان کی عقل کا نقصان ہے کہ وہ عورتوں کی گواہی ایک مرد کی برابر شمار کی گئی ہے۔ اور کیا جب تم کو حیض آتا ہے تو تم تازہ روزہ چھوڑ کر نہیں بیٹھ جاتیں۔ انہوں نے کہا بیشک۔ فرمایا کہ یہ تمہارے دین کا نقصان ہے۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ناقص ہونے کا جو سبب بیان فرمایا ہے وہ ایسا سبب ہے جس سے کوئی عورت بھی خالی نہیں لہذا لازم آتا ہے کہ عورتوں میں کوئی بھی کامل نہ ہو سکے حالانکہ قرآن اور دیگر احادیث سے ان میں بھی کمال کا درجہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ اشکال عرصہ سے میرے ذہن میں تھا مگر اس کا کوئی مثانی جواب اب تک ذہن میں نہ آیا تھا اسی لئے اس اشکال کو اب تک میں نے کہیں بیان نہ کیا کہ نحو المختار و درر کو بھی کیوں پریشانی میں ڈالا۔ الحمد للہ اس وقت جواب ذہن میں آ گیا اس لئے میں نے اشکال کو بھی بیان کر دیا اور جواب بھی عرض کرتا ہوں اس کا حاصل یہ ہے کہ کمال کی دو قسمیں ہیں ایک کمال اختیاری ایک کمال غیر اختیاری۔ اسی طرح نقصان کی بھی دو قسمیں ہیں ایک اختیاری ایک غیر اختیاری اور انسان مکلف ہے تحصیل کمال اختیاری کا جو کہ امر مکتبہ ہے اور مکلف ہے ازالہ نقصان اختیاری کا جو اس کی قدرت میں داخل ہے اور کمال غیر اختیاری کی تحصیل اور نقصان غیر اختیاری سے اجتناب کا انسان مکلف نہیں لَزِمَتْكَ النَّفْسُ الْأَوْسَقُ۔

واللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ کمال غیر اختیاری کے حاصل نہ ہونے سے عورتوں کو گناہ نہ ہوگا لیکن گناہ نہ ہونے سے اس کا موجب نقصان نہ ہونا لازم نہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے نہ ہونے سے گناہ نہیں ہوتا لیکن نقصان ضرور ہے، مثلاً ایک آدمی میں طبعاً بزدلی اور خوف بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے وہ جہاد نہیں کر سکتا اس صورت میں اس کو گناہ تو نہیں ہوگا لیکن یہ نقصان ضرور ہے اور مجاہد کی برابر وہ شخص نہیں ہو سکتا ۱۲۔ پس قرآن میں جو عورتوں کو کامل کہا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ کمال مکتسب کا درجہ ان کو حاصل ہو سکتا ہے اور حدیث میں جو ان کو ناقصات الدین کہا گیا ہے اس میں نقصان غیر اختیاری کو بیان کیا گیا ہے اور کمال مکتسب و نقصان غیر اختیاری کے جمع ہونے میں کوئی اشکال نہیں۔ اب یہ سوال رہا کہ دوسری حدیث میں جو فرمایا گیا ہے کہ مردوں میں تو بہت لوگ کامل ہوئے اور عورتوں میں بجز مریم علیہا السلام و حضرت آسیہ کے اور کوئی کامل نہیں ہوا۔ اس سے متبادر یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں میں کمال کا وہی درجہ تھا جو مردوں میں تھا، کیونکہ جس کمال کو مردوں کے لئے ثابت کر کے عورتوں سے اس کی نفی کی گئی ہے حدیث میں صحت استثناء کے ساتھ اسی کمال کو ان دونوں کے لئے ثابت کیا گیا ہے۔ اگر یہ مطلب نہ ہو تو ان کے استثناء کرنے کے کچھ معنی نہ ہوں گے ۱۳ اور جب یہ مطلب ہوا کہ ان دونوں کو کامل مردوں کی برابر کمال حاصل تھا تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان میں نقصان عقل نقصان دین کا وہ سبب غیر اختیاری موجود تھا جو دوسری عورتوں میں موجود ہے اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ممکن ہے ان میں وہ نقصان غیر اختیاری موجود ہو اور خدا تعالیٰ کی قدرت سے یہ کچھ بعید نہیں دوسرے ممکن ہے کہ ان میں بھی نقصان غیر اختیاری موجود ہو لیکن ان میں کوئی کمال ایسا ہو جس سے اس نقصان غیر اختیاری کی تلافی ہو گئی ہو۔ اب میں اس مضمون کی زیادہ تفصیل نہیں کرتا بعض لوگ سمجھ گئے ہیں بس اتنا ہی کافی ہے جن کی سمجھ میں نہ آیا ہو وہ ان سے سمجھ لیں۔ حضرت حاجی صاحب بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے کہ کسی دقیق مضمون کی تفسیر ایک بار فرمادیا کرتے اس کے بعد اگر کوئی اس کے متعلق سوال کرتا تو آپ فرمادیے کہ نقل شخص اس کو خوب سمجھ گیا ہے اس سے سمجھ لو۔ البتہ یہاں ایک سوال اور رہ گیا میں اس کو بھی حل

کر دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس تقریر سے تو یہ معلوم ہوا کہ نقصان غیر اختیاری بھی موجب نقص ہے حالانکہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نقصان غیر اختیاری موجب نقص نہیں چنانچہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب کسی شخص کا کوئی درد ہو اور وہ سفر کرے یا بیمار ہو جائے اور سفر یا بیماری کی وجہ سے درد ناغہ ہو جائے تو حق تعالیٰ ملکہ سے فرماتے ہیں کہ اس کا ثواب پورا ہی ملے گا یعنی سفر اور بیماری میں گو درد ناغہ ہو جائے مگر ثواب ان دنوں کے برابر ہی ملتا ہے جن میں درد ناغہ نہیں ہوتا اس سے معلوم ہوا کہ غیر اختیاری عذر کی وجہ سے اگر اعمال میں کمی آوے تو ثواب کم نہیں ہوتا پھر اس کی کیا وجہ کہ حیض وغیرہ میں عورتوں کی نماز ناغہ ہوتی ہے تو اس کو نقصان کا سبب شمار کیا گیا وہ بھی تو عذر غیر اختیاری ہیں بلکہ بظاہر ان کا غیر اختیاری ہونا سفر سے زیادہ ہے کیونکہ سفر میں وجہ اختیاری ہے اور من وجہ غیر اختیاری یعنی سفر شروع کرنے کے بعد تو اتفاقاً پر قبضہ نہیں رہتا اور مجبوراً اور ناغہ ہو جاتے ہیں لیکن سفر کا شروع کرنا تو اختیاری امر ہے۔ اگر کم سفر ہی نہ کرتے تو اس کی نوبت نہ آتی پس سفر اختیاراً غیر اختیاری ہے اور جداراً اختیاری ہے؟ یہ سوال میرے ذہن میں ابھی آیا ہے اور جواب بھی اسی وقت ذہن میں آ گیا ہے وہ یہ کہ عذر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک عذر اتفاقی۔ دوسرے عذر مستمر۔ قانون شریعت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عذر اتفاقی و عذر مستمر میں فرق ہے۔ عذر اتفاقی سے ثواب کم نہیں ہوتا اور عذر مستمر موجب نقصان اجر ہوتا ہے۔ چنانچہ موت سے بڑھ کر عذر غیر اختیاری کو نسا ہوگا لیکن نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ موت سے اجر و ثواب منقطع ہو جاتا ہے چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ دو شخصوں ایک ساتھ اسلام لائے تھے اور دونوں کے اعمال بھی برابر تھے۔ ان میں سے ایک صاحب نوکمی غزوہ میں شہید ہو گئے اور دوسرے ان کے بعد ایک ہفتہ کے فاصلہ سے انتقال کر گئے صحابہ کو یہ خیال ہوا کہ پہلا شخص شہید ہو کر مرے اور یہ بستر پر مرے اس لئے شاید اس کا درجہ اس سے کم ہو تو انہوں نے دوسرے کے حق میں یہ دعا کی اَللّٰهُمَّ الْخَفِیْ بِصَاحِبِہِ کہ اے اللہ اس کو بھی اس کی ساقی کے درجہ میں پہنچا دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ مَدَنُوْکَہُ وَصَیْأَمَدَہُ وَفَیْأَمَدَہُ بَعْدُ اَوْ کُنْتَ اَنْتَ اَلِ کہ اس نے جو اس کے بعد ہفتہ بھر نمازیں پڑھی ہیں اور روزے رکھے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھی ہے یہ اعمال کہاں چلے گئے یعنی تم نے اس کے لئے پہلے شخص کے برابر ہونے کی کیوں

وعاکی۔ اس لئے جو اس کے بعد اعمال کئے ہیں ان کا ثواب بھی تو اس کے ناسخ اعمال میں کھٹا گیا ہے تو یا اس سے بڑھا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ نے اس شخص کے بارہ میں تصریح بھی فرمایا کہ واللہ دونوں کے درجہ میں ایسا تفاوت ہے جیسا زمین و آسمان کے درمیان میں رہتی یہ بات کہ پہلا شہید تھا اور یہ شہید نہیں ہوا تو اس سے اس کا درجہ کم ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ شہادت کے لئے یہ بھی تیار تھا جہاد میں دونوں شریک ہوئے تھے اب یہ اور بات ہے کہ اس کا وقت آگیا تھا وہ شہید ہو گیا اس کا وقت نہ آیا تھا یہ قتل نہ ہوا۔ مگر نیت دونوں کی برابر تھی اس لئے شہادت کا اجر اس کے لئے بھی ہے (۲) اس سے صاف معلوم ہوا کہ موت سے منقطع ہو جانا اور ایک حدیث میں اس سے بھی زیادہ تصریح ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یَنْقَطِعُ أَجْرُ الْمُرْتَدِّ بِمَوْتِهِ لَا يَزِيدُ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَمُوتَ (مومن کا اجر موت سے منقطع ہو جاتا ہے بحیرتین کہہ پس مرض اور سفر اتفاقاً عذر ہیں ان سے اجر کم نہیں ہوتا اور حیض و نفاس وغیرہ عذر متحمل ہیں اور عذر متحمل سے اجر کم ہو جاتا ہے اور رازا اس میں یہ ہے کہ عذر اتفاقاً ابتداءً عمل کے وقت ذہن میں نہیں ہوتا جب آدمی کوئی عمل بہ نیت مدوامت شروع کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات ہرگز نہیں ہوتی کہ اگر میں سفر میں جاؤں گا یا بیمار ہو جاؤں گا تو یہ عمل مذکوروں کا کیونکہ سفر اور مرض عارضی امور ہیں اصل حالت یہی ہے کہ انسان تندرست ہے اور اپنے گھر میں رہے اس لئے نیت دوام کی پائی رہتی ہے پھر جب اتفاقاً عذر پیش آتا ہے تو اس کو ثواب پورا ملتا ہے دوسرے یہ کہ سفر اور مرض کا کوئی خاص وقت نہیں ہوتا ممکن ہے کہ آدمی برسوں بھی سفر نہ کرے نہ بیمار ہو اس لئے ایام سفر و مرض کو عمل سے مستثنیٰ کرنے کی طرف التفات نہیں ہو سکتا پس وہ دن بھی اس کے ذہن میں عمل ہی کے لئے مقرر تھے مگر اتفاق سے ناسخ ہو گیا بخلاف حیض و نفاس وغیرہ کے کہ یہ عذر متحمل ہیں نیز اکثر ان اوقات بھی معین ہوتے ہیں پس عورتیں جب نماز پڑھنا شروع کریں گی ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ حیض و نفاس کے وقت نماز کو چھوڑ دیں گے تو ان کی نیت دوام کی نہیں ہوتی۔ یہ نیت کسی عورت کی نہیں ہوتی کہ میں ان دنوں میں بھی نماز پڑھوں گی۔ ایسے ہی موت کا آنا یقینی ہے گو وقت معلوم نہیں مگر ہر شخص میں کام کو شروع کرتا ہے اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ جب تک زندہ ہوں یہ کام کرتا رہوں گا یہ نیت کوئی نہیں کرتا کہ موت کے بعد بھی عمل کرتا رہوں گا اور اگر کوئی ایسی نیت کرے کہ تو وہ معبر نہیں کیونکہ وہ محض الفاظ

ہی الفاظ میں نیت اور عزم کا درجہ اس میں کبھی نہیں ہو سکتا اور اس نیت کی ایسی مثال ہوگی جیسے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شاگرد سے فرمایا تھا کہ مجلس الامار میں سب لوگ سوال کرتے ہیں تم کچھ سوال نہیں کرتے اس لئے کہا ان شاذہ نظر تھے اس کے سوال کیا کروں کچھ پانچ ایک ان حضرت امام نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ روزہ غروب کے ساتھ فوراً افطار کرنا چاہیے تو وہ طالب علم صواب سمجھتے ہیں کہ حضرت اگر کسی دن غروب ہی نہ ہو تو انہو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ پس آپ خاموش ہی رہیں آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں جیسے کسی کے یہاں پہو آئی تھی وہ بولتی نہ تھی ساس کو بہت رنج تھا کہ ہائے بہو گوئی آئی بولتی ہی نہیں جب ساس نے اس کو بہت سمجھایا بھجایا کہ لو کیا ان کو بولتی ہوئی ابھی لگا کرتی ہیں تو بولتی کیوں نہیں تو ایک دن آپ یہ بولیں کہ ساس سے کہنے لگیں کہ میں تم سے یوں بول چوں ہوں کہ اگر تمہارا بیٹا مر گیا تو تم میرا دوسرا نکاح بھی کر دو گی یا یوں ہی ساری عمر بٹھائے رکھو گی پس نے کہا کہ بس بی تو چپ رہی رہا کر میںدینوں میں بولی تھی تو یہ بھول جھڑپے لگے کہ وہ معلوم کیا تم دعا کی ایسے ہی وہ طالب علم صحتا تھے کہ یا تو سوال ہی نہ کرتے تھے اور سوال کیا تو یہ کہ حضرت بھلا اگر کتاب غروب ہی نہ ہو تو جیسے یہ قضیہ شرطیہ مہل ہے جس میں مقدم کا وجود ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ عالم کا بقا ہے اسی طرح اگر کوئی عورت یہ نیت کرے کہ مجھ کو اگر حیض و نفاس نہ آیا تو میں ساری عمر غار پڑھتی رہو گی یا کوئی یہ نیت کرے کہ اگر میں دمر تو ساری عمر غار پڑھتا رہوں گا یہ قضیہ بھی مہل ہے جس کا شرطیت میں اعتبار نہیں شرط وہی معتبر ہو سکتی ہے جس کا وقوع بھی عادی ہوتا ہو پس یہ عذر نیت دوام کو مانع ہے اور سفر و مرض نیت دوام کو مانع نہیں اس لئے جب وہاں دوام کی نیت ہو سکتی ہے تو ثواب بھی مرض و سفر میں اس نیت کی وجہ سے ملے گا اور عذر سوانی اور موت قاطع نیت دوام ہیں اس لئے وہاں ان اعذار کے وجود سے ثواب منقطع ہو جائے گا یہ وجہ ہے حیض و نفاس کی سبب نقصان ہونے کی اور سفر و مرض کے سبب نقصان نہ ہونے کی خوب سمجھ لو۔

بحد ثواب یہ بحث مکمل ہو گیا اور تمام مشبہات نازل ہو گئے اور دلائل سے معلوم ہو گیا کہ عورتیں بھی کامل ہو سکتی ہیں یعنی کمال کسب ان کو حاصل ہو سکتا ہے گو اس کی ساتھ ایک نقصان غیر اختیاری بھی رہے اور ان کے لئے کمال کا طریقہ یہ ہے کہ اول تو وہ کتابیں دیکھیں جن میں مسائل و احکام شرعیہ کا ذکر ہے ان کو دیکھ کر ہر غسل کے کامل کرنے کا طریقہ

معلوم کریں اور جن اعمال میں کوتاہی ہو رہی ہے اس کی اصلاح کریں یہ تو اصل طریق ہے اللہ اس میں آسانی پیدا کرنے کے لئے یہ طریق ہے کہ اگر کوئی کامل مرد اپنے محارم میں مل جائے تو اس کی صحبت سے فائدہ اٹھائیں اس سے اپنے اخلاقی وعادات کی اصلاح کا طریقہ پوچھ کر دل کی اصلاح کریں اور اگر کوئی مرد ایسا نہ ملے تو کسی کاملہ کی صحبت میں رہیں اگر کوئی کاملہ بھی نہ ملے تو اپنے گھر کے مردوں کی اطلاع اور اجازت سے کسی دوسرے بزرگ سے بذریعہ خط و کتابت کے اپنی اصلاح کا تعلق رکھیں اور اس کو اپنے حالات سے اطلاع دیتی رہیں جو کچھ وہ لکھے اس پر عمل کریں اور اپنے گھر ہی میں رہیں اس کے پاس جانے کی زحمت نہ اٹھائیں ہاں اپنے گھر پر بزرگوں کے قہرے ان کے حالات اور ملفوظات اور ان کی تصانیف کا مطالعہ جاری رکھیں اس سے بھی وہی نفع ہوگا جو پاس رہنے سے ہوا کرتا ہے اور اگر مردوں میں سے بھی کسی کو بزرگوں کے پاس جانے کی فرصت نہ ہو وہ بھی اسی طریقہ پر عمل کریں جو میں نے عورتوں کو بتلایا ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اس طرح ان کا بھی دیکھ لیا ہو جائے گا۔

پس اصل طریقہ کمال فی الدین کا تحصیل تقویٰ ہے اور اس کی تیسیر و تسہیل کا طریقہ صحبت کا ملین ہے۔ یہ خلاصہ ہے تمام بیان کا اب میں ختم کرتا ہوں کیونکہ عصر کی نسا از قریب ہے گو بعض مضامین اب بھی ذہن میں باقی ہیں مگر اول تو وقت نہیں دوسرے ضروری باتیں بیان ہی ہو چکی ہیں اس لئے ان مضامین کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر کسی موقع پر دیکھا جائے گا۔ اب دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ ہم کو اہل علم اور عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ آمین

واخبر دعوتنا ان الحمد لله رب العلمین

وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا و مولانا محمد و علی

الہ و اصحابہ اجمعین

ختم

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْعَنُوا عَتَقِي وَلَوْ أَيْتَهُ
(رداء البخاری)

سلسلہ التبلیغ کا

وعظ ملقب بہ

نفی الحج

حکیم الامتہ مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی حسنا تھانوی

رَحِمَتْهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

ناشر: محمد عبد اللہ النان

مکتبہ تھانوی — دفتر الایفاء

مسافر خانہ جدر روڈ کراچی
ایم جہان روڈ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سلسلہ التبلیغ کا وعظ و مکتوبہ

نقی الحرج

امین	مفتی	کلمہ	کیفیت	ماذا	من ضبط	المستعملون	اشتات
کہاں ہوا	کب ہوا	کتنی دیر ہوا	کیسے ہوا	سیرِ معین تھا	کس نے لکھا	سامعین کی تعداد	متفرقات
سید احمد علی شاہ	سید محمد علی شاہ	سید محمد علی شاہ	سید محمد علی شاہ		سولانا سید احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ		تو تعلیم یافتہ لوگ بھی تھے۔

الحمد لله نعمًا ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شره وانفسنا و
من سيئات اعمالنا من بهدئ الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله
الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا و مولانا محمدًا عبدًا ورسوله صلى الله تعالى عليه و
آله واصحابه وبارك و سلم۔ (امابعد قاعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ شَرِّهِ مَلَّةً اَيُنْكَرُ بَرًا وَّيُحِبُّهُ هُوَ تَمَّامُكُمْ
الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ ذَٰلِكَ هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شَاهِدًا اَوْ عَلٰى
النَّاسِ تَآفِكُمْوَالشَّكَاوَةُ وَاَثُوَالرَّكُوَّةُ وَاَعْتَصِمُوا بِآيَاتِهِ هُوَ لَكُمْ فَتَحَهُ الْمَوَافِقِ
فَتَحَهُ التَّصْيُوتُ و تَوَجَّهَ۔ اس نے تم کو مخصوص فرمایا اور اس نے تم پر دین کی کسی قسم کی تکلیف نہیں کی تم اپنے

باپ ابو نعیم کی ملت پر قائم رہو اور اس اللہ نے تمہارا لقب مسلمان رکھا ہے پہلے میں اور بعد کو بھی تاکہ تمہارے رسول گواہ ہوں اور تم لوگوں کے مقابلہ میں گواہ ہو خدا کی پابندی رکھو اور رکھنا دیتے رہو اور اللہ ہی کو مضبوط پکڑے رہو وہ تمہارا کارساز ہے، سو کیا اچھا کارساز ہے اور کیا اچھا خدا ہے) یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے اس میں سے صرف جز اول کا بیان کرنا مقصود ہے اور اس کا تعلق جمع کے مضمون سے ہے چنانچہ عنقریب معلوم ہو جائے گا اور یہی وجہ ہوئی اس کے اختیار کرنے کی کیونکہ کوئی نیا مضمون اس وقت ذہن میں نہیں آیا دو وجہ سے ایک تو اس لئے کہ کوئی مقام نہیں بدلا، نیز زمانہ بھی دوسرے وعظ کا پہلے کے قریب ہے تو زمان و مکان دونوں متحد ہیں اور ایسے موقع پر جمع بھی اکثر ایک ہی ہوتا ہے تو ساجین بھی متحد ہیں اور اس خاص موقع کے اعتبار سے سامعین کے مناسب حال جو مضمون تھا وہ پہلے بیان ہو چکا اب کسی دوسرے مضمون کی ضرورت ذہن میں نہیں آئی لہذا اسی گذشتہ مضمون کے متعلق ایک مضمون کو بیان کرتا ہوں اور میں نے باقی جلسہ سے عرض کیا تھا کہ ایک ہی جگہ دو بیان سے کیا فائدہ ہوگا مگر کوئی فائدہ چلایا نہیں گیا میں نے یہ بھی پوچھا کہ آخر کیا بیان کروں تو یہ کہا گیا کہ اسی مضمون کے متعلق بیان کر دیا جاوے جو جمعہ کو بیان کیا گیا تھا پھر اس کی بھی تعین نہ بتلائی گئی مگر خود ہی اس کے مناسب مضمون میرے ذہن میں آگیا۔ اور ہر چند کہ ارتباط مضمون کے لحاظ سے مناسب یہ تھا کہ اسی آیت کی تلاوت اس وقت بھی کی جاتی جو کہ جمعہ کو پڑھی گئی تھی اور اس میں یہ مضمون نکل بھی سکتا تھا جو آج بیان ہوگا۔ مگر اس میں استنباط کرنا پڑتا اور استنباط اس طور سے ہوتا کہ اس آیت کے اخیر میں ہے۔ وَيَعْقُوبُ يٰٓكُوفِي (اور یہبت در گذر کر دیتے ہیں) اور عفو اثر ہے رحمت کا اور سہولت بھی رحمت ہی کا اثر ہے تو معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ سہولت کی رعایت کرتے ہیں اور کسی خاص جزو دین کے ساتھ خصوصیت کی کوئی دلیل نہیں تو معلوم ہوا کہ دین کی ہر بات میں سہولت مرئی ہے تو استنباط اس طرح ہو سکتا مگر اس آیت میں استنباط کی ضرورت تھی اور یہاں صریح ہے پھر چونکہ قرآن سب ایک ہی ہے اس لئے اس آیت کو بھی یہی سمجھا جاوے گا کہ وہی ہے اس لئے تلاوت کے لئے اس آیت کو ترجیح دی۔ مضمون کا حاصل یہ ہے اور اسی سے تعلق بھی معلوم ہو جاوے گا دونوں

معضلوں میں کہ جمع کے روز میں نے بیان کیا تھا کہ جو کچھ مصیبت آتی ہے ہمارے اعمال کی خرابی سے آتی ہے اور اس کا علاج اعمال کی درستی ہے یا یوں کہیے کہ ہمارے اوپر یہ مصائب دینی مستی کی وجہ سے ہیں۔

پس دین کو درست کیا جائے اس پر ایک اشکال بعض لوگوں کے دل میں دائر ہوا کرتا ہے وہ یہ کہ مرض کا سبب اور اس کا علاج دونوں معلوم ہو گئے مگر اتنی بات رہ گئی کہ سہرہ کبھی آسان ہوتی ہے کبھی دشوار تو جو بندہ پریشانی گئی ہے اس میں قابل غور بات ہے کہ وہ آسان ہے یا دشوار ہم تو سمجھتے ہیں کہ سخت دشوار ہے پس روا تو بتلائی مگر ایسی جو امریکہ سے ملے گی اس بخوبی کی تو دہی مثل ہو گئی کہ تاتریاق از عراق آوردہ شود مارگو بدہ مردہ شود۔ (جب تک تریاق عراق سے لایا جائے سانپ کا ٹٹا ہوا مرجائے) دین کی اب بلاشبہ ایسی حالت ہو گئی کہ بالکل تباہ ہو رہا ہے مگر ساتھ ہی دیندار دنیا بھی سخت دشوار ہے۔ چنانچہ بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اس کا مشاہدہ بھی ہو رہا ہے چنانچہ دیندار کو سخت دقتیں پیش آتی ہیں مالی میں تو یہ کہ سود حرام ہے قمار (یعنی جوا) حرام ہے۔ رشوت حرام ہے۔ یہاں تک تو زیادہ وحشت نہیں ہوتی کیونکہ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سود بھی نہیں لیتے رشوت کا مال بھی نہیں کھاتے تو ان چیزوں سے لپہنے دین کو بہت لوگ محفوظ سمجھتے ہیں لیکن ان میں وسعت اتنی ہے کہ بہت دور تک ان کا اثر پہنچتا ہے۔ اکثر لوگ سود فخراس کو سمجھتے ہیں کہ روپیہ دے کر سوار و پیہ لے لیں، رشوت اس کو سمجھتے ہیں کہ ظلم کر کے کام کے عوض میں لیں۔ قمار اس کو سمجھتے ہیں کہ چٹ پٹ ہو جائے۔ مگر حقیقت میں یہ ابواب بہت وسیع ہیں پس جو لوگ نادانانہ ہیں ان سے یہ تو کہا ہی جائے گا کہ واقعیّت پیدا کر لو اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ ہر معاملہ فاسدہ رہا ہے علیٰ ہذا رشوت نام ہے ہر غیر مستقیم چیز پر عوض لینے کا اور یہ بات جلدی سمجھ میں نہیں آسکتی کیونکہ یہ تو ابواب فقہ کے متعلق ہے مگر میں ایک مختصر رسالہ تیار ہوں جس میں رشوت کے متعلق اچھی تقریر آپ کو معلوم ہوگی اور اس رسالہ کا نام ”ازالۃ الغشوة“ جو کلمہ بڑا لغزان کا ایک جڑ ہے۔ یہ ایک رسالہ سود کے متعلق ہے۔ علیٰ ہذا قمار میں بھی بڑی وسعت ہے تو جان کا بیمہ وغیرہ یہ سب قمار میں داخل ہیں تو اسدنی کی اکثر صورتیں آج کل سود یا رشوت یا قمار میں داخل ہیں۔

(پرنٹنگ محل کراچی)

تو جو دیندار جتنا چاہے اس کو ہر جگہ دقت اور رکاوٹ پیش آتی ہے۔ مثلاً ایک شخص نے اپنے
 ورثہ کے لئے کچھ روپیہ جمع کرنا چاہا مگر اس شخص کو دس روپیہ سالانہ یا ماہوار کسی کمپنی میں داخل کرنا ہے
 تاکہ ورثہ کو دو ہزار روپے اس کے بعد مل جائے۔ اتفاق سے ایک مولوی صاحب سے جو لو چھا تو انہوں نے
 نا جائز کہہ دیا یا دوسری صورت نکالی کہ پرایمیری نوٹ خریدے تھے ایک دوسرے مولوی صاحب نے
 اس کو بھی نا جائز بتلادیا گو یا مولویوں نے عہد کر لیا ہے کہ ہر ایک بات کو نا جائز ہی کہو اسی کی لوگ
 متوجہ ہیں علی ہذا اور اب امدنی کے کہ مکثرت حرام ہیں یہ تو مال میں دشواریاں تھیں۔ اب جہاں کی
 کیفیت تھی کسی مولوی صاحب کی زبانی سن لیا تھا کہ منشی بدیعہ بنو حنیفہ نے کسی قوم کا
 تشبیہ اختیار کیا وہ اسی میں شمار ہو گا، اس پر کسی نے غل بھی کر لیا اور کوٹ پتلیوں پہنتا چھوڑ دیا مگر اب
 حالت یہ ہے کہ کوئی عزت نہیں کرتا نہ پلیٹ فارم پر نہ کہیں اب انہوں نے کہ اچھی دینداری اختیار کی
 کہ عزت و جاہ ہی جاتی رہی سقوں جو نا ہوں ملک اس شخص کے مقابلہ کی جرات ہو گئی یہ جاہ وافر پڑا
 علی ہذا ہمارے میں دیندار کو دقت ہی پیش آتی ہے اور ایک یہ افزہ کہ دینداری اختیار کرنے سے پہلے تو
 سارے جاڑے تندرست رہتے تھے اب جو جگہ کے دقت اٹھے اور ضرر کرنا پڑا تو ساری سردی چھٹکیں ہی
 آتی بنتی ہیں۔ ایک مولوی صاحب جاڑے دوست لہست پور میں تھے ایک رئیس کے یہاں لڑکوں کو
 پڑھاتے تھے اور خاندانی بھی پڑھایا کرتے اتفاق سے ان لڑکوں کو کوڑا کام ہو گیا تو ان لڑکوں کی ماں مولوی
 صاحب کو کوڑا کر تھی کہ اچھی نماز پڑھوائی کہ بچے بیمار ہی ہو گئے۔ اسی طرح روزہ ہے کہ بعض
 موسموں میں نہایت سخت ہوتا ہے کہ بچہ کچھ دین دار شخص کے ہر شخص رکھ نہیں سکتا اگر ایسا روزہ
 دوسری قوموں میں ہوتا تو ضرر و زہ اس کو دوسرے موسم میں بدل دیتے۔ چنانچہ ایک مسلمان رئیس
 کسی بڑے انگریز حاکم سے ملنے کے لئے گئے تو اس انگریز حاکم نے پوچھا کہ لو اب صاحب ہم آپ کو
 دینا پاتے ہیں اس کی کیا وجہ مسلمان رئیس نے جواب دیا کہ گرمی کا موسم ہے اور آجکل ہمارے یہاں
 رمضان کا مہینہ ہے ہم روزہ رکھتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ آپ اپنے علماء سے کیوں نہیں دروغیاست
 کرتے کہ کبھی کر کے دوسرے موسم میں منتقل کر دیں انہوں نے جواب دیا کہ ہزار دین کیٹیٹ نہیں
 تو روزہ میں یہ دقت پیش آئی کہ گرمی کے دن پہاڑ ہوتے ہیں پیاس کے مارے ہوئے خشک ہیں
 فوٹے۔ خط و کتابت کرتے وقت یا اپنا پتہ تبدیل کرتے وقت خریداری نہ کرنا ضرور حوالہ دیا کریں۔

مگر کھانا پسنا بند ہے یہ بھی کوئی مولوی صاحب فتویٰ نہیں دیتے کہ بجائے گرمی کے جاڑوں میں روزہ رکھ لیں۔ اب حج کی سُنَّہ کی سُنَّہ کرنے کے لئے جو گئے تھے وہاں کہیں آب و ہوا کے اختلاف سے بیمار ہو گئے، کہیں کسی کو بدوؤں نے کوٹا پٹیا اب جو واپس آئے تو سب کہتے ہیں کہ حج کرنے میں بھلا بڑی مصیبت کا سفر ہے۔ ان سب دشوار لوگوں کو دیکھ کر اکثر لوگوں کے دلوں میں یہ اشکال واقع ہوتا ہے کہ علاج تو ٹھیک ہے مگر تلخ آستانہ ہے کہ مر جانا سہل ہے تو دوا مل ہی نہ پونچھ کا کہنا سہرہ مگر پھر تالہ ادھر ہی کو اترے گا۔ ایسے ہی مولویوں کا کہنا سہرہ مگر

جاتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی

جب یہ اشکال ہے تو ہم دیندار کیسے نہیں یہ تو عقلاہ کو اشکالات پیش آتے ہیں ایک جہلاء کو اشکال پیش آتا ہے کہ جب نماز وغیرہ دینداری کے کام شروع کئے مافی نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ آج بھینس مرگئی کل بیل مر گیا دو چار دن کے بعد بیٹا مر گیا۔ ایک بڑھا و بھائی تھا کہ بیٹے اس کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ ایک مولوی صاحب نے اس سے کہا کہ کھینچت نماز تو پڑھ لیا کہ پہلے ہی دن نماز پڑھی تھی کہ بھینس مر گئی۔ اس کے بیٹوں نے کہا باوا نماز مت پڑھا کرو۔ اس نے کہا تو پھر میری خوب خدمت کرو۔ انہوں نے وعدہ کیا اب جب ذوالقعدت میں کو تاہی کرتے وہ دھکا تا کہ میں پھر نماز شروع کر دوں گا وہ ڈر جاتے اور خدمت شروع کر دیتے۔ مدرسہ جامع العلوم میں بعض خیر خواہوں نے یہ تجویز کی تھی کہ لوگوں کے گھروں میں مدرسہ کے نام سے گھر لے رکھ دیئے جائیں کہ اس میں روزانہ ایک چٹل آنے کی ڈال دیا کریں چند روز میں با سائی طلبہ کے لئے بہت سا آٹا جمع ہو جائے گا۔ ان ہی گھروں میں سے ایک گھر میں اتفاق سے ایک لڑکا مر گیا انہوں نے مدرسہ کا گھر ڈا پھینک دیا کہ اس کی خدمت سے لڑکا جاتا رہا۔ اس پر مجھے ایک حکایت حیدر آباد کی یاد آئی کہ ایک بزرگ سے پیر پر پیر رکھ کر لینے کی نسبت ایک شخص نے پوچھا کہ سنا ہے کہ یہ طریقہ مخوس ہے حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس طرح بھی لیٹتے تھے اور بعض احادیث میں اس طریقہ سے ممانعت بھی آتی ہے مگر ممانعت اس حدیث کی ہے کہ جس میں بے پردگی ہو جاوے۔ اُن بزرگ نے جواب دیا کہ ہاں بھائی مخوس تو ہے ہی اور ایک یہی کیا ساری سنتیں اور

احکام شرعیہ مخصوص ہیں رشوت کو حرام کر دیا یہ ایک کھلی نحوست ہے کہ مال نہ بڑھ سکے۔ زکوٰۃ واجب کر دی یہ بہت ہی بڑی نحوست ہے کہ جو حج کیا تھا اسے فضول خرچ کرادیا نیز کبھی احکام شرعیہ کے ماننے والے کا امتحان بھی ہوتا ہے کہ یہ محبت سے احکام مانتا ہے یا محض دنیوی نفع کے لئے نیز کبھی حق تعالیٰ کو اس فرمانبردار پر یہ رحمت کرنا بھی مقصود ہوتا ہے کہ دنیا سے مضرت اس کو بچاتے ہیں اس کے متعلق مجھے ایک حدیث یاد آئی کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں حاضر ہوا اور کہا اِنِّیْ اُحِبُّنَّکَ یَا رَسُوْلَ اللہ کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے آپ نے ارشاد فرمایا اَغْلُوْا مَنَاقِدَکُمْ کہ جو کہہ رہے ہو کچھ کر کہو (مطلب یہ کہ میری محبت آسان چیز نہیں اس میں بڑی آزمائش ہوتی ہے) اس نے عرض کیا کہ دلتی مجھ سے آپ نے فرمایا کہ فَاَعِلْ فَلَقَدْ تَجَعَّفَا (یعنی تفروقا کے لئے اپنے پاکہر کو تیار کر لے) اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف نفروفا کہ اس طرح آتا ہے جیسا کہ سیلاب شیب کی طرف دوڑ کر آتا ہے جو میری حالت سے وہی تمہاری ہوگی اَلْمَرْثَعُ مَنَ اَحَبَّ رَاَدَیْ جِس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے) اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی حالت کسی کو بھی پیش آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محب کو اس حالت سے محبت تو ضرور ہوگی تو وہ اس کے آنے پر ہر وقت تیار ہو رہے ہی گا۔ نیز جیسا میں اوپر کہہ چکا ہوں جب یہ شخص خدا تعالیٰ کا محبوب ہوگا تو وہ اس کو مصبرات سے ضرور بچائیں گے۔ اور حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ شاء اپنے خاص جنڈل کو دنیا سے اس طرح بچاتے ہیں جیسے تم اپنے استسقا کے مریض کو پانی سے بچاتے ہو اس لئے دین داد کو ایک بد دین کی برابر تمول تو ہرگز نہیں ہوگا مگر اس کو ایک دوسری دولت ملی کہ یہ تمول اس کے سامنے گم رہے اور وہ وہی دولت ہے جس نے کہ حضرت امیر المؤمنین بن ابی حمزہ رضی اللہ عنہ سے تخت سلطنت چھڑا دیا مگر کوئی یہ دیکھے کہ تخت چھوڑ دینا دولت باطنی کتنا ہر ایک کو ضروری ہے۔ بات یہ ہے کہ اہل باطن دل سے تو ہمیشہ اس کو چھوڑ ہی دیتے ہیں یعنی اس کی طرف ان کو رغبت نہیں ہوتی پھر جو غمتی ہوتے ہیں وہ ظاہر میں اس کو نہیں چھوڑتے کیونکہ وہ تحمل ہوتے ہیں چنانچہ حضرات صواب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کے تحمل تھے مگر اب علماء طابع اس کے تحمل نہیں اس کی ایسی مثال ہے کہ کسی کی جیب کمزور ہو اور اس میں دس اُخرفیاں اور دس روپے بھرے

ہوئے ہوں تو روپے کو نکال کر جیب سے الگ کر دیں گے اور اگر کسی کی جیب مضبوط ہے اس کو نہ نکالنے کی ضرورت نہیں اس طرح ایسے بتدی کو بھی اسباب ظاہرہ کا ترک کرنا زیبا نہیں جس سے آثارِ حرک کا تحمل نہ ہو سکے ایسے ہی موقع پر عالمگیر کا شعر ہے

خسیدم ترک منصب کہد عاقل فل ہادانی چرا کارے کند عاقل کہ باز آیدیشمانی
امیں لے سنا کہ عاقل خاں نے نادانی سے ترک منصب کر دیا عاقل ایسا کام کس واسطے
کرے کہ پشیمانی سے واپس آئے

اسی وجہ سے ہمارے حضرت اقدس سرور فرمایا کرتے تھے کہ لو کری خود نہ چھوڑو جب لوگوں غالب آجائے گا تو سارے اسباب خود بخود چھوٹ جائیں گے مگر چھوڑنے میں جلدی نہ کرے کہ پھرتا امت ہوتی ہے۔ غرض باطنی دولت والے کو تمول سے کبھی رغبت نہیں رہتی۔ لہذا وہ منے تارک ہی ہوتا ہے مگر بعض اوقات ترکِ صوری میں بھی مصالحت ہوتی ہے اور چونکہ رغبت نہیں ہوتی اس لیے شخص چھوڑ کر پچھتا بھی نہیں۔ بلکہ واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر پھر ملتی تو اور نفرت نہ پاؤ ہوتی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کے پاس سلطنت چھوڑنے کے بعد ایک وزیر آیا کہ آپ کے سلطنت چھوڑ دینے سے لوگوں کو قلق ہے۔ فرمایا الحمد للہ مجھے قلق نہیں فقیری میں بہت راحت ہے۔ اس نے پوچھا کہ فقیری میں کیا راحت ہے میں تو دیکھتا ہوں کہ سارا کام آپ کو خود ہی کرنا پڑتا ہے نہ کوئی نوکر نہ خادم اس میں تو سخت تکلیف ہے۔ جب اس نے بہت ہی اصرار کیا تو آپ نے اپنا ایک ظاہری تصرف دکھلایا کہ سمندر کے قریب جا کر ایک کشتی اس میں پھینک دی اور فرمایا کہ اے سمندر کی پھلیو میری سوئی سمندر میں گری ہے نکال کے دے دے صد یا پھلیاں چاندی سونے کی سونیاں منہ میں لئے ہوئے کھڑی ہو گئیں آپ نے فرمایا وہی سوئی تو ہے کی میری لادو۔ ایک پھل آئی اور وہی سوئی لیکر کھ گئی۔ اس وقت وزیر کو معلوم ہوا کہ اس فقیری سے حضرت ابراہیم کو اتنی عظیم الشان سلطنت حاصل ہو گئی ہے کہ ہر چیز ان کے کہنے میں ہے۔ اور یہ اس کے مذاق کے موافق آپ نے ایک مثال دکھلا دی ورنہ اصل دولت کے سامنے یہ کیا چیز ہے۔

ایک دوسرا واقعہ اور ہے وہ یہ کہ آپ نے وضو کے لئے پانی لینے کے لئے ڈول کنویں میں

ڈالا تو ڈول چاندی سے بھرا ہوا آیا، دوسری قریب سونے سے بھرا ہوا آیا، تیسری مرتبہ جواہر سے تو آپ نے آسمان کی طرف منہ کر کے عرض کیا کہ میری تو نماز کا وقت جارہا ہے اس وقت امتحان دیجئے مجھے پانی کی ضرورت ہے اس سونے چاندی کو لیکر میں کیا کروں گا۔ تو ان دونوں نکلیوں سے یہ بات معلوم ہو گئی ہوگی کہ یہ حضرات دنیا کو چھوڑ کر پچھلے نہیں بلکہ اگر غور کر کے دیکھا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ دنیا حقیقی تیرا وہ ہوتی ہے اسی قدر زیادہ کوفت ہوتی ہے آخر کار چھوڑنی پڑتی ہے تو اصل تارک تو اہل تمول ہی ہیں اور تارکین میں سے کوئی بھی تارک نہیں کیونکہ ان کی اول سے بھی رائے ہوتی ہے کہ دنیا اس قدر جمیع نہ کی جائے جس کو چھوڑنا پڑے تو عاقبت کی آخری رائے یہی ہوتی ہے کہ اس کو چھوڑ کر ہلکا ہونا چاہیے مگر بعض کے لئے خدا تعالیٰ کو منظور ہی یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی تعلقات میں بھی پھنسے رہیں تاکہ مخلوق کو نفع پہنچے اور ان کی ظاہری و باطنی حالت کو درست کیا جائے جیسے کہ حضرات خلیفہ راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم مگر یہ حضرات باوجود ان تعلقات کے بھی دنیا کی طرف دل و مشغول نہیں ہوتے حضرات خلفاء کی یہ حالت تھی کہ پٹھے ہوئے کپڑے پہنتے تھے اور درعب تنہا کسری و قیصر پر تو اس قسم کا تعلق جو ان حضرات کو دنیا سے ہوتا ہے وہ تو عین عبادت ہے اس سے چندان کلفت نہیں ہوتی۔ موجب کلفت و باعث خسارہ تعلق دنیاوی ہوتا ہے خیر یہ گفتگو تو منظر اور تھی اصل گفتگو یہ تھی کہ علاج تو مصائب کا دینداری ہے مگر اس علاج اور تدبیر پر یہ مشکل ہمیشہ آتا ہے کہ یہ تو سخت دشوار ہے کوئی آسان طریقہ بتلاؤ۔ اور اسی برائے ایک دوسرا مشکل یہ ہوتا ہے کہ وہ آسان تدبیر بتلا دے کون۔ کیونکہ ہم شارع تو ہیں نہیں جو اس کو بدل دیں اور اگر بدلیں گی تو ہمارے بدلنے سے ہوتا کیا ہے حق تعالیٰ اس دین کے عود و محافظ ہیں اگر ہم بدل بھی دیں گے تو مسلمان خود اس کو نہیں مانیں گے اور اگر کہو کہ خیر تم بھی مجدد ہو خدا تعالیٰ ہی کو آسان علاج بتلانا چاہیے تھا تو اس کا اصل جواب تو یہ ہے کہ جن کو جرات ہو جا کر خدا تعالیٰ سے عرض کرے ہیں اس کے جواب کی ضرورت نہیں مگر چونکہ ہم خدا تعالیٰ کے غلام ہیں اور غلام سے آقا پر اعتراض مستانہ نہیں جانا اس لئے ہم بھی جواب بتلائے ہیں۔ مگر پہلے ایک سوال ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں پھر تمہارے اس سوال کا جواب خود بخود معلوم ہو جائیگا۔ اگر کسی مرتبہ

طیب نے ایک نسخہ تجویز کیا ہو کہ اس کے مرض کے لئے وہی مناسب ہو اور مریض یہ کہے کہ حکیم صاحب یہ تو بہت دشوار اور سخت علاج ہے کوئی آسان تدبیر تلاش کیجئے غور کر کے فرمائیے کہ حکیم صاحب اس کو کیا جواب دیں گے ظاہر ہے کہ نسخہ چاک کر کے پیس نکالیں گے اور کہیں گے معلوم ہوتا ہے کچھ کو مریض ہی رہنا پسند ہے جو ذرا سی دشواری سے گھبراتا ہے حکیم صاحب کو معاف ہونے کے لحاظ سے مرض کے مناسب تجویز کرنی چاہیے پس ہو یا سخت اور مریض کو اگر اپنا مرض زائل کرنا مقصود ہے تو اس مناسب تجویز پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر مہولت و سختی پر اس کی نظر ہوگی تو حکیم بجز اس کے کہ اپنا نسخہ واپس لے لیگا اور کیا کرے گا۔ یہ تو حق تعالیٰ کی بڑی عنایت ہے کہ انہوں نے آپ کی اصلاح میں درلخی نہیں کیا ورنہ ان کو کیا غرض بڑی تھی جو کوئی دینا دے اپنے لئے بے دین بنے تو پھٹے۔ جو اعمال تجویز کئے گئے ہیں وہ بالخاصہ ہمارے امراض کے لئے مفید ہیں اب کسی کو شفا ہی کی ضرورت نہ ہو تو اس کا کیا علاج۔ اور طالب شفا کو اس پر نظر کرنی کب زیبا ہے کہ یہ کہیں ہے یا دشوار اس کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے مرض کے لئے بھی یہ مفید ہے یا نہیں۔ تو اب عقلاً کو تو شک رہا نہ ہو گا کیونکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ ہر چیز میں ایک خاصیت ذاتی ہوتی ہے کہ اس کی جگہ دوسری چیز وہ نفع نہیں دے سکتی تو ان اعمال کا بھی ایک خاصہ ہے جو بدن ان کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور اگرچہ یہ بناءً فاسد ہے کیونکہ متدین خوش عقیدہ خود خواص اشیاء ہی کا اس درجہ میں قائل نہیں کہ وہ اس کی خاصیت ذاتی ہو جس کا الفا کا کہ نہ ہو سکے یا عموم نہ ہو سکے لیکن یہ عیاں عقل فلسفی طبع لوگوں پر تو یہ حجت ہے اس لئے الزام کے طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب یہ عذر علاج جسمانی میں کبھی نہیں کیا جاتا تو علاج روحانی میں مہولت و دشواری پر کیوں نظر ہوتی ہے البتہ متدین لوگوں کو یہ مشبہ ہو سکتا ہے کہ حق تعالیٰ تو اعمال کی خاصیت بدلنے پر قادر ہیں ایک دشوار سے دشوار عمل کی خاصیت ایک آسان عمل میں پیدا کر سکتے ہیں طبیب ظاہری چونکہ تدبیر خاصیت سے مجبور ہے اس لئے وہ بجز اس کے کہ مریض طالب مہولت کو جواب دے اور کیا کر سکتا ہے مگر حق تعالیٰ توفیق دے اس لئے وہ سوال باقی ہے سو اس کا جواب یہ ہے کہ حق تعالیٰ بیشک خاصیت کے بدلنے پر قادر ہیں مگر جن حکمتوں کی وجہ سے وہ خواص ایک عمل میں رکھے ہیں بدلنے کی ضرورت میں وہ خاص حکمتیں باقی رہیں۔ اس سے آگے سرحد مل جاتی ہے تقدیر

اس میں ہم زیادہ گفتگو نہیں کر سکتے مگر ایک نظیر سے آپ اس کو کسی قدر سمجھ سکتے ہیں کہ جب حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفۃ الارض بنانے کے لئے پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں نے عرض کیا تھا کہ یَسْبِقُكَ الْمَلَائِكَةُ (خود برتری کرے گا) تو حق تعالیٰ نے فرشتوں کو درجہ جواب دینے ایک تو حاکمانہ جواب دیا کہ اِنِّیْ اَخْلَقْتُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ میرے معاملات کی تمہیں کیسا خبر

رموز مملکت خویش خسرواں دا عند (سلطنت کے رموز کو بادشاہ ہی جانتے ہیں) میں اپنے معاملات کا تم لوگوں سے زیادہ علم رکھتا ہوں۔ اور دوسرا جواب چکسا نہ دیا کہ عَلَّمَ اَدَمَ الْاَسْمَاءَ عَلَّمَهَا الْاَلٰہِ کہ تمام اوصاف اور اسماء اور خواص اشیاء کے جن سے کہ ان کو کام پڑنے والا تھا تعلیم فرما دیئے تاکہ وہ ان اشیاء میں تصرف کرنے پر قادر ہوں۔ خواہ وہ تصرف کسی قسم کا ہو کیونکہ تصرف ایک توحید اداات وغیرہ میں کیے گا اور ایک تصرف کرے گا خود انسان میں کہ اس کی اصلاح کر دیا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اصلاح وہی کر سکتا ہے جو خوب ہی طرح محل اصلاح کے اوصاف خواص پر واقف ہو۔

عرض سب کے ہر فرشتوں پر پیش کیا اور ہر فرشتوں کو دیا کہ اِنِّیْ بَاۡتِلٌۢمَّا هُوَ لَاۤیْبَ (نَسَخْتُ مَا وَفَّیْہِ) اگر تم چاہو ان کے نام بتلاؤ اور اسماء کی تخصیص بھی لکری ہے مقصود مع اوصاف خواص بتلائے۔ ہر فرشتوں کو حق تعالیٰ صلئے عجز کا اقرار کیا اور کہا مَسْجُودٌ لَّکَ لَا یُعَلِّمُکُمْ لَسْنَا اِلَٰہًا مَا عَلَّمْنَاکُمْ الْاٰیۃ۔ پھر

حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ان کے نام بتلاؤ فَاقْبَلْ اٰیٰتِہٖ ثُمَّ بَٰرِئْہُمْ بِاَسْمَآئِہِمْ (اے آدم تم بتلاؤ ان کے اسماء کو) پس آدم علیہ السلام نے سب بتلا دیا فَلَمَّا اَنْتَبَہُوْا حَرَّبَ اَدَمَ عَلَیْہِ السَّلَامَ نے نام بتلا دیئے تَوَقَّانِ اَنْکُمُ الْاَنْۢبَیَآءُ حَقَّ تَعَالٰی نے فرشتوں سے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں تو خلاصہ یہ ہوا کہ خلافت کے لئے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ان کو تعلیم فرمائی۔ اب اس پر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں آدم علیہ السلام کو بتلائیں اگر فرشتوں کو بھی بتلا دیئے تو وہ بھی اسی طرح بتلا سکتے تھے یہ تو ایسا ہوا کہ دو طلبہ کو امتحان میں اس طرح شریک کریں کہ ایک کو تو اول پندرہویں مقالہ کی شکل اول غلوت میں سکھادیں اور دوسرے سے اسی شکل میں بغیر سکھائے ہوئے امتحان لیں اس مشبہ کا جواب سننے کے قابل ہے کہ یہ کہیں سے ثابت نہیں کہ خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تنہائی میں اسماء وغیرہ بتلائے تھے اور جب ثابت نہیں تو یہ بھی احتمال ہے کہ فرشتوں کے

سامنے ہی بتلایا ہوا اور یہی احتمال خدا تعالیٰ کے لطف کے اعتبار سے راجح ہے تو اب وہ مثال صحیح نہیں ہو سکتی بلکہ اب اس کی مثال ایسی ہو گئی کہ پندرہویں مقالہ کی شکل اہل دونوں طلبہ کے سامنے بیان کی گئی اور امتحان کے وقت ایک تو بوجہ مناسبت جملہ اسکا اور دوسرا نہیں جملہ اسکا تو اعتراض جو وارد ہوتا ہے اہل صورت میں ہوتا ہے اس پر منتج کافی ہے اور اگر وہ احتمال بالفرض راجح نہ ہی مگر احتمال تو ہے ہی کہ فہرست سب کے سامنے پیش ہوئی ہو اور پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام نے تو بتلا دیا اور فرشتے نہ بتلا سکے کیونکہ ہر علم کے واسطے استعداد کی ضرورت ہے اور اُن علوم کی استعداد بشر ہی میں تھی۔ مثلاً بھوک کی حقیقت کہ جبریل علیہ السلام نہیں سمجھ سکتے تو فرشتے باوجود سننے کے بھی بوجہ عدم استعداد اس کی حقیقت نہ بتلا سکے تو حق تعالیٰ نے اس امتحان سے یہ بتلا دیا کہ تم میں وہ استعداد نہیں اور وہی شرط تھی خلافت کی اب ایک مشہدہ اور رہا کہ جب آدم علیہ السلام نے ان کو بھی بتلا دیا تو وہ ضرور سمجھ سکے ہوں گے تو ان میں بھی استعداد ثابت ہو گئی مگر یہ محض لغو اعتراض ہے کیونکہ بتلانے کے لئے مافی طلب کا سمجھ لینا لازم نہیں اور اسی لئے انبیاء فرمایا عَزَّوَجَلَّ نہیں فرمایا تعلیم کے معنی ہیں سمجھا دینے کے اور انباء کے معنی ہیں اخبار کے یعنی تقریر کر دی گو مافی طلب نہ سمجھا ہو۔ بہر حال استعداد کی ہر علم کے لئے ضرورت ہوتی ہے تو اس تقریر پر ہی اعتراض پڑتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ خاصیت ہی بدل دیتے اور وہ استعداد ملا لگے ہی میں پیدا کر دیتے تو وہ بھی تو سمجھ لیتے۔ جو اب یہ ہے کہ خاصہ اس کو کہتے ہیں کہ اس ذات کے علاوہ کسی اور ذات میں نہ پایا جاوے۔ درود خاصہ نہ ہے گا تو استعداد جو خاصہ بشر ہے ملا کر میں کیسے پائی جاتی ہے اور اگر کہو کہ اون ہی فرشتوں کو بشر کر کے خلیفہ کر دیتے تو یہ مسئلہ تقدیر کا ہے اس میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کو بشر کیوں نہیں کیا اس کی نسبت صرف یہی کہا جاوے گا کہ ۵

صدیق مطلب وہی گود را زد ہر کستر جو کہ کس نکشود و نکشاید بکجک است این ہمارا
 (یعنی عشق و محبت کی باتیں کر دو اور زبان کے مجید و اسرار کی لہ میں مت لگو کیونکہ
 یہ عقیدہ نہ کسی سے حل ہوا نہ کوئی حل کر سکے گا)

اور میں سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شفقت ہے کہ مسئلہ تدریس گفتگو کرنے سے منع فرما دیا کیونکہ اس میں سوالات کا انقطاع نہیں ہوتا۔ تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول ہی میں فرما دیا (دفع) اول ما آخر ہر منہی ست رہا ما شروع ہی ہر منہی کا آخر ہے) غرض جو کام بڑے بڑے عقلاء ٹھوکریں کھا کر کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول ہی میں جلا دیا۔ پس اسی طرح اس سوال کا جواب ہم نہیں دے سکتے کہ خاصیت اعمال کی بدل دیتے جیسے وہاں فرشتوں کو بشر کر دینے کا اعتراف تھا تو غرض یہ ہے کہ ہر گناہ کی ایک خاص خاصیت حق تعالیٰ نے پیدا کر دی اور اس کا ایک علاج مقرر کر دیا تو اب یہ عمر من لغو ہے کہ جو خاصہ نماز کا ہے وہ بدوں نماز ہی کے کہہ دیتے تو یہ اشکال بھی مندرج ہو گیا بس اب معلوم ہوا کہ اُن امراض کا علاج انہیں اعمال میں ہے اب وہ مثال تو ضیح کے لئے طیب کی کافی ہو گئی کہ جیسے طیب علاج کو خاص دوا میں مختصر کرتا ہے اور اس پر اعتراض کرتا لغو ہے اسی طرح خدا تعالیٰ پر یہ مشبہ کرتا لغو ہے تو یہ اعتراض کہ خدا تعالیٰ نے اصلاح کو ان ہی موجودہ احکام میں مختصر کیوں کیا نہ خدا پر ہو سکتا ہے نہ مولوں پر کیونکہ اول تو مولوی احکام کو مشروع ہی کیوں کرتے اور اگر کرتے تو ان کے کر لے سے ہوتا ہی کیوں۔ بلکہ ایسا ہوتا جیسا کہ ایک رند نے کسی واعظ سے یہ سن کر کہ یہ وضو نماز نہیں ہوئی، کہا تھا کہ بار ہا کر دیم شد (ہم نے بار ہا کیا ہے اور ہو گئی) اعمال کی صورت تو ہو جاتی مگر واقع میں ان کی روح تو نہ ہوتی البتہ اس کا خدا کو بے شک اختیار تھا مگر اب تو وحی بھی منقطع ہو گئی اب تو احتمال ہی نہیں اور وحی کے وقت بھی کیوں ہوتا۔ کو اثنیٰ لغو اَهُوَ اَهُوَ نَفْسُ رِبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَاوِر اگر حق ان کی خواہشوں کے تابع ہوتا تو زمین و آسمان ناسد ہو جاتے، وہ قانون ایسا ہوتا جیسے بہت سے ڈاکو جمع ہو کر کہیں کہ ہم سے مشورہ کر کے قانون بناؤ کہ ڈکیتی کو جائز کہہ دو تو مجلس وضع قانون کی یہ کہے گی کہ اگر قانون تمہاری خواہش کے تابع ہو تو تمام عالم میں فساد ہو جائے گا۔ اسی طرح خدا تعالیٰ فرماتے ہیں تو معلوم ہوا کہ احکام شرعیہ میں تبدل تو ہو نہیں سکتا تو یہ ہو س تو گئی مگر صرف یہ اشکال رہا کہ یہ دستور تو ہے یہ اشکال جو بہت بڑا عقیدہ ہے

اور بھی مانع ہے مسلمانوں کو اجتماع شریعت سے مسلمان دلائل سے مان کو ضرور جلتے ہیں خصوصاً انقلاب عالم کو دیکھ کر اکثر عقلاء اقرار بھی کیے گئے ہیں کہ شریعت کے چھوٹنے کی ساری خرابی ہے۔ مگر اقرار بھی اسی وقت تک ہے جب تک کہ الفاظ ہی الفاظ ہیں کچھ کرنا نہیں پڑا کیونکہ الفاظ تو شیریں ہی ہیں باقی کرنے کے نام صفر۔

مجھے الفاظ پر ایک قصہ یاد آیا کہ ایک شخص مرا اس کا ایک بیوقوف بیٹا تھا جب وہ باپ مرنے لگا تو اس نے سوچا کہ یہ ہے بیوقوف اور آئیں گے تعزیت کرنے والے خدا جاملے اون کی ساتھ کس بے تیزی سے پیش آوے گا اس لئے ان کو مناسب دستور العمل سکھلا دینا مناسب ہے۔ پس اس نے وصیت کی کہ جو شخص آئے اس کو اونچی جگہ بٹھانا اور اس سے نرم و شیریں باتیں کرنا اور اس کو قیمتی کھانا کھلانا اور بھاری کپڑے پہنکنا اس سے ملنا اتفاقاً ایک شخص آپہنچا آپ نے حکم دیا کہ ان کو اونچی مچان پر بٹھلاؤ اور خود جوڑہ بدلنے گئے بھاری بھاری قالین اور دریاں لپیٹ کر تشریف لائے اب مہمان جو بات کرتا ہے اس کے جواب میں گڑ اور روٹی ارشاد ہوتا ہے پھر کھانے کے وقت گوشت آیا ذرا سخت تھا مہمان نے شکایت کی تو آپ فرماتے ہیں میاں کسے لئے پچاس روپیہ کا کتکا کاٹ ڈالا آپ کو پسند ہی نہیں آیا۔ مہمان حیران ہے فعل عجیب ہے وجہ پوچھنے پر سب کی توجہ فرمائی چنانچہ گڑ اور روٹی کی وجہ نرم اور شیریں الفاظ کی وصیت بتلائی تو مجھے اس نے منی سے قطع نظر کر کے صرف نرمی اور شیرینی پر دلالت کہنے والے الفاظ یاد کر لئے تھے ایسے ہی ہمارے بھائیوں نے محض الفاظ یاد کر لئے کہ مذہب ضروری چیز ہے اس میں پختگی کر لی چاہیے۔ مگر میں ڈرتا ہوں کہ جب ان کو عمل کے لئے کہا جاوے گا اس وقت خامی ظاہر ہو اور پھر وہی سوال شرعی کا پیش کریں اس لئے ضروری ہے کہ عمل کے وقت کی دشواری کے متعلق ان کو بتلایا جائے کہ آیا دین دشوار ہے یا نہیں سو ایک جواب تو معروف ہو چکا ہے اگر دشوار بھی ہو تو غرض مطلوبہ ضروریہ کی تحصیل کے لئے قبول کرنا چاہیے اور دوسرا جواب یہ ہے کہ واقع میں یہی

دشواری ہی نہیں۔ یہاں اسی جواب کو فرماتے ہیں کہ مَا جَعَلَ عَذَابَكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ خَرَجٍ (اللہ تعالیٰ نے تم پر دین میں تنگی نہیں کی ہے) اور کیسی بے فکری سے کہتے ہیں آخر

خدا ہیں نا اگر کوئی بندہ ہوتا تو ایسے موقع پر کہ ایک عالم دشواری کا مددگی ہو خدا جانتے کبھی
تہمیدوں کے بعد جواب دیتا رہا ایک دم سے نہایت پر زور لہجہ میں حرج کی نفی فرمادی
اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے کوئی بڑا انجینئر جو تفصیل سے ایک بڑے بھاری بوجھ کو اٹھا
رہا ہو اور ایک گنوار کہے کہ اس کو نہیں رہنے دو کہ مصلحت ہے تو وہ نہایت لا پرواہی
سے کہے گا کہ نہیں یہ وہیں جاوے گا۔ اور خدا کی تو بڑی شان ہے ان کو وجہ بتلانے
کی کیا ضرورت ہے۔ جب اہل تحقیق اپنی خاص شان میں ہوتے ہیں تو محض عوام کے
دمانے کی ضرورت سے اسرار و نکات و وجہ نہیں بتلایا کرتے۔ ہاں کبھی اس کے
پرہیز بھی بیان کر دیتے ہیں۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے بھی کہیں کہیں بیان کئے ہیں۔
اس لئے محققین نے کہا ہے کہ :

بامدعی مکتوب اسرار عشق مستی
بگذار تا بمیرد در رنج خود پرستی

مدعی سے عشق و مستی کے اسرار نہ کہو اس کو رنج اور خود پرستی میں مرنے دو
۔ بھلائے غیر محقق کے کہ اس پر جب اعتراض ہوتا ہے وہ بھڑک اٹھتا ہے اور زور شور کی
تقریر شروع کر دیتا ہے اور محقق بھڑکتا نہیں بلکہ سادے جوابوں کو ملے کہے اور پہنچتا ہے
اس لئے بعض اوقات جواب ہی نہیں دیتا پس جواب نہ دینے کی دو صورتیں ہوتی ہیں یا تو جواب
سے نیچے ہو کر جواب تک نہ پہنچنا یا اوپر ہو کر اس سے بھی بلند کر گیا ہو محقق کی یہی شان ہوتی
ہے۔ پس خدا تعالیٰ کا کلام کہیں تو حکیمانہ ہے اور کہیں حاکمانہ اور یہ حاکمانہ طرز زیادہ شفقت
پر دلالت کرتا ہے کیونکہ حکیمانہ جواب میں خدا اجنبیت ہوتی ہے جیسے ایک تو طبیب کہے کہ یہ فلان
وجہ سے مضر ہے اس کو نہ کھاؤ اور ایک باپ کہے کہ خبردار اس کو مت کھاؤ اور اگر وہ وجہ
پوچھے تو کہے گا کہ حکومت پس مت کھاؤ۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ بڑا سخت باپ ہے تو غلطی ہے
بلکہ وہ بڑا شفیق باپ ہے تو حاکمانہ انداز بڑی شفقت کی دلیل ہے تو حق تعالیٰ حاکمانہ
فرماتے ہیں مَا جَعَلَ عَلَيْكَ فِي الْبَدَنِ جَنْحًا (اور اس نے تم پر بدن میں کسی قسم کی تنگی
نہیں کی) تو اصل میں تو مجھے اس کا بیان کرنا ہے مگر اس سے پہلے ایک ایسا جملہ حق تعالیٰ نے

فرمایا ہے کہ اگر اس کو دہن میں رکھ لیں تو پھر جواب میں تفصیل ہی کی ضرورت نہ رہے وہ جملہ یہ ہے **هُوَ اَخْبَرَنَا** کہ اس نے تم کو مخصوص بتایا ہے مقصود یہ کہ کیا ہمارے خاص ہو کر تم ہماری بات نہ مانو گے ایک تو مخصوص کہنے میں یہ اثر ہوتا ہے دوسرے خود مخصوص ہونے میں ایک خاص مناسبت بھی ہو جاتی ہے جس سے خود بھی وہیں پہنچنے لگتا ہے جہاں پہنچنا نامقصود ہے جیسے ایک کو کہہ کہ وہ گھر کا کام کرتا تھا اور پوچھ پوچھ کر کرتا تھا اس کے بعد آپ نے اس کو خاص کر لیا کہ وہ آپ کے گھر کے مشورے بھی سنتا ہے تو اس کو احکام کے اسرار بھی معلوم ہونے لگے ہیں تو خصوصیت میں یہ خاص ہے خاص کر جو کہ خدا کا مخصوص ہے اس کی تو علوم میں یہ حالت ہو جاتی ہے **وَيُزَكِّهِمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ** راوی ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں گسان بھی نہیں ہوتا، اور علوم باطن میں یہ حالت ہو جاتی ہے۔

یعنی اندر خود علوم انبیا بے کتاب و بے معید و ادست
 (تم کو بے بد و کار اور بغیر اس کتاب کے انبیا جیسے علوم حاصل ہوں گے)
 اور یہ تفسیر نہیں ہے **مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ** کی محض مثال ہے لیکن اگر کوئی اس لفظ کو آیت کے عموم کی تفسیر بھی کہے تو گنجائش ہے چنانچہ بعض مفسرین نے **وَمِمَّا ارْتَفَعُ مِنْهُ** رجو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں) میں اُس کے عموم سے رزق سے فیض علمی مراد لیا ہے اور ایک دوسری آیت میں بھی رزق کو دنیا کے رزق سے عام لیا ہے **يُزَكِّهِمْ قَوْلَ قَوْلٍ** دیا جاتا ہے ان کو اس حال میں وہ خوش ہیں) تو اسی طرح اگر کوئی اس آیت میں بھی رزق سے علم مراد لے لے تو جائز ہے۔ نیز مشاہدہ بھی ہے کہ حق تعالیٰ کے مخصوصین علوم میں خود وہاں تک پہنچتے ہیں جہاں اہل نظر نہیں پہنچتے۔ مولانا محمد تاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں کچھ بہت نہیں پڑھی تھیں بلکہ پڑھنے کے زمانہ میں بھی بہت شوق و مشقت سے نہ پڑھا تھا مگر مولانا کا علم اُن کے رسائل سے ملاحظہ فرمائیے۔

ایک مرتبہ مولانا محمد یعقوب صاحب نے ایک مضمون نیا بیان کیا کسی نے حاضرین

میں سے کہا کہ یہ مضمون تو ایک ہارمولانا محمد قاسم صاحب نے بھی بیان فرمایا تھا ارشاد فرمایا جہاں سے ہم کہتے ہیں وہاں ہی سے وہ بھی فرماتے تھے مگر اتنا فرق ہے کہ ان کے لئے سمندر کی برابر کھلتا تھا ہمارے لئے سوئی کے ناکہ کی برابر کھلتا ہے۔ توجیب یہ بات ہے تو اب ایسے شخص کو دلائل کی کیا ضرورت ہے مجھے علم کسب اور علم محبوب پر ایک مثال یاد آئی۔ ایک سیاح امیر عبدالرحمن کی فراست کی حالت بیان کرتے تھے کہ میں نے ایک رتم چند مشوروں پر مشفق تنہائی میں ککھ کر پیش کر کے ارادہ سے جیب میں رکھ لیا۔ قیں اس کے کہ میں پیش کرتا انہوں نے خود ہی سب مضامین کا جواب دے دیا کہ بعض خیر خواہوں کی ایسی ایسی رائے ہے مگر اس کا یہ یہ جواب ہے مجھ کو حیرت ہوئی۔ جب دربار پر خواست ہوا تو میں نے کہا لایمیر صاحب کیا آپ کو کشف ہوتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ نہیں میں کیا صاحب باطن ہوں جو کشف ہوگا عقل سے اور اک ہو جاتا ہے اور عقل اور کشف میں تھوڑا ہی فرق ہے کہ کشف مثلاً ٹیلیفون کے ہے کہ صاف صاف معلوم ہوتا ہے اور عقل مثلاً ٹیلیگراف کے کہ ذرا غور سے معلوم ہوتا ہے۔ واقعی عجیب مثال ہے۔ کلام الملوک ملوک الکلام تو حق تعالیٰ ان کو گو یا ٹیلیفون سے بتلا دیتے ہیں فرق یہ ہے کہ ٹیلیفون میں تو خاص مشکل کی آواز ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ آواز سے پاک ہیں تو علم بالکذبتہ کا جو نتیجہ ہوتا وہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ پس ھُوَ اَجْتَبَا کُتھُ اس نے تم کو مخصوص بنایا ہے) کو اس طرف اشارہ کرنے کے لئے مقدم فرمایا۔ اور اس میں یہ بتلا دیا کہ اگر اسرار شریعت جانتا چاہتے ہو تو خدا کے برگزیدہ بنو اور خدا کا برگزیدہ ہونا تو بڑی بات ہے۔ بزرگوں کے پاس بیٹھنے بلکہ ان کا چہرہ دیکھنے سے بہت مشبہات حاصل ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی نے کچ فرمایا ہے

اے لغات تو جواب ہر سوال مشکل از تو حل شود بے قیں وقال

آپ ایسے باکمرست ہیں کہ آپ کی ملاقات ہی پر سوال کا جواب ہے بلاشبہ آپ سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے)

میرے ایک ہم وطن جو کہ اس وقت انگلستان میں ہیں وہ مجھ سے نقل کرتے تھے کہ میں

یس ایک وقت پانہ میں تھا وہ انگریزی میں بیٹے ذی استعداد ہیں اور لوگ مری میں ایسے خوش اقبال کہ جب کوشش کی تو راہی چار سو پانچ سو کے نوکر ہو گئے۔ مگر بے استقلال کے سبب ان کو بھی مری سے انتفاع نہیں ہوا۔ غرض ذکی بہت ہیں مگر علم دین سے واقف نہیں اس لئے یہ واقعہ تھا کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کی تاریخ دیکھ رہے تھے اور رمضان کا روزہ بھی تھا اس میں تھا کہ ایک جگہ گئے اور کسی کا فرادشاہ کے پاس پیام بھیجا کہ یا اسلام لاؤ یا جزیہ دو ورنہ قتال ہے ان کو شب ہوا کہ اس اسلام کی قیمت ہے کہ بجائے اسلام کے جزیہ پر راضی ہو گئے حالانکہ اسلام کی تو وہ قیمت ہے کہ

قیمت خود ہر دو عالم گشتہ فرخ بالا کن کہ ار زالی ہنوز

(اپنی قیمت دو نورجہان بتلائی ہے فرخ بڑھاؤ ابھی تک ار زالی ہے)

یہ محض شریعت کی رحمت عامہ ہے کہ اسلام پر جبر نہ کر کے جزیہ قبول کر لیا اور ان لوگوں کے حقوق برا برد رکھے اور یہ مشبہ ایسا بڑھا کہ اسلام کی حقانیت ہی کا انکار دل میں جم گیا۔ پھر خیال آیا کہ جب اسلام ہی کچھ نہیں ہے تو روزہ کیا چیز ہے آخر پانی پی لیا اس کے بعد کچھ ہوا کیونکہ اسلام بہت مدت کا رفیق تھا۔ شام کو حسب معمول ایک دوست کے پاس پہنچے انہوں نے افطار میں شکر کے لئے بلایا تو انہوں نے کہا کہ میری ایسی حالت ہے کہ اگر تم کو معلوم ہو جاوے تو پاس بھی دہٹلاؤ انہوں نے کہا کہ بیش بریں نیست (اس سے زیادہ نہیں ہے) کہ تم کا فر ہو گئے ہو گے تو وہ انظر قتال کے ساتھ معاملہ ہے باقی اس کا اثر باہمی دوستی پر کون ہو یہ حکمت تالیف کیلئے کہا جب کھا پانی چکے انہوں نے حقیقت کو بھی معلوم ہونے پر کہا ہامادی خاطر سے تم موئسنا فضل الرحمن صاحب سے مل لو یہ پہلے کہ مولوی صاحب بجز قرآن و حدیث کے ان حقائق فلسفہ کو کیا جانیں اور میرے مضہبات کا کیا جواب دیں گے۔ مگر جس چیز کے نہ جانے کو یہ نقص سمجھ رہے ہیں وہ اس پر فخر کرتے ہیں کہ

ماہرچہ خواندہ ایم فراموش کردہ ایم
الا حدیث یاد کہ حکمران میکسنیم
دجو کچھ ہم نے پڑھا سب کو فراموش کر دیا بجز محبوب حقیقی کی باتوں کے ان ہی کا لکھ کر لیں
یہ شعر میں نے خود مولانا کی زبان سے سنا ہے حقیقت میں علم تو وہی ہے ایک صوفی فرماتے ہیں
علم نبود غیر علم عاشقی مابقی تبلیس ابلیس شقی

ترجمہ: علم حاشق کے علاوہ جو بھی علم ہے وہ اہلیس حقی کی تبلیس ہے)
اور وہی کہتے ہیں ۔

أَيُّهَا الْقَوْمُ السَّيِّئُ إِلَى الْمَذْيَبِ لَكُمْ حَاصِلُ تَعْمُودٍ وَشَوْسَةٍ

(جو کچھ مدرسہ میں علم حاصل کیا وہ دوسرہ تھا)

پس یہ تو اپنے علم پر فخر کرتے ہیں مگر عام لوگ اس کو ذلیل کہتے ہیں کہ یہ کیا جانیں سوائے قرآن و حدیث کے۔ حالانکہ نام دنیا کے فلسفی قرآن و حدیث کے آگے گروہیں آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے بڑے فلسفی آئے مگر سب ساکت تھے عرض انہوں نے غایت تحقیر سے کہا کہ مولا نا کیا جانیں انہوں نے کہا تم میری ہی خاطر سے جاؤ تو یہی انہوں نے کہا کہ خیر تمہاری خاطر چلا جاؤں گا، آخر گئے اور ادب کے سبب زیادہ رستہ پیدل قطع کیا اور اسی حالت ہجوم اعتراضات میں پہنچے اور خوب منصوبے سوچ رکھے تھے کہ یہ کہوں گا وہ کہوں گا۔ جا کر کہا السلام علیکم مولا نا نے سلام نیکو فرمایا ابو لو کیا شبہ ہے بیان کرتے تھے کہ اب جو اعتراض سوچتا ہوں اس کا جواب ذہن میں موجود اب مولانا تو تقاضا فرما رہے ہیں اور یہ گم گم حیران۔ خلاصہ یہ کہ کچھ بھی نہ رہا قلب صاف ہو گیا آخر میں انہوں نے عرض کیا کہ مجھ کو بیعت کر لیجئے کہتے تھے کہ مجھ سے عمل میں تو بڑی بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں لیکن عقاید کے متعلق کبھی کوئی دوسرہ نکتہ اس روز سے نہیں آیا۔ مجھ کو یہ حکایت اس پر یاد آگئی کہ ۔

اے نقاد تو جواب ہر سوال مشکل از تو حل شود بے قیل قال

آپ ایسے بابرکت ہیں کہ آپ کی ملاقات ہی ہر سوال کا جواب ہے بلاشبہ آپ سے

ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے)

یہ برکت ہے اہل اللہ سے تعلق رکھنے کی خود بھی اس کا اہتمام کیجئے اور اپنی اولاد کے لئے اس کا انتظام کیجئے اور اگر عذر ہو کہ وہ انگریزی پڑھتے ہیں ان کو اتنی فرصت کہاں تو میں اس کی ایک سہل اور مختصر صورت بتلاتا ہوں کہ صرف تعطیلات میں اپنے بچوں کو کسی بزرگ کے پاس بھیج دیا کیجئے اور خود بھی رہ لیا کیجئے۔ اور میں اس کا اطمینان دلاتا ہوں کہ وہ تعلیم انگریزی یا تو کوری، چھٹو، گے۔ بلکہ اگر آپ خود بھی چھوڑنا چاہیں گے تو وہ نہ چھوڑنے دیکھے

کیونکہ وہ حکیم ہیں سمجھتے ہیں کہ ضمنا کے لئے لو کو کری چھوڑنے میں زیادہ مفاسد ہیں، غرض تمام تروجر آپ کے جہوں کی یہ ہے کہ اسلام کی حقیقت معلوم نہیں تو جب بزرگوں کے قرب میں (محققان حقیقت کا اثر ہے تو خدا کے قرب میں تو یہ اثر کیسے نہ ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تم مجبئی (مخصوص) بنو اگر کہو کہ خدا اقبالے نے تو مجبئی بنا لیا چنانچہ *هُوَ اجْتَبَاكُمْ* کو ایسی ترجمہ ہے پھر ہم کو کیا ضرورت ہے تو سبحان اللہ اگر کوئی کہے کہ شام کو فلاں شخص نے نہاری دھو کی ہے تو کیا اس کے یہ معنی ہیں کہ وہی خود تمہارے منہ میں بھی دے گا اس لئے تو تمہارے لئے سامان کیا ہے باقی کھاؤ تم خود اسی طرح اجتبا کا سامان تمہارے لئے کر دیا ہے باقی کو حاصل کرو تم۔ اس پر مجھے ایک حکایت یاد آئی کہ ایک گوجر کے یہاں ایک موٹی پیر آیا گوجر بولا اب کے تو بہت ہی ڈبلے ہو رہے ہو پیر صاحب بولے تم نماز نہیں پڑھتے تمہارے ہاتھوں پر بھٹا ہوا تم روزہ نہیں رکھتے میں ہی رکھتا ہوں علیٰ ہذا سب اعمال۔ پھر سب کے برعکس کہ یہ کہ پھر اطہا پر جو کرنا مال سے باریک اور تلوا سے تیز ہے تمہارے عوامن چلنا پڑتا ہے تو کہاں تک دُبلنا ہوں گوجر بولا بہت ہی کام کرتا ہوں مڑتا ہے جا میں نے فلاں کھیت کھجے دیدیا پیر خوش ہوئے کہا کہ قبضہ کرو اسے وہ ساتھ چلا۔ دھالوں کی پتلی پتلی ڈولیں ہوتی ہیں ایک جگہ پیر پھسل کر گر گئے گوجر نے ایک لات دی تو پھر اطہا پر کیا چلنا ہوگا۔ جھوٹا ہے میں ایسے جھوٹے کو کھیت نہیں دیتا۔ اب وہ کھیت بھی چھین لیا اور چوٹ بھی لگی۔ تو اسی طرح اب اگر کوئی چاہے کہ مجبئی تو ہم ہیں مگر کام سارے کوئی دوسرا کرے۔ نہیں بلکہ طریقہ بتلا دیا اب تم کرو۔ یہ سب *هُوَ اجْتَبَاكُمْ* دھن تم کو مخصوص بنایا ہے کے متعلق بیان تھا اب اس مخصوص یعنی نقلی حرج کے متعلق عرض کرتا ہوں وہ عرض یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ دین میں دشواری ہے اس کے معنی کیا ہیں کیونکہ اس کے دوسرے ہیں ایک تو یہ کہ قانون کی پابندی کرنی پڑتی ہے اور یہ دشوار ہے اور ایک یہ کہ خود قانون بنانا ہے تو اسلام میں کوئی دشواری ہے آیا یہ کہ قانون کی پابندی کرنی پڑتی ہے تو تسلیم ہے کیونکہ اس میں ضرور دشواری ہوتی ہے خواہ کتنا ہی سہل قانون ہو۔ مثلاً جو لوگ کہ عدالت میں لو کہیں اور ان کا وقت دس بجے ہے تو کیا کسی یہ پابندی دشوار نہیں ہوتی ضرور ہوتی ہے اور اس وقت کہنے ہیں کہ لو کو کری بڑی ذلت کی چیز ہے مگر اتنی ہی بات پر اس کو کہیں چھوڑ دیا۔ تو جب قانون کی پابندی

ہوگی اس میں دشواری ضرور ہوگی تو اگر اسلام میں یہ دشواری ہے تو تسلیم ہے بلکہ اس کو تو خود ہی ثابت کرتے ہیں **لَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰی (خوامش کا اتباع مت کرو) اور اس سے صاف اِنھَا لَیْکُمْ نُوْرٌ اَخْلَی اِنھَا شَیْءٌ مِّنْکُمْ (بلاشبہ وہ ہمارا، دشوار ہے بجز خدا سے ڈرنے والوں پر) غرض یہ دشواری تو تسلیم ہے مگر اس میں اسلام کی کیا تضحیل ہے یہ تو سب ہی کام میں بلکہ کھالے میں بھی ہے کوئی اپا بھوجا پوچھے خاص کر واجد علی شام کے اعدیوں سے کہ کھانا کتنا مشکل کام ہے۔ مشہور ہے کہ واجد علی شام کو کہاں دوا دے دی تھے ان میں باری اس طرح تھی کہ ایک لینا ہوا آرام کرے دوسرا بیٹھا ہوا اس کی حفاظت کرے۔ اسی طرح ایک لینا ہوا اٹھا ایک بیٹھا ہوا۔ ایک سوار ادھر سے گذر لینے ہوئے نے پکارا کہ کیا سوار خدا پر میرا جو میرے سینے پر رکھا ہے میرے منہ میں ڈال دے اس آرام طلبی سے سخت حیرت ہوئی اور اس سے زیادہ حیرت ہوئی کہ اس کا ریشہ جو پاس بیٹھا ہے اس سے اتنا کام نہیں ہوتا۔ اصل لگا اس بیٹھے ہوئے سے کہا کہ بھائی تو ہی اس کے منہ میں ڈال دے، وہ بہت جگڑا اور کہنے لگا کہ جتنا میری آپ کی لڑائی ہو جائے گی آپ کو کیا خبر میری ساتھ کیسے ہے۔ کل میں لینا تھا یہ بیٹھا تھا مجھ کو جو چوائی آئی اُس سے منہ کھل گیا ایک کتا اگر منہ میں موٹنے لگا یہ بیٹھا ہوا دیکھتا رہا اور اس سے اتنا نہ ہوا کہ کہنے کو ہٹا دے۔ میں منہ در اس کے منہ میں یہ درد نگاہ سوار حیرت میں غرق ہو گیا اور لا حول و پڑھتا ہوا چل دیا۔ تو حضرت اگر کوئی اعدیوں سے پوچھے تو ان کو تو کھانا بھی مشکل ہے، ہملے، ایک عزیز نے دو بھائی ہیں ایک چھوٹے ایک بڑے۔ بڑے صاحب ہاتھ پاتوں لپیٹ کر بیٹھ جلتے ہیں اور چھوٹے کہتے ہیں کہ میرے منہ میں لقمہ دیکر مجھ کو کھانا کھلا۔ تو ایسی نظیریں بھی موجود ہیں اور رہیں گی تو اس طرح تو کھالے میں بھی دشواری ہے۔ اور اس میں شرعی اور قانونی پابندیاں بھی ہیں مثلاً یہ کہ دوسرے کی چیز نہ کھاؤ اور ڈکیتی نہ ڈالو مگر اس کو کسی نے نہ کھا کہ بڑا سخت قانون ہے وچہ یہ کہ آپ کو ڈکیتی ڈالنا ہی نہیں ہے اس لئے آپ کو اس کی ممانعت کا قانون سخت معلوم نہیں ہوتا اور رشوت لینا مقصود ہے اس لئے اس کی ممانعت سخت معلوم ہوتی ہے لیکن جو ڈکیتی پیش نہیں ان سے کوئی پوچھے اس ممانعت کے قانون کو کتنا سخت سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ایک جماعت یہودیوں کی ایسی بھی ہے کہ ان کی دلتے یہ ہے کہ کوئی سلطنت نہ ہو حالانکہ حضور سلطنت کا قانون امر فرمایا مگر یہ ان کو گراں ہے۔ تو ایسے لوگ تو انسانیت ہی سے خارج ہیں تو محض پابندی سے تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔**

پھر اسلام ہی پر کیوں اعتراض ہے۔ دوسرا دجہ یہ ہے کہ پابندی کی ضرورت تو تسلیم اور یہ سختی نہیں مگر خود قانون ہی بڑا سخت ہے تو واقعی یہ دشواری دشواری ہے مگر دین میں ایسی دشواری ہی نہیں کہ قانون سخت ہو اب یہ سبب ہو گا کہ یہ تو مشاہدہ کے خلاف ہے تو حقیقت میں اس میں تلخیص ہوئی ہے قانون کی سختی تو وہ ہے کہ اگر اس کو سب بھی مان لیں تب بھی دشواری پیش آوے مثلاً یہ قانون ہو جائے کہ اگر چھٹا تک بھر سے زیادہ کوئی کھاؤ تو پھر پھانسی ہوگی یہ ایسی سخت بات ہے کہ اگر سب عمل کرنے کا ارادہ کریں تب بھی سب کو تکلیف ہو۔ اور ایک دشواری اس طرح کی ہے کہ قانون کو نرم ہے اور علامت اس کی یہ ہے کہ اگر سب اس پر عمل کرنے لگیں تو کسی کو بھی دشواری پیش نہ آوے لیکن اس میں ایک خاص عارض سے سختی پیش آجائے وہ عارض یہ ہے کہ زیادہ آدمی اس پر عمل نہیں کرتے پس جب تھوڑے آدمی عمل کریں گے تو ان کو دوسروں کی وجہ سے ضرورتاً تنگی ہوگی نیز تعلق معاملات کا ان ہی دوسروں سے ہے تو اس کو قانون کی سختی نہ کہیں گے بلکہ اس سختی کا منشاء ان باغیوں کی بغاوت مثلاً کوئی اگر ایسی جگہ پہنچے کہ وہاں کے لوگ باغی ہوں اور یہ شخص وہاں پہنچ کر کوئی چیز خریدے اور دام دیدے پھر اس سے کہا جائے کہ گو قانون سلطنت ہے کہ پورے دام لیکر پوری چیز دو مگر ہم اس قانون تو نہیں مانتے اس لئے تم کو آدمی پیر ملے گی۔ تو ایمان سے کہتے کہ یہ دشواری قانون کی ہے یا ان بد معاشوں کی بد معاشی قانون کا منشاء تو یہ ہے کہ میر بھر کی میر بھر دو گران بد معاش تو گوں نے بد معاشی کی اور میر بھر کی آدمی سیر دی تو اس دشواری سے اگر کوئی گورنمنٹ کو بُرا کہنے لگے تو وہ احمق ہے یا نہیں تو جو دشواری اس وقت پیش آ رہی ہے وہ دشواری یہ ہے جس کو اسلام پر ٹھوہا جاتا ہے۔ کوئی شخص اسلام کا کوئی ایسا قانون منظرے کر سبب قانون کے مان لینے اور عمل کرنے کے بعد بھی اس میں دشواری پیش آوے۔ اگر بچا پس قیامتیں بھی آجائیں جب بھی شریعت کا کوئی ایک قانون بھی ایسا نہیں بتلا سکتے صرف موجودہ دشواری کی وجہ یہ ہے کہ نافذ قانون سے سابقہ پڑ رہا ہے۔ مثلاً قرعہ کی ضرورت ہوئی ایچس کے پاس جلتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سود لاؤ تو سود کی حرمت کا التزام شریعت پر دینا اور اپنے کئے کو اسلام پر ٹھوہنا ایسا ہے کہ

حمل بر خود میکن اے سادہ مرد ہجو آں مشیرے کہ بر خود حملہ کرد

المسوی قوت اپنے ہی اوپر حملہ کرتا ہے جیسا کہ اس مشیر نے اپنے اوپر حملہ کیا تھا

شہنوی میں شیر کی ایک حکایت میں چوڑی لکھی ہے کہ ایک شیر کو ایک گٹے گوش نے دھوکا دیا اور کہا میں تمہارے رات ب کے لئے ایک موٹا خر گوش لاتا تھا رات میں ایک دوسرا شیر ملا اور مجھ سے چھین لیا شیر کو غصہ آیا کہ بتلا وہ کہاں ہے اس نے ایک کنویں پر لیجا کر کھڑا کر دیا۔ دوسری اس میں شیر کا عکس نظر آیا بس شیر اس کنویں میں جا کودا اندر پہونچکر معلوم ہوا کہ میں نے اپنے ہی اوپر حملہ کیا تھا۔ مولانا اسی کو فرماتے ہیں۔

حملہ بر خود میسکنی اے سادہ مرد
پھو آں شیرے کہ بر خود حملہ کرد

(اے یہ تو ت اپنے ہی اوپر حملہ کرتا ہے جیسا کہ اس شیر نے اپنے (اوپر حملہ کیا)

اسی طرح ہم کو بھی اپنی دشواری کی صورت شریعت میں نظر آتی ہے۔ مگر حقیقت میں یہ اپنے اوپر اعتراض ہے۔ اس پر ایک حکایت اور یاد آئی کہ ایک حبشی نے ایک آئینہ دیکھا اس میں اپنی صورت نظر پڑی آئینہ کو بٹسے زور سے پتھر پر کھینچ مارا کہ ایسا ہی بد شکل تھا تب تو کوئی سمجھ کو راستہ میں پھینک گیا۔ ایک اور احمق کی حکایت ہے کہ اس کا بچہ روٹی کھا رہا تھا لوٹ میں ایک ٹکڑا گر پڑا۔ جھاٹکنے سے اپنی صورت نظر آئی سمجھ کہ اس میں کوئی بچہ ہے۔ باپ سے کہا ابا اس نے میرا ٹکڑا لے لیا۔ باپ چھینے اٹھے جھانک کر دیکھا تو اپنی شکل۔ بولے کہ لعنت خدا کی بٹھا ہو کہ بچہ کا ٹکڑا چھین لیا ٹٹ ہے تیری اوقات پر سو وہ کس کو تلف کہہ رہے تھے اپنے کو اسی طرح ہم لوگوں نے آئینہ شریعت میں اپنی شکل کو دیکھا اور وہ تنگی اپنی صفت تھی اس کو شریعت کی تنگی سمجھا۔ حضرت یہ ہے حقیقت سختی کی اور میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک طیب علاج کر رہا ہے اور بہت شفیق بھی ہے مگر یہ ایسا آزاد کہ خاک پتھر سب کی اجازت دے دے ظاہر ہے کہ جب غذائیں کھائی جاویں گی تو کسی چیز کی تو ضرور ہی ممانعت ہوگی۔ اتفاق سے ایک دیہاتی پہنچا کہ صاحب کھاؤں کیا جواب دیا کہ بکری کا گوشت پالک وہ بولا یہ تو ملتا نہیں کہا مونگ کی دال، کہا یہ بھی نہیں ملتی، کہا فریضی کہنے لگا یہ بھی نہیں ہے پھر خود پوچھا یہ گن کھالوں کہا ہر گودہ کھانا اگر لے لو پوچھا اس کو بھی منع کیا آلو سے بھی روک دیا تو دیہاتی نے کہا کہ صاحب ہمارے یہاں تو یہی چیزیں ملتی ہیں۔ طیب نے کہا کہ تم توئی طب کایوں ہی ہے۔ دیہاتی نے باہر آکر کہا کہ صاحب یہ تو بڑے سخت ہیں کہ یہ بھی نہ کھاؤ وہ بھی نہ کھاؤ تو کیا طیب پر یہ الزام صحیح ہے یا یہ کہا جاوے گا

کہ وصفت تو یہ ہے کہ متعدد چیزوں کی سب کی اجازت دیدی لیکن وہ مقام ایسا کمزور دے کہ بجز ضرورت چیزوں کے وہاں کچھ ملتا ہی نہیں تو یہ طب کی تنگی تو نہیں اس شخص کے گناہوں والوں کی معاشرت کی تنگی ہے اسی طرح حاجت ضروریہ پر نظر کر کے دیکھئے کہ معاش کی ضروری بیسیلوں کو چھوڑ کر قرعہ قرعہ ہوں اگر بچیں آپ نکالیں گے تو میں کو شریعت پر مجبور رہا ہوں ہے) کونگلی اور پانچ کو لاؤ بھڑنا جائز ہے) لیکن اگر آپ کے ملک والے ہمیشہ ان ہی پانچ کو استعمال کریں اور میں کو مسترد کر دیں تو یہ تنگی معاشرت کی ہوئی یا قانون شریعت کی۔ پس یہ الزام تو بھرا ہوا ہے احسن و اکمل رابع ہو گیا اور اگر اس کی تصدیق میں مشہر ہو تو علم دین یا پٹنہ اس سے معلوم ہو گا کہ شریعت نے ابواب معاش میں کس قدر توسع کیا ہے۔ اب صرف ایک فریاد رہ گئی ہے اس میں جی چاہتا ہے مسلمانوں کی ہمدردی کرنے کو وہ یہ ہے کہ یہ تو سمجھ میں آگیا کہ شریعت میں نو دشواری نہیں مگر حالت موجودہ میں اس عارض کے سبب کہ ہم کو سابقہ ایسوں سے بڑا ہے جو شریعت پر عمل نہیں کرنے عارضی دشواری تو ہو گئی تو ہم پر نو دشواری کا اثر آخر پہنچ گیا، البتہ اعتقاد درست ہو گیا کہ شریعت میں دشواری نہیں مگر عمل کس طرح کرے گی کیا میں دین چھوڑوں کیونکہ نو گناہوں اکثر ناجائز معاملات اکثر ناجائز تجارت اکثر ناجائز تو یہ ایک فریاد قابل استدعا ہے مگر اس کے متعلق بھی سن لیجئے اس میں قدمے تفصیل ہے وہ یہ کہ آپ نے جو چند معاملات کو دیکھ کر اس عارضی دشواری کے اعتبار سے عام حکم کر دیا کہ سب ہی دشوار ہے غیر مسلم ہے سمجھئے کہ ایسے اعمال دو قسم کے ہیں ایک تو وہ گناہوں کی اصلاح کہلے سے معاش کی گناہوں کا کچھ اٹکتی ہے اور ایک وہ کہ ان کی اصلاح سے معاش کا کچھ بھی نقصان نہیں مثلاً وضع شریعت کے موافق بنائے نماز روزہ رکھے حج کیسے تکبیر نہ کرے، اباجا کا جا چھوڑ دے تو جتلائے اس میں معاش کا کیا نقصان ہے۔ تو اس میں تو آپ آج ہی سے اصلاح کر لیجئے۔ پس زیادہ اعمال تو آپ کے آج ہی سے درست ہو جاویں گے کیونکہ سچا س عمل میں جا لیں ایسے نکلیں گے کہ محض گناہ بے لذت ہیں کہ خراخواہ آپ نے ان کو اپنے پیچھے لگا رکھا ہے۔ آگے دس ہی رہ جا دیں گے اس میں اگر آپ کی اصلاح نہ بھی ہوئی تو چونکہ غالب درجہ اعمال صالحہ کا موجود ہو چکا ہے اس لئے حق تعالیٰ سے امید ہے کہ بقیہ اعمال کو جو کہ مغلوب و قلیل ہیں درست فرما دیں گے جیسے ایک شعلہ جوالہ کو دیکھنے میں پورا دائرہ شعلہ نظر آتا ہے حالانکہ اس میں بہت چھوٹی قوس نورانی ہے اور بڑی قوس ظلماتی مگر جب نور و ظلمت

جمع ہوتے ہیں تو فوراً ہی غالب آتا ہے۔ اور اس درستی میں گو یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کی خاصیت ہی ایسی ہے جیسے مقناطیس کہ بالخاصہ جذبہ جذبہ ہے پس اگر ہم یہ کہیں کہ اعمال صالحہ میں بھی خاصیت یہی ہے کہ بقیہ اعمال کو درست کر دیتا ہے تو اس کا دعویٰ ہو سکتا ہے مگر میں اس کا راز بھی جلاتا ہوں کہ اعمال صالحہ میں ایک اثر ہے کہ اس سے قلب میں قوت ہوتی ہے اور صحابہ کی ترقی کا راز یہی ہے۔ ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ بیماری میں اٹھا نہیں جاتا مگر نماز کے وقت بلا تکلف کھڑے ہو کر نماز ادا کر لیتے ہیں خوب کہتا ہے ۵

ہر چند پیر و خستہ دین تا توں شدم ہرگز نظر بروئے تو کر دم جو ان شدم

اہر چند بولوا اور بہت تا توں ہو گیا ہوں جس وقت تیرے چہرہ نظر آتا ہوں جو ان ہو جاتا ہوں ان کی خدمت میں جب جی چاہے جا کر دیکھ لیجئے غرض طاقت سے قوت ہوتی ہے اور اصلاح ذکر کرنے کا صرف یہی سبب تھا کہ محبت میں ہوتی تھی مگر جب قوت ہوگی تو تمام موانع مفضل ہو جائیں گے اور اگر کوئی اس ڈر سے کہ کبھی اصلاح ہو جاوے یہ تدبیر بھی نہ کرے تو دوسری بات ہے جیسے کسی نے یہ سن کر کہ چاند دیکھنے سے روزہ فرض ہو جاتا ہے کہا تھا کہ ہم چاند ہی نہ دیکھیں گے۔ غرض اس طرح قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ضعف جاتا رہتا ہے۔ یہ ہے وہ راز اور اگر بالفرض اصلاح بھی نہ ہوئی تو ایک اور بات تو ضرور پیدا ہو جاوے گی کہ اس مصیبت کی مذمت آپ کے قلب میں جتنی چل جاوے گی اور اس سے نفرت پیدا ہو جاوے گی اور یہ خدمت و نفرت آپ کی اصلاح کر دے گی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر اس طرح بھی اصلاح نہ ہوئی تو جبرائیلؑ کو گھینٹے۔ اگر ایک شخص پر چار جرم قائم ہوئے اور دیکھ لے کہا کہ تیرے تو ٹل سکتے ہیں مگر ایک نہیں ٹل سکتا۔ تو کیا کوئی یہ کہے گا کہ

چو آپ از سرگذشت چہ یک نیزہ چہ یک دم (جب پانی سر سے گزے کیا ایک نیزہ کیا ایک ہاتھ) ہرگز نہیں بلکہ تخفیف ہی کو غنیمت سمجھیں گے۔ تو اس طرح آپ بھی پچاس جرائم میں سے صرف اس ہی کے مجرم رہ گئے۔ اب وہ حصہ رہ گیا جس میں تغیر کرنے سے معاش کا حرج ہے تو اول تو چہرہ کہ آپ کو مشریت کے احکام نہیں معلوم ہیں اس وجہ سے بہت سے افعال ناجائز صادر ہو جاتے ہیں اگر آپ احکام کی تحقیق کیجئے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تھوڑے سے تغیر سے

وہ ناجائز جائز ہو جاوے گا۔ مسئلہ اگر آپ نے چاندی خریدی تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ چاندی کا مقابلہ اگر چاندی سے ہو تو زیادتی کمی حرام ہے۔ اب اگر کہئے کہ صاحب اچھا مسئلہ بنا کر نزع کے حساب سے تو سو روپیہ کی چاندی ایک سو میں بھرتی مگر اب سو روپیہ کی سو ہی روپیہ بھرتی اچھا عمل کیا کہ بیس روپیہ کا خسارہ ہوا۔ اب ساری عمر کے لئے مولویوں کو خیر باد کہیں گے تو سنئے بات یہ ہے کہ اگر مولوی صاحب سے یوں پوچھتے کہ مولوی صاحب جب چاندی میں زیادتی حرام ہے تو اب اگر اس پر اس خاص صورت میں عمل کریں تو بڑا نقصان ہوگا کیا کوئی جائزہ مشکل بھی معاملہ کی ہے تو مولوی صاحب یوں کہتے کہ ان روپیوں میں ایک گنتی بھی ملا تو ایک سو بیس بھر چاندی جو آدے گی تو پچاسی روپیہ بھرتی پچاسی روپیہ کی آدے گی اور باقی کو اس گنتی میں شریعت محسوب کر دے گی۔ تم کو نیت کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ شریعت خود فیصلہ کر چکی ہے۔ تو اب بتلائیے کیا نقصان ہوا اب مشکل تو یہ ہے کہ علماء سے پوچھتے بھی نہیں صاحبو پوچھتے تو رہو اور میں یہ تو نہیں کہتا کہ سب کو مولوی صاحب جائز ہی کہیں گے۔ کیونکہ شریعت ان کے گھر کی تو ہے نہیں کہ وہ اپنے اختیار سے جسے چاہے جائز کر دیں جیسا کہ ایک مطوف سے.... ایک بڑھیا نے صفا مروہ کی سعی میں تھک کر کہا تھا کہ مولوی صاحب اپنا معاف کر دو۔ اسی طرح بعضے لوگوں چاہتے ہیں کہ علماء ہند مثل بعض علماء مصر کے کوڑ لگیں ان بعض علماء نے ایسا کر رکھا ہے کہ جو دنیا میں ہو رہا ہے سب جائزہ تو یہاں کے لوگ بھی یہی کرانا چاہتے ہیں علماء سے جیسے ایک رئیس نے ایک لو کو کر سے یہ کام لیا تھا کہ جو ہماری زبان سے نکلے تم اس کی تصدیق کر کے توجیہ کر دیا کرو چنانچہ ایک بار اس رئیس کے منہ سے نکلا کہ ہم شکار کو لگئے ایک ہرن پر گولی چلائی وہ اس کے شتم کو توڑ کر مجھے کو بھڑک کر نکل گئی سب اہل مجلس چلنے لگے کہ شتم اور ماتھے کا کیا جوڑ۔ تو کو بول لایا ہے حضور وہ اس وقت شتم سے پیشانی کھل رہا تھا۔ تو حضور علماء سے تو ایسی تو کری ہوئی نہیں، ہم اتنے تھنے زمین ہیں اور نہ کھلے کہ ہوں۔ تو حاصل یہ کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب کو جائز نہ کہیں۔ مگر پوچھ کر دیکھو تو بہت سے اختلافات کا جواب مل جاوے گا۔ تو بہت بڑا حصہ اس عارضی دشواری کا اس طرح ختم ہو جائے گا۔ ہاں بعض امور پھر بھی ایسے رہ جائیں گے کہ وہ بالکل

تاجائز ہوں گے مگر اس میں بھی دو درجے ہیں ایک تو وہ کہ اس کو چھوڑ کر دوسرے کام میں لگ سکتے ہیں پس اس کو تو چھوڑ دیا جاوے کیونکہ اس کا چھوڑنا مضر حوائج ضرورہ نہیں اور ایک درجہ وہ ہے کہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ دوسرے کام اس کے حوائج ضرورہ کو کافی نہیں تبادلہ یا خواستہ اس کو کہتے رہو اور گو یہ جائز تو نہ ہوں گے مگر اس کے متعلق ایک دستور العمل ایسا بتلاتا ہوں کہ اس سے ایسے جرائم خفیف ہو جاویں گے وہ یہ کہ اس میں دوہر تاذ کرنا چاہیے ایک تو یہ کہ ہر روز تو یہ کیا کرے۔ اب تو غضب یہ ہے کہ لوگ تو یہ کی حقیقت نہیں سمجھتے۔ تو یہ کی حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ کیا اس کی کچھتا اور دعا کیجئے کہ اے اللہ مجھے معاف فرمائے مواخذہ نہ کیجئے تو یہ کیوں نہیں کرتے کیا ایسا کرنے سے لوگری سے سزاؤں ہو جاؤ گے ہرگز نہیں بلکہ تم تو کہہ رہے ہو گے دوسرے یہ دعا کیا کرو کہ اے اللہ کوئی دوسری سبیل میرے لئے نکال دیجئے تو اس میں یا تو کوئی سبیل نکلے گی اور جو کوئی دوسری سبیل نہ نکلی تو یہ شخص شرمندہ گنہگاروں کی فہرست میں تو لکھا جاوے گا۔ جرمی گنہگاروں کی فہرست میں نہیں لکھا جاوے گا اور یہ توسع آپ میری ہی زبان سے نہیں گئے اور اس توسع میں رادہ شرعی یہ ہے کہ اگر چھوڑ لے پر عبور کیا جاوے تو شاید اس کو چھوڑ کر اس سے بھی زیادہ کسی گناہ شدید میں مبتلا ہو جائے۔ مثلاً یہ کہ چلو آریہ میں تو یہ توسع اس بلا دفع بلا ہائے بزرگ (یہ بلا بری بلاؤں کو دفع کیلئے والی) کا مصداق ہے تو میں کفر سے بچا رہا ہوں کیونکہ جب آدمی نادار ہوتا ہے تو خدا جانے کیا کیا اس کو سوجھتا ہے۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب تھا نہ بھون میں رہتے تھے۔ ایک پٹھان حضرت کی خدمت میں دعا کرتے آیا کرتے تھے کہ مجھ پر ایک شخص نے جائداد کے معاملہ میں بڑا ظلم کر رکھا ہے حضرت دعا فرما دیجئے۔ ایک بار انہیں کہتے گئے کہ اب تو اس نے حد ہی کر دی اور جائداد غصبیہ کی کہ کو ہے۔ حضرت نے فرمایا بھائی صبر کرو اس نے کہا بہت اچھا دلتہ حافظ محمد صائم صاحب سجدہ سے نکل آئے اور اس پٹھان سے فرمایا ہرگز صبر نہ کرنا بھائی تامل کرنا اور ہم دعا کریں گے اور حضرت سے

و اعظموا الصدقین ما بینہما قریبانی قولہ والحکمت فی الیاد ثوابا لہ ان یکون فی اعظم عادۃ تشریف فی ذلک و زجرہ عن مثلہ ام۔

فرمایا آپ تو صابر رکھ کر سب چھوڑ کر بیٹھ رہے اس میں تو اتنی قوت تھی کہ یہ اگر سب معاشرہ کو چھوڑ دے گا تو جب حاجت سستا دے گی یہ جھوٹی گواہی دے گا، چوری کرے گا تو ایسوں کو صبر نہیں کرایا کرتے تو یہ ہے اصل ماذکور صبح کا تو آپ کسی سے اتنی گھناؤنی دشمنی لگے مگر یہ اس لئے ظاہر کر دیا گیا کہ یہ کفر سے بچنا ہے لیکن خدا کے لئے اس کو آپ تمام معافی میں آڑ بنا لیں کہ یہ جو کو بہت اچھا ہوا تھا یا تھا۔ بات یہ ہے کہ اول تو گنہگار تھا اور سب معاشرہ میں اس کا توڑ یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرے اس میں یہ قید بھی تو لگی ہوئی ہے کہ اس سے نکلنے کی ہر وقت فکر کرتے رہو جیسے کوئی پانچواں میں بیٹھا ہوا اور تقاضا نکلنے کا رہتا ہے۔ اس پر مجھے ایک حکایت یاد آئی کہ ایک رئیس مسافر ریل میں بیٹھ ہوئے تھے اور کہیں جگہ نہ تھی مگر انہوں نے کئی آدمیوں کی جگہ گھیر رکھی تھی اور کوئی کچھ کہتا تو دہسکتے آخر ضرور سگ پانچواں میں گئے تو چٹنی لگ گئی اور ان کے کھولے نہ کھلی پر پڑ پڑا لوگوں سے الٹا کی سب نے انکار کر دیا۔ آخر بڑی سماج کے بد لوگوں نے دوسروں کو تنگ نہ کرنے کی قسم کھلائی یہ بھی نہ دیکھا کہ یہ پانچواں ہے اس میں قسم کھلانا جائز نہیں تو جس طرح وہ پانچواں سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا اسی طرح حوام کو کوری میں ایسے ہی رہو کیا کوئی پانچواں میں جا کر فخر کرتا ہے بلکہ قید سمجھتے ہیں مگر مجبور ہیں کیا کریں بس اس کی یہ حالت ہو گی کہ یہ

چونکہ برصغرت ہر بندہ ہستہ ہاشش چون کشاید چاہک و جربتہ ہاشش

(جب وہ بات دہ دیں بندہ چاؤ جب کھولیں چاہک اور برصرتہ چاؤ)

تو بچنے کی فکر تو کر و کوشش تو کر و گو کچھ امید نہ بھی ہو، اسی کو فرماتے ہیں یہ

گرچہ رخنہ نیست عالم را پدید خیرہ یوسف واری باید و دید

اگرچہ عالم رخنہ نظر نہیں آتا لیکن یوسف علیہ السلام کی طرح دوڑنے کی کوشش ضرور کرنی چاہئے

یوسف علیہ السلام کا قصہ یہ ہوا کہ جب زمین تلے دروازہ بند اور مقفل کر لیا اور آپ نکلنے کے

لئے دوڑے ہیں عجیب توکل اور ہمت تھی کہ باوجود نقل لگے رہنے کے دوڑے اور آخر نقل

ٹوٹ ٹوٹ کر سب دروازے کھل گئے اس کو فرماتے ہیں کہ یہ

گرچہ رخنہ نیست عالم را پدید خیرہ یوسف واری باید و دید

اگرچہ عالم میں کوئی رخنہ نظر نہیں آتا لیکن یوسف علیہ السلام کی طرح دوڑنے کی کوشش ضرور کرنی چاہئے

اور اگر ہم بھی کہے گا تو حق تعالیٰ یہ تو دیکھیں گے کہ یہ تو دوڑا ٹکڑا بھی لگ گئی اتنے پر بھی نضل ہو جوتا اب بتلا ہے اس میں کوئی مشکل چیز ہے میں تو لو کر رہی ہوں چھڑا تا مگر زخموں میں سو یہ کیا مشکل ہے اب تو یہ بھی نہیں بلکہ معصیت پر ناسے ہے ہاکی ہے سو یہ فخر کیسا اور تکبر کیسا اور اہل دین کو ذلیل کیوں کہا جاتا ہے سوال و جواب کا علماء کی ساتھ بڑا اختلاف معاش کے باب میں تھا گلو اس سے زیادہ معاش کے متعلق کیا گفتگو ہو سکتی ہے تو اب کوئی امر تہہ اختلاف کا رہ گیا۔ نزل قانون تو دشوار نہیں اور قانون سخت نہیں صرف بات یہ تھی کہ لوگوں کی طرف سے دشواری ہو جاتی ہے تو اس میں بہت بڑی فہرست اصلاح کی تو معاش میں عمل ہی نہیں اور جو عمل ہے اس کا بڑا حصہ تہہ ہر سے جائز ہو سکتا ہے اور جو تہہ ہر سے ہی جائز ہو سکے وہ اولاً بہت مختصر بنا دینا اس میں اس طرح دینے کی اجازت کہ اس سے نکلنے کی کوشش اور کئے پر بچتا اور تو بہ کہتے رہنا تو اب وہ کونسا جہر ہے جس پر یہ اشکال ہے کہ شریعت کی پابندی بہت سخت ہے تو بھلا اللہ بے خبر یہ ثابت ہو گیا کہ مَا جَعَلَ عَلَيْكَ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (اس نے تم پر دین میں کسی قسم کی تنگی نہیں کی) اس کے بعد ایک عملی مرحلہ دشواری کا اور رہ گیا مگر وہ بہت ہی معمولی ہے وہ یہ کہ تہہ ہر سے مذکورہ کے لئے جو ہمت کی ضرورت ہے اور لوگ ہمت سے کام نہیں لیتے حتیٰ کہ کم ہمتی کے سبب تو بہ تک کا ارادہ نہیں کرتے یا کر کے توڑ دیتے ہیں۔

صفحہ بہ شب تو بہ کرد و سحر گر شکست۔ (رات کو تو بہ کر لی صبح کو توڑ دی)

ایسے بہت سے لوگ ہیں تو اس کا صرف ایک علاج ہے وہ یہ کہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کرے اور کچھ علاج نہیں اب چلے آپ مجاہدہ کریں یا وظیفہ پڑھیں اس سے فائدہ مطلوب حاصل نہیں مگر مشائخ کے یہاں آجکل وظیفہ بہت مستسا ہے۔ نماز کی پابندی کے لئے ایک وظیفہ پھر اس وظیفہ کے دوام کے لئے ایک اور وظیفہ مگر بالکل بے جوڑ علاج بھلا وظیفوں کو ترک گناہ میں کیا دخل ہر چیز کا علاج الگ ہے وظیفہ صرف ذریعہ ہے غلبہ ذکر علی القلوب کے لئے بشرطیکہ دنیا کے لئے نہ ہو باقی اگر ایک شخص کو عادت ہے کہ لوگوں کو روکے دیکھنے کی تو یہ روزہ یا وظیفہ سے نہیں جاتی اگرچہ روزہ میں کی شہوت کی ہوتی ہے مگر مجھ سے ایک ستر برس کے بوڑھے نے جو ایک اسلامی ریاست میں کلکٹر تھے شکایت امر و ہستی کی کی اور دینے تھے بھلا ستر برس کے بوڑھے میں کیا شہوت ہوتی تو وظیفہ

اس میں کیا ہوتا پس اس کا علاج یہی ہے کہ کسی اہل اللہ کے پاس چلا جاوے کہ
 گر تو سنگ خارا و مرمر شوی چوں بھابھ دل دی گوہر شوی
 (اگر تو سخت پتھر اور سنگ مرمر ہو جب صاحب دل کے پاس پہنچے گوہر ہو جائیگا)
 نفس نتوان کشت الا قتل پیری دامن آن نفس کش راست گیر
 (نفس بلا پیر کی صحبت کے نہیں مرنے اس نفس مارنے والے دامن کو مضبوط پکڑو)
 غرض اس کا علاج اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ کسی اہل اللہ کے پاس رہے مگر اس کے پاس
 رہنے کے کچھ آداب بھی ہیں وہ یہ کہ اس طرح سے رہے کہ

قال راغبنا و مردہ حال شو پیش مرد کا ملے پامال شو

(قال کو چھوڑ دو حال پیدا کرو یہ اس وقت پیدا ہوگا جب کسی اہل اللہ کے تعویض میں بیٹھ کر بیٹھو)
 نیز اس کے ساتھ رہنے میں یہ ضرور ہے کہ جو کہے وہ کرو۔ اور اطمینان رکھو کہ کہیں گایسا کہ جو اسان
 ہو مگر یہ بھی رکھو کہ اگر سخت بھی کہیں گے تو ہرگز خلاف نہ کریں گے۔ نیز اس کچھ سے بے زاد مانو کیونکہ بعض
 امراض کا علاج یہی ہے۔ ایک صاحب نے میرے پاس ایک دفتر سوالات کا بھیجا میں نے لکھا کہ یہاں
 آؤ اور بھولو۔ انہوں نے لکھا کہ آؤں گا مگر دو شرط سے ایک یہ کہ گفتگو کے وقت چلتا نا نہیں۔ دوسرے
 یہ کہ تمہارے گھر کا کھانا نہ کھاؤں گا۔ میں نے لکھ دیا کہ آؤ دونوں شرطیں منظور ہیں۔ آتے ملے میں نے
 کہا صاحب ایک شرط سے رجوع کرتا ہوں۔ یعنی یہ کہ چلتا نا نہیں میں ضرور چلاؤں گا کیونکہ بعض مرض کا علاج
 چلتا نا ہی ہے اور اس میں بڑی برکت اہ اگر کہے کہ دھوکہ دیکھ لایا تو اگر منظور نہیں آمد و رفت کا
 کرایہ لیجئے اور ہلکے آخر سہ سے ہو گئے میں نے کہا کہنے کی نسبت کیا رائے ہے کہنے لگے وہی
 پہلی شرط ہے جس تمہارا بہتر نہیں اٹھ کر پھرتا ہے انہوں نے ایک دیکھا بھیجا کہ میں اس شرط کو بھی چھوڑ دیا
 کھانا بھی کھاؤں گا پھر ان سے گفتگو کی اور تسلی ہو گئی اور میں نے ان کو نصیحت بھی کی کہ متفق کتابیں
 نہ دیکھو۔ زیادہ خرابی اسی سے ہوتی ہے۔ غرض یہ ضرور ہے کہ اگر وہ ڈائیس تو بے زاد مانو سے

وہ ہر نہ لے تو ہر کہ نہ شوی پس کجا صیقل جو آئینہ شوی

(اگر ہر زخم میں مصیبت کی ہر تندی بہر کہ نہ یعنی ناکسلیوں پر طعناؤں کو کس طرح قلب ثلثی کے ساتھ ہو سکتا)
 مولانا نے ایک حکایت بڑی عجیب کہی ہے کہ ایک قزوینی کسی کے پاس گیا کہ میری کمر پریشی کی تصویر

گودھے وہ گودھے بیٹھا۔ ایک جگہ سوئی جھوٹی پلا یا کہ یہ کیا کر تلے اس تمہاری فرمائش پوری کرتا ہوں۔ کہنے لگا کہاں سے شروع کیلے بولا دم سے کہنے لگا شیرے دم بھی اسٹا دوسری جگہ سوئی بھی پھر پلا یا کہ کیا بناتا ہے اس نے شکم بولا شکم کیا ہوگا اس نے قسری جگہ سوئی لگائی پھر پلا یا کہ یہ کیلے بولا کہ کان کہنے لگا کہ کان بھی نہ بھی وہ گودھے والا بڑا پریشان ہوا سوئی پھینک دی اور کہا ہے

شیرے گوشس و سروا شکم کہ دید امی چنین شیرے خدا ہم نامریہ
(شیر بغیر کان و سرو اور پیٹ کا کس نے دیکھا ہے ایسا شیر تو خدا نے ہی نہیں بنایا)

یعنی خدا نے بھی تو ایسا شیر پیدا نہیں کیا اس پر مولانا فرماتے ہیں

چوں نداری طاقت سوزن زدن پس تو از شیر ژباں دم کم بزدن
(جب سوئی چھینے کی تم میں طاقت نہیں ہے تو مشیر جوئے کا دعویٰ نہ کرو)

اور اسی مقام پر فرماتے ہیں

در بہر زخمی تو بر کیسہ نشوی پس کجا صیقل چو آئینہ نشوی
راگر ہرزخم ہر دم پر کیسہ ہو یعنی مرشد کی تنبیہ پر ناک بھوں چڑھاؤ تو کس طرح قلب
مثل آئینہ کے صاف ہو سکتا ہے)

آخر نوکری کی خوشامدیں حکام کی ڈانٹ بہتے ہو اگر اصلاح باطن کے لئے شیخ کا درجہ سربا تو کیا بڑی بات ہے تو ان کے پاس رہنے سے اعمال صالحہ کا عزم قوی ہو جاتا ہے اور بری چیزوں کی نفرت ہو جاتی ہے اور پھوٹے ٹپے کام آسان ہو جاتے ہیں اور یہی مراد ہے محبت سے اور راز اس کا یہ ہے کہ ان کے پاس رہنے سے یہ شخص مستحبت ہو جاتا ہے اور محبت کی محبت ہے کہ

علا از محبت تلخا شیریں شود (محبت میں سختیاں بھی گوارا ہوتی ہیں)

محبت وہ چیز ہے کہ میں نے ایک نوجوان کو اسی سفر میں دیکھا کہ وہ کسی رشتہ پر عاشق ہو گیا۔ کہا تھا کہ راتوں کا جاگن اور نماز کو جا نا سہل ہو گیا اور پہلے قرعہ نما کے لئے اُٹھنا بھی دشوار تھا مگر میں نے کہا کہ یہ نفع عارضی ہے اور چونکہ نفع سے زیادہ اس میں مفاسد ہیں تو یہ ایسا ہے کہ قتلِ قیومنا
الطہر چینی و متاعِ بدلتا پس (دانیوں کے ہتھال) میں بڑے گناہ ہیں اگرچہ لوگوں کے لئے منافع ہیں)

اس پر ایک اور واقعہ یاد آیا کہ میں ایک بار کاغذ لکھا گیا نماز عشا کے بعد سونے کے متعلق یہ تجویز

تھیری کہ مسجد کی سمت شمال کی طرف ایک سردی تھی وہاں سوئیں گے۔ اتنے میں محلہ میں سے ایک لے فاس کی آواز گانے کی آئی میں نے کہا اب یہاں نہیں رہوں گا کسی مردانے مکان میں سونے کا انتظام کر لیا میری ساتھ ایک صوفی آزاد تھے وہ وہاں ہی رہے اور صبح کو کہنے لگے کہ اس کی آواز سے آج نماز میں خوب یکسوئی ہوئی خطرات بالکل نہیں آئے میں نے کہا کہ خیال کا نہ آنا کافی نہیں بلکہ دوسری طرف کا خیال آنا چاہیے یعنی خدا کی طرف کا سو اس کی آواز اس سے بھی مانع تھی تو یہ مفسدہ اس شخصیت سے بدرجہا زیادہ۔ چہ مجھے اس پر ایک حکایت یاد آئی ایک ترک کی کہ اس کی مجلس میں مطرب نے اس قسم کی غزل گائی۔

گئے یا سونے یا سرو یا ما ہی نمیدانم از سر آشفته بیدل چرخ اہی نمیدانم
(بھول گئے یا سوس ہے یا سرو یا چاند ہے اس عاشق شفت سے تو کیا چاہتا ہے میں نہیں چاہا ہوں)
اور اس طرح نمیدانم نمیدانم کا سلسلہ دیر تک چلتا رہا۔ اس ترک کو غصہ یا اس کے ایک گھوڑے یا اور کہا کہ گنجت کب تک نمیدانم نمیدانم کہے گا جو جانتا ہے وہ کہہ۔ تو مولانا اس مقام پر فرماتے ہیں کہ مقصود اثبات ہے نفی نہیں تو اس نفی خطرات سے چونکہ مقصد پیدا ہوا کہ اثبات اس مردار کا ہوا نہ کہ خدا کا اس لئے نفی مقصود نہیں خدا کا اثبات مطلوب ہے جو کہ یہاں مقصود ہے تو جو حکایت اوپر بیان کی گئی کہ وہ عاشق ہو گئے اور نماز میں چلنے لگے تو یہ کچھ بھی نہیں معصیت اگر ذرا عین چاہا عبادت کا تب بھی وہ معصیت ہی رہے گی چنانچہ اگر کوئی مسجد کے کرب میں نالچ کرانے لگے کہ اس بہانہ سے لوگ جمع ہو جاویں گے پھر ان کو مسجد میں لے چلیں گے۔ یہ تو جملہ معترضہ تھا مقصود یہ ہے کہ جس کو صبح کو بھی اُٹھنا مشکل تھا اب وہ عشق کی بدولت رات کو جاگتا ہے تو یہ

عشق مولے کے کم از سیلے بود گوئے گشتن بہر او الے بود
(خدا کا عشق کیا سیلی سے بھی کم ہوا اس کے لئے تو کو چہ گردی کرنا زیادہ بہتر ہے)

اور سنو

ترا عشق ہم چون خودی ز آب و گل رہا بد ہمسہ صبر و آرام دل
اور یہ حالت ہوتی ہے

ہو در چشم شاہد نیاید ز درت ز رو خاک یکساں نماید برت

اور جب محبوب کی نظر میں میرا زرد مال نہیں آتا تو تیرے نزدیک مال وزر اور خاک کیساں میرا
تو اس حالت پر نظر کرتے ہوئے ۲

عجب داری از سانکان طہریق کہ باشند در بحر معنی غریق

(تو ساکنین طریق سے تعجب کرتا ہے جو کہ معنی اور حقیقت کے دریا میں غرق ہیں)

غرض محبت کا یہ خاصہ ہے اور اہل اللہ کے پاس بیٹھ کر خدا کی محبت پیدا ہوتی ہے اس لئے بہت
پیدا ہو جاتی ہے پس یہ تدبیر ہے بہت کی اور ظاہر ہے کہ اس میں کچھ دشواری نہیں تو ایسے مرحلے
طے ہو گئے اور یہ محبت اگر کسی سے متصل نہ ہو سکے تو مختلف زمانوں میں یہی یعنی جب کسی کو جتنا موقع
اس کا ملے در برف نہ کرے حق تعالیٰ مدد فرما دیں گے۔ اور مصاحبت کی دو صورتیں ہیں ایک تو
زندوں کے پاس بیٹھنا اور ایک قبروں پر یہ بھی بزرگوں کا طرز ہے اور ہر چند کہ اس کے بیان کی
ضرورت نہ تھی مگر اب لوگوں نے اس میں غلطی کی ہے کہ انہوں نے قبروں ہی کو سب کچھ سمجھ لیا۔ دولت
باطنی کا بھی اور ظاہری کا بھی مدار قبروں ہی پر سمجھ لیا ہے اور سب زندوں کو چھوڑ دیا اس لئے
اس تقسیم کی تصریح کی تاکہ زندوں سے استفادہ نہ ہو جائے بلکہ اصل قبور ہی ہے بلکہ اہل قبور سے مستفید
ہونے کی مشاعرہ زندوں سے مستفید ہونا ہے اور ان کے مقابل بعض وہ لوگ ہیں جو اولیاء ہی کے منکر
ہیں اور بعض فضول قبور ہی کے منکر ہیں۔ میں نے ایک رسالہ دیکھا ہے ایک اہل ظاہر کا اس لئے استفادہ
عن اہل القبور (اہل قبور سے استفادہ کی) کی نہیں پر اس سے استفادہ کیا ہے کہ لا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ
(قبروں پر نہ بیٹھو) تو جلوس سے مراد جلوس الاستفادہ لیا ہے حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے
لیک رسالہ لکھا ہے اس میں میں نے حدیث سے ثابت کر دیا ہے کہ اہل قبور سے فیض ہوتا ہے اور
ہمارے بعض بیانیوں سے مشبہ ہو جاتا ہے کہ بزرگوں کے قائل نہیں کیا کہا جائے یہ بعض بہت ہے
آپ چاہتے ہیں کہ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بزرگوں کے بندے ہو جاؤں سو یہ تو ہوگا
نہیں۔ صاحب میں تو آپ کو خود بزرگ بنانا چاہتا ہوں تو دیکھو بزرگ کا ہے سے ہوئے ہیں ضرورت
سے میں اس کی تعلیم کر رہا ہوں۔ ایک بزرگ نے کہلے کہ موقوفات کے یاد کرنے سے چنداں نفع نہیں
تم خود ایسے ہی کیوں نہ ہو جاؤ کہ تم سے ویسے ہی موقوفات صادر ہونے لگیں۔ تو اس پر اسے ہم لوگوں پر
۱۔ بلکہ اس کے معنی موقوفہ قبر پر ہے یا اس پر بیٹھنا جس سے اس کی اہانت ہے ۲

یہ شبہ بھی، بزرگوں کے انکار کا رفع و رائل ہو جاوے گا اور مجد القدر وہ کتاب ایسی مقبول ہوتی کہ ایک غیر مقلد نے مطبع میں وہ کتاب دیکھ کر ناظم مطبع سے کہا کہ مصنف کو لکھ دو کہ اس میں اختصار نہ کیے۔ اور ایک شخص میرے پاس آئے جو کہ بیعت کے منکر تھے وہ اس کو دیکھ کر خود ہیست ہو گئے اس میں ساڑھے تین سو حدیثیں ہیں اور ہر حدیث سے کم سے کم ایک مسئلہ تو ضرور ہی ثابت ہے اور بعض کے کئی کئی اس کتاب کا نام ہے تکشف اس کا منگنا ضروری ہے اور ایک رسالہ میرا نظام میں نکلتا ہے اصلاح انقلاب اس سے ظاہری اعمال کی اصلاح ہوگی وہ بھی ضروری ہے۔ غرض اس کتاب تکشف میں یہ ثابت کیا ہے کہ قبروں سے فیض ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ ہی یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ حلو انا جائز ہے یا نہیں تو ایک تو قانونی جواب ہے کہ جائز ہے اور ایک شیعہ کا جواب ہے کہ مومن کو جائز نہ ہے اسی کو شیخ کہتے ہیں ۷

سماع لے برادرہ بگویم کہ چیست مگر مستمع ما بدائم کہ چیست

(برادرہ سمع مثنائیں بتلاؤں کیسے ہے مگر سمیع سنے دلائے کو جان لوں کہ کون ہے)

اگر مرد لہو ست و بازی دلاخ قومی ترشود دیوش اندر داخ

(اگر مرد راہی اور لہو و لعب بازی میں مبتلا ہے تو اس کی خیط طائیت دلاخ اور قومی ہو جائیگی)

اگر از برج معنی بود طیراد فرستہ فروماند از سیراد

(اگر برج حقیقت سے ہے اس کی پرواز تو فرشتہ بھی اس کی سیر سے عاجز ہے)

جناحہ ضلع بارہ بکلی کی حکایت ہے کہ ایک شخص کہتے تھے کہ ایک شخص نے عورت کے سماع سنا اور مجلس ہی میں سے اس کو ایک کوٹھری میں لجا کر مرنے کا لایا۔ اور باہر آکر اپنی اس حرکت کی توجیہ کی کہ جب لایا جو کس نہ رہا ہو کس۔ یہ دونوں لفظ چھوٹے سین سے غولے اور شیخ اس تفصیل کے بعد صاف حال پر اعتراض کرنے والوں کو دفع کرتے ہیں ۷

مکن عیب حدیث جہاں و مست کہ غرق مستان میں زند پا دوست

(بزرگوں کی تھاہری برائی دیکھ کر حیران نہ ہو خدا کی محبت میں غرق ہو چکی وہ کچھ ہاتھ پیر مارتے ہیں)

یعنی اس پر اعتراض نہ کرو ایسی ہی تفصیل حضرت جمالی فرماتے ہیں ۷

زمرہ دلائل مردہ تھان را رواست مردہ دلائل زندہ تھان را خطاست

ترجمہ زندہ دل مرد متون کے لئے روا ہے۔ مردہ دل زندہ متون کے لئے گناہ ہے۔
 تو غرض محققین کی عادت ہے کہ وہ ایک ہی نمونے کو نہیں دیتے۔ اس لئے کہ یہ ہے جب حلال اکلنے
 کی نسبت پوچھا جائے تو اس کو پوچھنا چاہیے کہ حلوٰۃ کھا کر اگر معلوم ہو کہ بعض کھانا جائز ہو گا تو اگر
 معلوم ہو کہ حرام ہے تو کھا کر معلوم ہو گا۔ یہ نہایت بدیہی کی منکر اگر کوئی کہے کہ یہ تو حلوٰۃ کے منکر ہیں
 کو کسی بدیہی ہے حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مولوی نے پوچھا کہ قرآن فیض
 حاصل ہوتا ہے یا نہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ کون فیض لینا چاہتا ہے انہوں نے کہا کہ میں مولانا نے فرمایا کہ
 نہیں ہوتا تو یہ ہے محققین کی شان۔ غرض فیض تو شرائط خاصہ سے ہوتا ہے لیکن ان کو لایا جھٹلایا تو صرف
 فکر ہے۔ رام لہری کی ایک حکایت سنی ہے مولوی عبدالغنی صاحب آری دی کی کہ ایک پٹن مانٹنے کے مولوی جھٹلا
 لے کہا کہ خالصہ دیکھو فرست ہو گئی آجکل تو آپ کو دیہات میں بہت انتظام کرنا ہو گا۔ تو خالصہ
 بولے کہ انتظام تو بڑے پیر صاحب کے سپرد کر آ جاؤں مولوی صاحب نے فرمایا آ جاؤں تو ان کو دل کہتے تھے مگر صبر
 ہوا کہ پدھان ہیں۔ خالصہ صاحب کو بہت ناگوار ہوا کہ انہوں نے بے ادبی کی مگر واقعہ یہ ہے کہ ادبی تو غور و نظر
 نے کی تو یہ جتنے آدمی سب کام و لیا اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ میں نے کئی کئی دیکھا کہ ایک شاہ جھٹلا کر حضرت
 کے بھتیجے حافظ احمد حسین صاحب کو کچھ روپیہ امانت کا سپرد کیا حافظ جھٹلا کر کہا اللہ کی سپردگی میں دیکھا جاؤ
 تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے سپرد کرنا چاہیے نہیں اور اس پر ایک محل حکایت ہا نکدی کی کہ کسی شخص کی ایک
 دوکان تھی وہ جب جاتا دوکان حضرت غوث اعظم کے سپرد کیے جاتا اس کا ایک بھائی تھا وہ ہمیشہ
 میں اس پر نیک کرتا ایک باری بھائی دوکان پر تھا یہ جب جانے لگا تو خدا تعالیٰ کے سپرد کر گیا۔ اسی دن
 چوری ہو گئی۔ دوسرے بھائی کو خبر ہوئی کہنے لگا تو نے نادانی کی کہ اللہ میاں کے سپرد کی اللہ میاں کا تو
 کام ہی ہے کہ اس سے لیا اس کو دیدیا اور حضرت غوث اعظم تو محکوم ہیں یہ خلاف امانت کر نہیں سکتے۔ یہ
 حکایت ابن شاہ صاحب نے حافظ احمد حسین صاحب کے سامنے بیان کی وہ بہت جھٹلائے کہ کوئی بڑا مرد وہ
 اپنی مشکل ہم لوگوں کی ہے کہ ہم نہ دہائی نہ بدعتی ہمارا مشرب یہ ہے کہ اعمال ظاہر میں فقہار کی تقلید
 کرتے ہیں اور اعمال باطن میں صوفیہ کی اور اعمال ظاہر میں صوفیہ کی تقلید نہیں کرتے مثلاً
 سماع وغیرہ کہ ان کو باطن میں کچھ دخل نہیں خواہ یہ جائز ہو یا جائز و ناجائز دونوں سے
 مرکب تو اس میں تو ہم فقہاء کے مقلد ہیں اور جو اعمال باطن میں اس میں ہم صوفیہ کے

مقلد ہیں۔ مثلاً ذکر جہر کو فقہاء کھردہ کہتے ہیں، اور صوفیہ جائز اور اس کو باطل میں داخل ہے تو اس میں ہم صوفیہ کے مقلد ہیں تو ہمارے بزرگوں کا مشرب غلی صوفی ہے تو ایسے شخص کی کبھی دو توں طرف سے آتی ہے۔ اب عمر میں شریک نہ ہوئے تو وہ باقی اور نہ کر سکیا تو بدعتی ہو گیا اعتراض۔ اس حرج فیض قبور میں نہ تو ہم ایسے قائل کہ سب کام وہی کرتے ہیں اور دھکا قائل کہ اس سے کچھ ہوتا ہی نہیں۔ ضرور ہوتا ہے مگر فیض دو ہیں ایک تعلیم کا اور ایک تقویت نسبت کا تو تعلیم کا فیض تو قبور سے تو نہیں ہوتا یہ تو زندہ بزرگوں سے ہوتا ہے اس لئے کہ اسے کہ گریہ زندہ بہ از شیر مردہ (زندہ بلی مردہ شیر سے بہتر ہے) اور ایک وجہ ہے تقویت نسبت کا کہ کسی زندہ کی بدولت نسبت حاصل ہو گئی۔ اب اس کو بڑھانا چاہتا ہے تو یہ قبور سے ہو جاتا ہے تو جو صاحب نسبت نہ ہو اس کو تو چلے بیٹے کہ زندہ پیروں سے لے قبور سے لینے کی کوشش کرنا اس کو بے کار ایک موضوع ہے ضلع اتہالہ میں "ہراس" وہاں مولانا رفیع الدین صاحب تشریف لے گئے وہاں کے متعلق بعض بزرگوں کو مکشوف ہوا ہے کہ بعض انبیاء کی قبور ہیں تو مولانا رفیع الدین صاحب گردن جھکا کر بیٹھے تھے بعضے طالب علم بھی اسی طرح بیٹھے میں نے کہا کہ اُدھر سے تو اندھے ہو ہی ادھر کی آنکھیں بھی کیوں بند کریں۔ تو زندہ بزرگوں کی خدمت میں رہ کر حیب وہاں سے قابلیت دیکھ کر اجازت ہو تو اس وقت اس مرض سے قبور پر جائیں اور غیر صاحب نسبت تو ناگہ بڑھ آئے کیونکہ یہ بھی ثواب ہے کہ کھڑا ہو کر فاتحہ پڑھ کر چلا آوے۔ اور جو صاحب نسبت بننا اس کا دوسرا حال ہے تو جس مرتبہ کا کوئی شخص ہو جو اس کو مناسبت ہو اس کا التزام رکھے۔ یہ کلام تھا صحبت اموات میں باقی اس طریق صحبت ہے احیاء کی اسی سے علم صحیح حاصل ہوتا ہے اُسی سے رت میں قوت ہوتی ہے جو شرط اعظم ہے سہولت اعمال کی جس کا ناز وہی ہے جو عرض کیا گیا کہ اس صحبت سے محبت بڑھتی ہے اور محبت سے سہولت ہوتی ہے۔

الحمد لله ما جعل عليكم في الدين من حرج (اللہ تعالیٰ تمہیں دین میں تنگی نہیں کی) ابتر رہا ہو کلام کافی ہو گیا اب تم کرتا ہوں۔ دعا کیجئے کہ علم و عمل و توفیق ہو (پھر دعا کے بعد جلسہ ختم کیا گیا)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ أَنَّهُ آخِرُ ذُرِّيَةٍ

(رواه البخاري)

سلسلہ التبلیغ کا وعظ

————— منوبہ —————

الباب

لا حول ولا إله الا الله

————— منجملہ ارشادات —————

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی

(رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ)

ناشر: محمد عبد المسنان

مکتبہ تھانوی ————— دفتر الایقان

مسافر خانہ ہند روڈ کراچی
ایم۔ اے۔ جناح روڈ

شرح و اطلاع: خط و کتابت کرتے وقت یا اپنا پتہ تبدیل کرانے وقت نیز خریداری مندرجہ تحریر یا کمرے۔

اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو)

یہ ایک طویل آیت کا ٹکڑا ہے اس میں ایک خاص واقعہ کے متعلق حق تعالیٰ نے خاص حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اس سے مجھ کو ایک ضروری مضمون مستنبط کرنا ہے جس کی ضرورت عنقریب واضح ہو جائے گی وہ مضمون ایک تفسیر پر تو آیت کا مدلول بھی ہے بلکہ علوم الفاظ کا اور ایک تفسیر پر مستنبط ہے۔ پہلے واقعہ سن لیجئے تاکہ تم مطلب میں سہولت ہو جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بعض لوگوں کی عادت تھی کہ وہ حالت احرام میں اپنے گھروں کے اندر دروازہ سے نہیں داخل ہوتے تھے بلکہ دیوار پھانڈ کر یا دیوار میں سوراخ کر کے آتے تھے۔ اُن کا گمان یہ تھا کہ احرام تمتعات سے مانع ہے چنانچہ شریعت اسلامیہ نے بھی بعض تمتعات سے حالت احرام میں منع کر دیا ہے کہ خوشبو لگانا، برتن پہنا، سر ڈھانکنا، بال مونڈنا، عیض بنانا، بیوی کے پاس جانا، فحرم کو ناجائز نہ ہے۔ اہل جاہلیت نے بطور غلو کے یہ سمجھا کہ جب احرام تمتعات سے مانع ہے تو اس کا متفقنا یہ ہے کہ گھر میں بھی نہ جاتے بلکہ کھلے میدان میں رہے۔ کیونکہ گھر میں جانا اور محفوظ جگہ رہنا بھی ایک تمتع ہے۔ اور اگر کسی کو بہت ہی ضرورت گھر میں جانے کی ہو تو عادت کے خلاف کسی اور طریقہ سے جائے خواہ دیوار پھانڈ کر یا دیوار میں لقب دے کر تاکہ اگر ترک کامل نہ ہو تو ہیئت معتادہ کا تو ترک ہو جائے کہ یہ بھی فی الجملہ ترک تمتع ہے۔ جاہلیت کے افعال کی وجہ بیان کرنے کی مجھے ضرورت نہیں۔ اگر ان کے افعال کے لئے وجہ معقولہ ہو کرتے تو وہ افعال جاہلیت ہی کیوں کہلاتے لیکن اگر کسی فعل کی وجہ معلوم ہو جائے جو ان کے ذہن میں وجہ تھی گو واقعہ میں وجہ بننے کے قابل نہ ہو تو اس کا بیان کر دینا مناسب ہے کیونکہ وجہ بتلا دینے سے اس کا جاہلیت ہونا زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ وجہ نہ بیان کرنے سے مخاطب کے ذہن میں اُس فعل کی وقعت رہ سکتی ہے کہ نہ معلوم اس فعل کی کیا وجہ ہوگی شاید کوئی معقول وجہ ہو اور بیان کر دینے کے بعد وہ وقعت زائل ہو جاتی ہے اور شخص کو وجہ نامعقول ہو جانے کے بعد اس کا جاہلیت ہونا واضح ہو جاتا ہے۔ بہر حال ان کا خیال یہ تھا کہ دروازہ سے گھر میں آنا حالت احرام میں خلاف بڑا اور خلاف تعبیر و تقریب ہے اور جب یہ صورت خلاف ہو تو اس کی خلافی صورت

داخل ہوئی اور اگر ہر نہ ہو تو احتمال پڑتا ہے۔ پس اس مسئلہ میں ان لوگوں نے دو غلطیوں کا ارتکاب کیا۔ ایک یہ کہ بحالت احرام دروازہ سے گھر میں آنا جائز تھا اس کو حرام سمجھا۔ دوسرے یہ کہ دیوار پچھانے کے بغیر یا نقب دے کر آنا باعث ثواب نہ تھا اس کو ان لوگوں نے باعث ثواب سمجھا۔ اس لئے حق تعالیٰ نے اس کی نفی اس آیت میں فرمائی وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ . یعنی یہ کوئی نیک کام نہیں کہ تم گھروں میں پچھواڑ سے آ جا کرو۔ ہاں لیکن نیک کام یہ ہے کہ آدمی نا جائز امور سے، تقویٰ اختیار کرے (اور دروازہ سے آنا ناجائز نہیں تو اس سے بچنا تقویٰ میں داخل نہیں)۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ لیکن نیک کام یہ ہے کہ آدمی تقویٰ اختیار کرے، دو توجہیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ جانبِ غیر میں مضاف مقدر مانا جاوے یعنی لَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ کہ نیکی اس شخص کی نیکی کو کہہ سکتے ہیں جو تقویٰ اختیار کرے، دوسرے یہ کہ جانبِ اہم میں مضاف مقدر ہو یعنی وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا لیکن نیک کام کرنے والا وہ ہے جو متقی ہو۔ اور حذف مضاف میں اس جگہ نکتہ یہ ہے کہ بطور مثال کے یہ بتلانا ہے کہ پڑ اور مستقی گو یا متحد ہیں جیسے زَيْنٌ عَدْلٌ اور یہ محاورہ ہماری زبان میں بھی ہے چنانچہ بولتے ہیں کہ فلاں شخص سراپا اخلاق ہے، سراپا کریم ہے۔ اسی طرح محاورہ عربی میں بھی اطلاق مصدر کا ذات پر مبالغہ ہوتا ہے جیسا اس آیت میں ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ یعنی سراپا بیروہ ہے جو متقی ہو۔ آگے بطور تشریح کے فرماتے ہیں کہ جب تقویٰ برے تو اس کا مقتضا یہ ہے کہ بدعات جاہلیت سے بچا جائے اور اہل جاہلیت کی طرح اپنی طرف سے کسی کام کو طاعت یا معصیت نہ قرار دیا جائے۔ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آ جا کرو۔ وَ اتَّقُوا اللَّهَ تَتَّقُوا اللَّهَ تَتَّقُوا اللَّهَ اور خدا سے ڈرتے رہو یعنی تقویٰ اختیار کرو۔ ہمارے تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَ اتَّقُوا اللَّهَ (اللہ سے ڈرتے رہو) میں تقویٰ عمل و اعتقاد ہی دونوں کا امر ہے یعنی نہ اپنے عمل سے کسی جائز کام کو گناہ قرار دیا اور مباح کو طاعت ظاہر کرو نہ اعتقاداً ایسا سمجھو بلکہ عمل اور اعتقاد دونوں کو حکم الہی کا تابع بناؤ کہ حرام اسی کو سمجھو جس کو خدا نے حرام کیا ہے اور طاعت بھی اسی کو سمجھو جس کو خدا نے طاعت کہا ہے اپنی طرف سے طاعات و محرمات ایجاد نہ کرو۔ اس آیت سے ایک بات کام کی معلوم ہوئی وہ یہ کہ گھر میں داخل

جانا یا پشت کی طرف سے آنا عبادات میں سے نہیں ہے بلکہ گھر میں دروازہ سے آنا محض عادات میں سے ہے اور پشت کی طرف سے آنا عادات کے خلاف ہے لیکن اس آیت میں حق تعالیٰ نے اس عادت سے بھی تعرض فرمایا ہے کیونکہ لوگوں نے حالت احرام میں عادت قدیمہ کو ناجائز اور اس کی مخالفت کو ثواب سمجھ لیا تھا حق تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا جس کا حاصل یہ کہ تم جاؤ لیں شرعی کے کسی عادت کو حرام اور اس کی مخالفت کو ثواب کا کام نہ سمجھو اس سے معلوم ہوا کہ ان سے تعلق عادات و عبادات دونوں سے ہے اور شریعت دونوں میں تصرف کرتی ہے خواہ یہی حکم دیدے کہ یہ عادت جائز ہے کیونکہ مباح کا مباح ہونا یہ بھی ایک حکم شرعی ہے اور کسی امر کو مباح کرنا بھی ایک قسم کا تصرف ہے۔

چنانچہ جو لوگ کسی سلطنت کی رعایا بن کر رہتے ہیں وہ اس راز کو خوب سمجھتے ہیں کہ سلطنت بعض امور سے منع کرتی ہے اور بعض امور کی اجازت دیتی ہے۔ جس طرح کسی امر سے منع کرنا تصرف ہے اسی طرح یہ بھی تصرف اور دست اندازی ہے کہ اس نے بعض چیزوں کی اجازت دی ہے اب اگر کوئی شخص کسی کو ایسے کام سے روکنے لگے جس کی قانوناً اجازت ہے تو وہ اس پر دعوئے کر سکتا ہے۔ یا اگر کوئی شخص قانون میں ایک دفعہ زیادہ کر کے ان امور مباحہ کو ممنوع قرار دیدے تو خود سلطنت اس سے مواخذہ کرتی ہے کہ جس چیز کی ہم نے اجازت دی ہے تم نے اس کو ممنوع کیوں قرار دیا۔

بعض دفعہ پولیس کسی کی تلاشی لیتی ہے تو بعض کو تو سزا ہو جاتی ہے اور بعض کو چھوڑ دیتی ہے تو جس طرح سزا کرنا ایک تصرف ہے اسی طرح چھوڑ دینا بھی تصرف ہے۔ جب دنیوی سلطنت کا یہ حال ہے کہ اس کو تصرف ابادت کا بھی حق ہے تو حق تعالیٰ کو تصرف باحتک کیوں حق نہ ہوگا ضرور ہونا چاہیے۔

پس دین کا تعلق عبادات و عادات دونوں سے ہے اب چاہے وہ بعض عادات کو مباح ہی کر دے یہ بھی اس کا ایک تصرف ہے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ شریعت کو امور دنیوی سے اور عادات الناس سے کیا تعلق، شریعت کو محض عبادات سے بحث کرنی چاہیے مگر یہ خیال غلط ہے کیونکہ اس میں درپردہ حق تعالیٰ کے وصیت اختیارات پر

اعتراض ہے کہ خدا تعالیٰ کے اختیارات اتنے وسیع نہ ہونے چاہیں کہ ہماری عادات میں بھی دخل دین اور اس کا زبردست ہونا ہدیکہ ہے۔ ان لوگوں نے ایک حدیث یا ذکر رکھی ہے اَنْتُمْ اَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ رَضِیَ عَنْهُ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا کہ دنیوی امور کو تم خود زیادہ جانتے ہو، اس سے معلوم ہوا کہ دنیوی کاموں سے انھوں کو کچھ واسطہ نہیں ہم ان کو خود زیادہ جانتے ہیں اس دلیل کا بھی جواب دینا چاہتا ہوں اور وہ جواب خود اسی حدیث کے اندر موجود ہے مگر لوگ حدیث کے الفاظ میں غور نہیں کرتے اس لئے اشکال پڑ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ یہی تو فرمایا ہے کہ تم دنیا کے کاموں کو زیادہ جانتے ہو۔ یہ تو نہیں فرمایا کہ تم دنیوی امور میں خود مختار ہو کہ جو چاہو کرو۔ پس ثبوت علم سے ثبوت اختیار کیونکر لازم آگیا ذرا اس کی دلیل تو بیان کیجئے۔

دیکھئے اگر کوئی حاکم کسی کارِ بگروہار سے یہ کہے کہ بھائی ہتھیار بیٹا تا تم ہم سے زیادہ جانتے ہو تو کیا اس کا یہ مطلب ہو اگر تا ہے کہ تم ہتھیاروں کے بارہ میں بالکل آزاد ہو کہ جس کو چاہو ہتھیار بنا کر دید یا کرو۔ خواہ اس کے پاس لیسنس ہو یا نہ ہو یا جو ہتھیار چاہو بنا لیا کرو۔ چاہا قانوناً اس کی اجازت ہو یا نہ ہو۔ ہر عاقل سمجھ سکتا ہے کہ حاکم کے اس قول کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا اسی طرح اس حدیث میں صرف اتنی بات ہے کہ دنیوی کاموں کا طریقہ اور ان کے آثار و خواص لوگوں کو زیادہ معلوم ہیں اور یہ بات اس حدیث میں کہاں ہے کہ دنیوی کاموں میں لوگ بالکل آزاد ہیں کہ جو چاہیں کریں کسی کام سے ان کو روکا جائے گا کہاں اعلیٰ اور کہاں تنخیر علم سے اختیار کیونکر مکمل آیا بلکہ اختیار کی نفی دوسری نصوں میں صراحت مذکور ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بندوں کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ جو چاہیں کیا کریں۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَبِّكَ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ وَیَخْتَارُ اور آپ کا پردہ کا ذکر کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے اختیار کرتا ہے، یعنی جس طرح صفت خلق میں کوئی اس کا شریک نہیں اسی طرح صفت اختیار میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں۔ شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ یہاں اختیار تکوینی مراد ہے مگر یہ صحیح نہیں کیونکہ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ دجو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے سے اختیار تکوینی مراد ظاہر ہے۔ اگر نِیْتَار سے بھی اختیار تکوینی مراد ہوتا تو یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ کے بعد اس کی ضرورت

ہی کیا تھی معلوم ہوا کہ اختیار تشریفی مراد ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مَا كَانَ لِنَهْضِ الْخَيْرُ مَا يَنْتَدِلُ
كَمَلَيْ كَچھ اختصار میں چونکہ اوپر بحثِ اُذ میں اختیار تشریفی کا مراد ہونا متعین ہو چکا ہے اس لئے
مَا كَانَ لِنَهْضِ الْخَيْرُ مَا دُنِ كَچھ اختیار نہیں ہے، جس میں اس کی نفی مراد ہوتی چاہیے۔ اس صورت
میں لام تعریفِ عدم کے لئے ہوگا۔ اور اگر لام ضمی کے لئے مانا جاوے تو عموم کی وجہ سے ہر اختیار
کی نفی ہو جاوے گی۔ معنی یہ ہوں گے کہ اختیار تکوینی اور تشریفی دونوں خدا کے لئے مخصوص ہیں
کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں نہ تشریفی نہ تکوینی۔ آگے فرماتے ہیں سُبْحَانَكَ وَنَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
یعنی خدا تعالیٰ شرک تکوینی اور تشریفی دونوں سے پاک ہے۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہے
أَلَا إِنَّهُ الْخَلْقُ وَالْإِزْمَارُ یعنی خدا ہی کے لئے ہے خالقیت و آمریت۔ یہ آیت تو بہت زیادہ
صریح ہے کیونکہ اس میں اختیار تکوینی کا احتمال بھی نہیں کیونکہ امر کا اطلاق جبکہ خلق کے مقابلہ
میں ہے مشریت میں امر تشریفی ہی پر ہوا کرتا ہے۔ امر کے معنی حکم کرنے کے ہیں، مطلب یہ ہوا کہ
خدا تعالیٰ کے سوا حکم کرنے والا اور احکام مقرر کرنے والا کوئی نہیں خلق سے اختیار تکوینی اور امر
سے اختیار تشریفی مراد ہے اور ان دونوں کو بصورتِ حصہ خدا کے لئے ثابت کیا گیا ہے جس سے
دونوں کی نفی ماسوا سے لازم آگئی۔ اور یہاں میں ایک اور نکتہ بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ بعض
لوگوں نے اس آیت سے عالم مجردات کے وجود پر دلیل قائم کی ہے۔ عالم مجردات کو صوفیہ
کی اصلاح میں عالم امر بھی کہا جاتا ہے اس لئے أَلَا إِنَّهُ الْخَلْقُ وَالْإِزْمَارُ (خدا ہی کے لئے
خالقیت و آمریت ہے) سے لوگوں کو دھوکہ ہوا اور انہوں نے اس کا یہ مطلب سمجھا کہ خدا
ہی کے لئے ہے عالم خلق و عالم امر۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے کیونکہ قرآن کے مخاطب اول
اہل عرب تھے اور وہ عالم امر کو جاننے بھی نہ تھے۔ یہ اصطلاح بعد میں حادث ہوئی نزولِ
قرآن کے وقت عالم امر کو کوئی جانتا بھی نہ تھا مگر لوگوں کی عادت ہے کہ اصطلاحات علمیہ
کو یاد کر کے ہر جگہ انہی کو چلا یا کرتے ہیں اسی لئے میں کہا کرتا ہوں کہ علوم قرآنیہ کو علوم دینیہ
سے مقدم کرنا چاہیے بلکہ پہلے بھی علوم قرآنیہ کو پڑھیں اور خاتمہ بھی انہی پر کریں۔ نہ تو یہ
کریں کہ علوم دینیہ کو سب سے پہلے پڑھیں نہ یہ کہیں کہ علوم دینیہ سے بالکل فارغ ہو کر پھر
علوم دینیہ میں مشغول ہوں کیونکہ پہلی صورت میں یہ اصطلاحات ذہن میں رچ جائیں گی۔

پھر ہر جگہ قرآن و حدیث میں وہی سوچیں گی۔ حالانکہ قرآن و حدیث میں یہ اصطلاحات اور علوم دینیہ کام نہیں دیتے۔ اور دوسری صورت میں یہ خرابی ہے کہ جو علم اخیر میں پڑھا جاتا ہے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے پس معقول و فلسفہ کو سب سے اخیر میں پڑھنا بھی بُرا ہے بلکہ ان علوم کو وسط میں رکھنا چاہیئے ورنہ کم از کم دوش بدوش تو ضرور ہوں۔ اصطلاحات کے رُجوع جانے کا ایک واقعہ میں آپ کو سنانا ہوں۔

دیوبند میں جب میں پڑھتا تھا تو حضرت استاد (مولانا محمد یعقوب صاحب) علیہ الرحمہ نے مجھے مسئلہ تصور شیخ لکھ کر نقل کئے دیا، میں اس کو نقل کر رہا تھا کہ ایک نو وارد طالب علم آئے جواب تک معقول ہی میں منہمک رہے تھے مجھ سے پوچھنے لگے کیا لکھ رہے ہو۔ میں نے کہا مسئلہ تصور شیخ دو لوگوں نے کیا شیخ بوعلی سینا۔ پس ان کے نزدیک بوعلی سینا ہی ایک شیخ تھا۔ کیونکہ معقول پڑھنے کی وجہ سے وہی دل میں رُجوع گیا تھا۔ پس ایسے ہی لوگوں نے جن کے قلوب پر اصطلاحات علیہ رُجوع ہوئی ہیں اُن کہ "الْحَقُّ وَالْأَمْرُ" اُن کے لئے ہے خالقیت اور امریت) سے عالم امر و عالم مجردات کو ثابت کیا ہے مگر یہ بالکل غلط ہے میرا یہ مطلب نہیں کہ میں عالم مجردات کا منکر ہوں بلکہ میرا مقصود یہ ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں اس کو بیان کرنا غلط ہے باقی ویسے میں اس کا منکر نہیں میں اس کو ماننا ہوں کہ عالم مجردات موجود ہے لیکن اس کی دلیل نصوص قرآنیہ میں کہیں نہیں بلکہ مکاشفہ اس کی دلیل ہے یہ کوئی مسئلہ شرعی نہیں ہے جس کے لئے نصوص کی ضرورت ہو بلکہ اس کا تعلق مکاشفہ سے ہے جیسے امریکہ کا وجود شرعی مسئلہ نہیں ہے اسی طرح اس کو سمجھنا چاہیئے۔ پس جن لوگوں کے آنکھیں ہیں انہوں نے عالم مجردات کو دیکھا ہے چنانچہ صوفیہ کرام میں بعض اصحاب کشف ہیں ان کو عالم مجردات منکشف ہوا ہے اور چونکہ ہم ان کو سچا سمجھتے ہیں اس لئے ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں باقی جو چیز مشاہدہ کے متعلق ہو اس کے لئے دلائل بیان کرنا غلطی ہے پس اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ اگر کسی کے آنکھیں ہوں وہ خود دیکھ لے۔ رہا یہ کہ فلاسفہ نے تو اس پر دلائل قائم کئے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ وہ دلائل محض پھر ہیں سب بِنَاءُ الْفَنَائِدِ عَلَى الْفَنَائِدِ (فاسد کی بنا فاسد پر) چنانچہ طلبہ خوب جانتے ہیں۔ مگر وہ مجردات قدیم نہیں ہیں بلکہ حادث ہیں اور حادث بھی بالمرمان جس کی دلیل

اَلْاَلَمُ الْخَلْقُ (اس کے لئے خالقیت ہے) ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام چیزیں مخلوق ہیں اس میں مثال بھی داخل ہے۔ اگر کوئی اس استدلال پر یہ شبہ کرے کہ اس آیت میں تو خلق مقابل امر کا ہے اس لئے احتمال ہو سکتا ہے کہ عالم کی دو قسمیں ہیں ایک حادث بالزمانہ جو عالم خلق ہے ایک غنی حادث بالزمانہ جس کا نام عالم امر ہے تو یہ احتمال اگرچہ غلط ہے مگر میں اس سے قطع نظر کہ دوسری دلیل بیان کرتا ہوں حق تعالیٰ فرماتے ہیں اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ (اللہ تعالیٰ ہر چیز کے خالق ہیں) دیکھو کُلِّ شے میں مجردات بھی آگئے۔ اگر کہا جاوے کہ خلق ایجاد من العدم کے ساتھ خاص نہیں تو دوسری آیت لَبِثَ بَعْدَ بَعْضِ السَّعْوَاتِ وَالْاَنْحُسِ (آسمانوں اور زمینوں کے نوہ پیدا کرنے والا ہے) ابداء اخراج من العدم ہی کے ساتھ خاص ہے اور فلاسفہ عالم مجردات و اعتلاک دونوں کو غیر حادث بالزمانہ کہتے ہیں اور قرق کا کوئی قایل نہیں۔ پس ایک کے ابداء سے دوسرے کے ابداء کا بھی قایل ہونا پڑے گا۔ پس فلاسفہ اور صوفیہ کے قول میں اتحاد جنہیں۔ فلاسفہ عالم مجردات کو قدیم مانتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک کوئی مجرد حادث نہیں اور صوفیہ مجردات کے قایل ہیں مگر ان کو حادث بالزمانہ مانتے ہیں البتہ مشکلیں مجرد کو انھیں صفات باری قائل قرار دے کر ان کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ خدا تعالیٰ کے سوا تمام چیزیں حادث ہیں اس کے قائل ہیں کہ خدا تعالیٰ کے سوا مجرد ہی کوئی نہیں لہذا وہ عالم مجردات کے منکر ہو گئے مگر صوفیہ نے چونکہ عالم مجردات کو دیکھتا ہے اس لئے وہ اس کے وجود کے قائل ہو گئے لیکن وہ اس کو حادث مانتے ہیں۔ فلاسفہ کی طرح قدیم نہیں مانتے۔ پس ان کے نزدیک مجرد حق تعالیٰ کے لئے انھیں صفات سے نہیں بلکہ وجوب و قدم اس کے انھیں صفات سے ہے پس مجرد تو غیر خدا بھی ہو سکتا ہے۔ مگر مجرد قدیم خدا کے سوا کوئی نہیں۔ اور یہاں سے بعض لوگ یہ سمجھ گئے کہ صوفیہ فلسفی ہیں حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ صوفیہ فلسفہ کی کچھ میں وقعت نہیں سمجھتے وہ تو ہر حق شریعت کے منبع ہیں۔ البتہ جن امور سے شریعت نے سکوت کیا ہے ان کے متعلق بعض دفعہ وہ اپنے مکاشفات بیان کر دیتے ہیں چنانچہ عالم مجردات کا مسئلہ بھی ٹھن کشتی ہے جو اتفاقاً فلاسفہ کے قول سے ملتا ہے مگر ہر عاقل جانتا ہے کہ توافق اور جبر ہے اخذ اور جبر ہے۔ صوفیہ نے اس مسئلہ کو فلاسفہ سے نہیں لیا بلکہ خود اپنے کشف سے معلوم کیا ہے جو لوگ اس

حقیقت سے ناواقف ہیں وہ صوفیہ پر فلسفی ہونے کا گمان کر لے گئے۔ جیسا کہ بعض لوگوں نے قرآن میں بعض باتیں تورات و انجیل کے موافق دیکھ کر یہ گمان کر لیا ہے کہ قرآن تورات و انجیل سے ماخوذ ہے۔ حالانکہ توافقی اور جبر ہے اور اخذ اور جبر ہے توافقی سے اخذ کیونکر لازم آگیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات و انجیل کو کبھی دیکھا ہی نہیں نہ آپ عبرانی اور نہ سریانی زبان کو جانتے تھے نہ اہل کتاب سے اختلاف کی آپ کو نوبت آئی پھر قرآن تورات و انجیل سے ماخوذ کیونکر ہو گیا۔ علاوہ ازیں بعض واقعات میں اہل کتاب نے تحریف و تبدیل بھی کر دی تھی جن کو قرآن میں صحیح طریقہ سے بیان کیا گیا ہے۔ اگر قرآن ان کتابوں سے ماخوذ ہوتا تو یہ واقعات قرآن میں بھی اسی طرح ہوتے جس طرح انجیل و تورات میں تھے حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے واقعات قرآن میں ایسے طرز پر مذکور ہیں جن سے ان حضرات انبیاء علیہم السلام کی نزاہت و عصمت ثابت ہوتی ہے اور تورات و انجیل میں لوگوں نے معلوم کیا گڑبڑ کر رکھی ہے ان سے ہرگز ان حضرات کی عصمت و نزاہت ثابت نہیں ہوتی۔ پس جس طرح قرآن مجید کی نسبت یہ خیال غلط ہے اسی طرح صوفیہ پر بھی فلسفی ہونے کا گمان بالکل غلط ہے۔ غرض عالم بحیرات کا وجود فی نفسہ صحیح ہے جس کے قائل بعض صوفیہ ہوئے ہیں اور متکلمین اس کے بالکل منکر ہیں مگر کچھ مضائقہ نہیں کیونکہ اس کا تامل ہونا شرعاً لازم نہیں جیسے امریکہ کا قائل ہونا ضروری نہیں اور متکلمین کے منکر ہونے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ **اَلَا تُدْعُوْنَ الْخُلُوْا وَ اَلَا تُعَرِّضُوْنَ** (اسی کے لئے خالقیت اور آمریت ہے) سے عالم امر مراد ہونا ثابت نہیں ورنہ وہ ہرگز انکار نہ کرتے۔ نص قرآنی کے ہوتے ہوئے متکلمین کبھی کسی مسئلہ کا انکار نہیں کر سکتے۔ خیر و ترویج میں ایک جملہ مسرت تھی۔

میں یہ کہہ رہا تھا کہ **اَلَا تُدْعُوْنَ الْخُلُوْا وَ اَلَا تُعَرِّضُوْنَ** سے خالقیت و آمریت دونوں کا عند کے لئے مخصوص ہونا معلوم ہو گیا پس مخلوق کو اختیار نکال دینا حاصل ہے نہ اختیار تشریفی۔ بلکہ یہ دونوں اختیارات خدا تعالیٰ کے لئے مخصوص ہیں اور اسی کی قرع یہ بھی ہے کہ مباحات میں بھی تصرف شرعی کا اجرا ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ قاعدہ فقہیہ ہے **اَلَا تُحِلُّ لَكَ اَلِاٰمَیَہُ اَلِاٰمَیَہُ** (اصل اختیار میں اباحت ہے) جس سے معلوم ہوا کہ قبل شریعت کے بھی اباحت موجود تھی۔

پس اباحت کا وجود شریعت پر موقوف نہیں اسکا جواب یہ ہے کہ اَلَا ضَلُّ فِي الْأَشْيَاءِ
 (اَلْبَاحَةُ) (اشیاء میں اصل اباحت ہے) یہ قاعدہ بھی تو شریعت ہی سے معلوم ہوا۔ تو
 اباحت اصلہ کا ظہور بھی شریعت کے بتلانے پر موقوف ہوا۔ اگر شریعت یہ قاعدہ نہ بتلاتی
 تو اباحت اصلہ کا ظہور کبھی نہ ہوتا۔ تو گویا قبل ورود شرع کے اباحت کا وجود اشیا
 میں تھا مگر ظہور نہ تھا۔ شریعت نے اُس کو ظاہر کیا۔ اور اس میں کچھ شک نہیں کہ ظہور
 کے بغیر وجود بمنزل عدم کے ہے۔ پس یہ کہنا صحیح ہے کہ اباحت بھی شریعت ہی پر موقوف
 ہے۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی کہے کہ اس دوا کو طبیب سے بوجھ کر استعمال کرنا
 چاہیے نہ معلوم مُضر ہے یا نافع ظاہر ہے کہ نفع یا ضرر جو کچھ بھی ہے دوا میں پہلے سے
 موجود ہے طبیب اُس میں ضرر یا نفع پیدا کرے گا مگر پھر بھی اس کا استعمال طبیب کی
 رائے پر موقوف ہے کیونکہ وہ مظهر نفع و مُضر ہے۔ اور یہاں تو خالق و مظهر دونوں حق
 تعالیٰ ہی ہیں پہلے خدا تعالیٰ نے اشیا میں اباحت و حرمت بیدار کی پھر اس کو ظاہر کیا
 چنانچہ اس ظاہر کرنے ہی کا نام ورود شرع ہے پس یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ حلال و حرام
 کرنا حق تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ چنانچہ ایک جگہ نہایت تصریح کے ساتھ حق تعالیٰ فرماتے ہیں
 وَ لَاقْتُلُوا إِنَّمَا تَهَيِّئُ السُّكُوتُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَ هَذَا حَرَامٌ لِيَتَفَكَّرُوا
 عَلَىٰ اَلْكُذِبِ ۚ یعنی کسی چیز کے بارہ میں بدون علم کے یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام
 ہے کیونکہ اس میں خدا تعالیٰ پر افتراء باندھنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح کسی چیز کو حرام
 کرنا خدا کا کام ہے جب ہی تو بلا دلیل حرام کہنا افتراء ہوگا۔ اسی طرح حلال کرنا بھی خدا کا
 کام ہے پس وہ دعویٰ بخوبی ثابت ہو گیا جس کو میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ مباح کو
 مباح کرنا بھی ایک تصرف ہے اور دین کا تصرف جس طرح فرائض و واجبات و محرمات میں
 ہوتا ہے اسی طرح مباحات میں بھی ہوتا ہے اور لِيَتَفَكَّرُوا عَلَىٰ اَلْكُذِبِ (تاکہ کذب کا
 افتراء نہ ہو) پر افتراء کر دے معلوم ہوا کہ کسی چیز کو بردن علیہ کے حرام و حلال کہنا خدا پر
 افتراء کرنا ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں اگر حلال و حرام کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عند الشرح
 حلال یا حرام ہے حالانکہ حکم شرعی ہم کو معلوم نہیں تب تو افتراء پر ناظا ہر ہے اور اگر یہ

مطلب ہے کہ یہ چیزیں خود بخود حلال و حرام ہیں بدون خدا کے حلال و حرام کئے تب بھی جھوٹ ہے کیونکہ خود بخود کوئی چیز حلال و حرام نہیں ہو سکتی چنانچہ یہ ایسی بدیہی بات ہے کہ کفار بھی اس خیال کے قابل دہتھے وہ بھی جن چیزوں کو حلال و حرام کہتے تھے ان کے متعلق یوں کہا کرتے تھے **وَاللّٰهُ اَمَرْنَا بِهَا** کہ خدا نے ہم کو اس کا حکم کیا ہے تو اتنی بات وہ بھی جانتے تھے کہ بدون خدا کے حکم کے حلت و حرمت کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ مگر افسوس آج کل بعض مسلمان اس خیال کے ہو گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو دنیوی کاموں سے کیا تعلق ان میں ہم خود مختار ہیں جو چاہیں کریں گویا وہ امور دنیویہ کو خود بخود حلال سمجھتے ہیں۔ اس عقیدہ میں یہ لوگ کفار سے بھی دو قدم آگے بڑھ گئے۔ جیسے بعض کفار کی یہ حالت قرآن میں بیان کی گئی ہے کہ دریا میں سوار ہو کر جب طوفان میں مبتلا ہوتے ہیں تو خدا ہی کو پکارتے ہیں خدا تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے اپنے سب معبودوں کو اس وقت بھول جاتے ہیں مگر ہم نے بعض مسلمانوں کو جبار میں دیکھا ہے کہ وہ طوفان کے وقت یا غوث اعظم یا علی وغیرہ کہتے ہیں ان ظالموں کا شرک اس وقت بھی دور نہ ہوا جبکہ مشرکین کا شرک زائل ہو جاتا ہے تو یہ ان سے بھی بڑھ گئے۔ اسی طرح جو لوگ بول سمجھتے ہیں کہ بعض چیزیں خود بخود حرام و حلال ہیں یا اپنی طرف سے ان کو حلال و حرام کہتے ہیں تو یہ خدا پر افتراء و کذب کرتے ہیں کیونکہ قاعدہ ہے **الْمَنْعُ إِذَا اثْبَتَ ثَبَتَ يَنْتَظِرُ** رکون چیز جب ثابت ہوتی ہے تو اپنے لوازم کے ساتھ ثابت ہوتی ہے، اور کسی چیز کے حلال و حرام ہونے کے لئے لازم ہے کہ خدا تعالیٰ اس کو حلال و حرام کریں اس لئے کہ حلت و حرمت حق تعالیٰ کا حق ہے تو جب اس نے خود کسی چیز کو بدون حکم خداوندی کے حلال و حرام کہا تو یہ شخص اس حق کو اپنے واسطے ثابت کرنا چاہتا ہے اور یہ بہت بڑا افتراء ہے کہ اپنے کو خدا کا شریک بنارہا ہے اس میں جھوٹ کے ساتھ بے حیائی اور بے شرمی بھی ہے جیسے ایک شخص کس ثواب یا ریس کا مال چورا لاوے اور یہ کہے کہ فلاں ثواب صاحب نے یہ مجھ کو عطا کیا ہے اس نے جھوٹ تو بولا مگر منکرانی نہیں کی اس چیز کو ثواب صاحب ہی کی طرف منسوب کیا کہ یہ اُن کی ہے مگر انہوں نے مجھے دے دی، اور ایک شخص چورا کر یہ کہے کہ یہ چیز میری ہے۔ یہ چور بھی ہے اور تمک حرام بھی

پس آجکل جو مسلمان خود بخود بعض چیزوں کو حلال و حرام کرتے رہتے ہیں وہ دوسری صورت میں داخل ہیں جس سے پہلے زمانہ کے کافر بھی سمجھتے تھے وہ کسی چیز کو از خود حلال و حرام نہ کہتے تھے بلکہ تحلیل و تحریم کا حق خدا ہی کے لئے مانتے تھے، ہاں ایک دعویٰ جھوٹا کیا کرتے تھے کہ اَللّٰهُ اَمَرْنَا بِهَا (خدا نے ہم کو اس کا حکم دیا ہے) جس کا جواب حق تعالیٰ نے یہ دیا اِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاۤءِ مَا كَرِهَ اللّٰهُ لَكُمْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُنَادُونَ لِلْعَدْوٰى وَالْبَغْيِ وَمَا يُؤْتُوْنَهُم مِّنْ شَيْءٍ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا ذَكِيًّا۔ اور بے حیائی کے کام میں یہ ہرگز خدا کی طرف سے مامور و ماذون بہا نہیں ہو سکتے۔ غرض یہ بات ثابت ہو گئی کہ تحلیل و تحریم خدا کا کام ہے بدون خدا کے بتلائے ہم کسی مباح کو مباح بھی نہیں کہہ سکتے خواہ وہ عبادات میں سے ہو یا عادات میں سے۔ پس لوگو! یہ کہنا کہ آجکل مولویوں کا ڈاکٹر می رکھنے کو فرض کہنا منجارات و معاملات میں دخل دینا کہ ناجائز اور حرام ہے تنگنائز اور مباح ہے صحیح نہیں بالکل غلط ہے کیونکہ دین کا تعلق بعض عبادات ہی سے نہیں ہے بلکہ وہ عادات میں بھی تصرف کر سکتے ہیں اور اَنْتُمْ اَعْلَمُوْا بِمَا تُكْسِرُوْنَ اَمْثِلُوْا لَنَا اِنْ نُّحْكَم بِكُلِّ شَيْءٍ فَلَا تَرْضَوْنَ حُكْمَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ الْمُتَعَذِّلُوْنَ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کا پیغام نکاح زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے بھیجا۔ چونکہ حضرت زید لوگوں کی زبانوں پر غلام مشہور تھے واقع میں وہ غلام نہ تھے بلکہ شریف الاصل آزاد تھے لیکن بدوؤں نے ان کو کسی قافلہ سے پکڑ کر زبردستی غلام بنا لیا اور بیع کر دیا تھا اس لئے وہ غلام کے لقب کے ساتھ بدنام ہو گئے۔ جیسے بعض قصبات میں بعض شریف قوموں کے کچھ القاب مشہور ہو جاتے ہیں پھر لوگ ان کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ اسی طرح حضرت زید بھی بد نام ہو گئے تھے اس لئے حضرت زینب نے اور ان کے بھائی نے اس پیغام کی منظوری میں تامل کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَ مَا كَانَ لِمْؤِمِّنٍّ وَلَا مُؤِمِّنَةٍۢ أَنْ يَقْدِفُوا ظُهُرَ رَسُولِهِۦٓ أَوْ يَبْغُوا۟ فِيۡ شَيْءٍ مِّنْهُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَنِ الْمُفْرِكِينَ۔ اور کسی مسلمان مرد یا عورت کو یہ اختیار نہیں کہ جب خدا اور رسول

کسی بات کا فیصلہ فرما چکیں تو پھر ان کو اپنے معاملہ میں کوئی اختیار ہے۔ صاحبوا! ظاہر ہے کہ پیغام تکلف کا منظور کرنا یا نہ کرنا عبادات میں سے نہیں ہے بلکہ یہ ضروریات زندگی میں سے ایک امر ہے جیسے کھانا پینا۔ پھر اس میں عورت اور اس کے اولیاء کی رضامندی بھی شرعاً و عرفاً ضروری ہے چنانچہ کفوہات کا اعتبار خود شریعت نے کیا ہے لیکن بایں ہمہ اس واقعہ میں عتاب نازل ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قطعی مرضی معلوم ہو جانے کے بعد مسلمانوں کو کچھ اختیار نہیں کہ وہ دنیوی امور میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کی مخالفت کریں۔ اگر دنیوی امور میں تجویز ہے تو یہ عتاب کیوں ہوا۔ اس پر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ جب شریعت نے کفوہات کا ملاحظہ ضروری سمجھا ہے تو حضرت زینب اور ان کے بھائی ہر اس لیے مجاہد عتاب کیوں ہوا جواب یہ ہے کہ حضرت زینب واقع میں کفو تھیں لیکن انہوں نے محض ظاہری شہرت کی بناء پر ان کو کفو نہیں سمجھا۔ نیز یہ بھی شبہ نہ کیا جائے کہ حضرت بریدہ کے واقعہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کچھ عتاب نہیں کیا حالانکہ انہوں نے مشورہ نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مخالفت کی تھی۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورہ کے خلاف کہنے پر حضرت زینب اور ان کے بھائی پر کیوں عتاب ہوا۔ بات یہ ہے کہ واقعہ بریدہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فیصلہ نہیں فرمایا تھا محض مشورہ کا درجہ تھا۔ اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں یہ بات طے فرما چکے تھے کہ زید کا نکاح زینب سے ہو جائے اور ان صحابیوں کو بھی قرآن سے اس کا علم ہو گیا تھا لہذا بعد معاملہ طے فرما دینے کے ان کو بھی لعنت کا حق تھا اور اس کی دلیل خود قرآن کے الفاظ میں موجود ہے (وَإِذْ أَتَيْنَا آلَ هَارُونَ وَرَسُولَهُ أَمْهَرُوا) جب انہوں نے اس کا رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کسی بات کا فیصلہ کر دیں اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اس معاملہ کو طے فرما چکے تھے۔ بہر حال اس واقعہ سے معلوم ہو گیا کہ دنیوی امور میں بھی شریعت کا تصرف جاری ہے اور مسلمانوں کو اس کی مخالفت کا حق نہیں۔ اسی لئے تو کہا جاتا ہے کہ نا تمام علم کافی نہیں۔ محض دو چار کتابیں پڑھنے سے انسان عالم نہیں ہو جاتا۔ آپ نے اس ناقص علم کی حالت دیکھ بھی لی کہ یہ لوگ اَتَعْلَمُوا مَا نُزِّلَ فِيهِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُوهُ (تم دنیا کے کاموں کو زیادہ جانتے ہو) سے دنیوی امور میں

تجیر کے قائل ہو گئے یہ نہ دیکھا کہ دوسری نصیحتوں سے اس کی نفی ہو رہی ہے اس لئے مطلب صحیح نہیں۔ آجکل ہر شخص اپنے کو عالم اور مجتہد سمجھتا ہے مگر جب محقق کے سامنے وہ جاتے ہیں اس وقت ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارا علم سرسبز جبل تھا اس لئے اپنے علم کو کسی محقق کو سامنے پیش کرو اگر وہ تصدیق کر دے تب اس کو صحیح سمجھو ورنہ وہ محض جبل ہے۔ صاحب کہتے ہیں :-

بھائے بھابھ نظر سے گو ہر خود را

عیسیٰ نتوان گشت بتصدیق فرے چند

(اپنے جو ہر کسی صاحب نظر کو دکھلاؤ چند گدھوں کی تصدیق سے کوئی عیسیٰ نہیں بن سکتا) چند احمقوں کے مولانا کہنے سے کوئی عالم اور مولانا نہیں ہو جاتا اس کے لئے کسی صاحب نظر کے پاس رہنے کی اور تصدیق کی ضرورت ہے۔ صاحب نظر کون لوگ ہیں یہ وہ کا ملین ہیں جو شریعت و طریقت کے جامع ہیں ان کے پاس رہ کر دین سے ایک خاص ذوق حاصل ہوتا ہے۔ یہ ذوق محض کتبائوں کے ترجمہ سے نہیں حاصل ہوتا بلکہ اس کا طریقہ صحبت کا ملین ہی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں :-

فتاویٰ را بگذارد و مرد را مال شو

د قال کو چھوڑ کر حال پیدا کرو یہ اس وقت ہو گا جب کسی اہل اللہ کے قدموں

میں جا کر پڑ جاؤ

صاحبو! علماء کے اندر بھی سب محقق نہیں ہوتے بلکہ ان میں سے کوئی کوئی محقق ہوتا ہے ورنہ اکثر محض کتابی عالم ہوتے ہیں جن کو جب ارتقوں کا ترجمہ کرنا آتا ہے اور اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ میران پڑھنے والے کو بھی مولوی سمجھتے ہیں اور جو درسیات سے فارغ ہو جائے وہ تو گویا رجسٹری شدہ مولوی ہے حالانکہ علم صرف اسی کا نام نہیں بلکہ اس کے بعد ایک علم اور ہے اس کے بعد آدمی محقق ہوتا ہے علم اور دین کا ذوق اسی کو عطا ہوتا ہے۔ عارف فرماتے ہیں :-

ذہر کہ چہرہ برافروخت دلبری داند

ذہر کہ آئینہ دار دسکندری داند

ہزار گنتہ باریک تر زموایجا مست نہ ہر کہ سر بتر شد قلندری داند
 رد لیری ہر وہ شخص نہیں جانتا جو چہرہ کو چمکائے نہ ہر وہ شخص سکندری جانتا ہے
 جو اپنے پاس آئینہ رکھتا ہو یہاں ہال سے بھی زیادہ باریک ہزاروں گنتے
 ہیں قلندری ہر وہ شخص نہیں جانتا جو اپنا سر منڈائے

تعجب ہے کہ ہر فن میں بجز یہ کی ضرورت مستم ہے ہر علم میں تو تعلیم یافتہ اور تجربہ کار میں فرق کیا جاتا ہے مثلاً بخار اور معار اور طبیب وغیرہ جتنے پڑھائے تجربہ کار ہوں اسی قدر ان کی قدر زیادہ ہوتی ہے اور تو تعلیم یافتہ کو ان کی برابر ہرگز نہیں سمجھا جاتا حالانکہ کتابیں جتنی نئے طبیب نے پڑھی ہیں اتنی ہی پڑھنے والے طبیب نے پڑھی ہیں اور جو مسائل بخاری کے تھے بخاری نے کیے ہیں انہی کی جگہ پر کسی نے کسی کو اس کی ایک بات زیادہ ہے یعنی تجربہ اس لئے اس کی قدر و منزلت زیادہ ہے مگر علم دین میں جو لوگ بجز یہ کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے سب کو ایک ہی لکڑی پا سکتے ہیں۔ تو کیا ان کے نزدیک علوم غیبیہ کے مسائل کو باریک باریک ہیں اور شریعت ہی کے مسئلے موٹے موٹے ہیں افسوس ان لوگوں کو شریعت کی حقیقت معلوم نہیں۔ دیکھئے طب کی کتابوں میں ہر مرض کی دوا لکھی ہوئی ہے جن کو دیکھ کر ہر شخص جلا سکتا ہے کہ اس مرض کی دوا ہے مگر طبیب کی ضرورت پھر بھی ہوتی ہے کیونکہ یہ تشخیص کون کرے گا کہ اس شخص کو فلاں مرض ہے فلاں مرض نہیں اسی کی تشخیص کے لئے اطباء کی خوشامد کی جاتی ہے ورنہ علاج کر دینا کیا مشکل ہے اسی طرح شریعت میں بھی تمام امراض روحانیہ کا علاج موجود ہے مگر طبیب روحانی کی ضرورت اس لئے ہے تاکہ یہ تشخیص ہو کہ آپ کے اندر مرض کیا ہے نیز جس طرح اطباء کو پہلے نماز کے نسخوں میں اجسہا دکرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ اجل کے مزاجوں کے موافق نہیں ہیں اسی طرح اطباء روحانی کو بھی اس کی ضرورت پیش آتی ہے تو یہ کام ہر عالم تو نہیں کر سکتا یہ تو بڑا ہی تجربہ کار کر سکتا ہے۔ اگر نا تجربہ کار یہ کام کرنے لگے تو وہ ضرور مخلوق کو تباہ کرے گا۔

چنانچہ ہماری طرف ایک طبیب ہیں جو باقاعدہ طب پڑھے ہوئے نہیں ہیں نہ کسی کے پاس رہ کر مطلب کیا ہے لیکن وہ علاج کرتے ہیں اور علاج کا طریقہ یہ ہے کہ مرعیش سے

کہہ دیتے ہیں کہ پہلے کسی ہوشیار طبیب سے مرض کی تشخیص کراؤ علاج میں کردوں گا۔ جب مریض کسی حکیم سے تشخیص کرا لاتا ہے تو وہ کتاب دیکھ کر علاج کر دیتے ہیں اگر کہیں مریض کو نقصان ہوا تو وہ یہ کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں کہ صاحب فلاں حکیم نے تشخیص میں غلطی کی ہوگی باقی میں نے تو اسی مرض کا علاج باقاعدہ کیا ہے جو انہوں نے تشخیص کیا تھا۔ بھلا یہ بھی کوئی جواب ہے۔ جو شخص مرض کی تشخیص نہیں کر سکتا وہ علاج کیسے کر سکتا ہے دوسرے کی تشخیص سے آپ کو مزاج کا درجہ اور تغیر اخلاط کی کیفیت کیسے معلوم ہو جائے گی اور جب یہ معلوم نہیں تو آپ نسخہ میں اس کی رعایت کیسے کریں گے جب اس کی رعایت نہ ہوگی تو مریض کو نفع کیسے ہوگا مگر آجکل ہر شخص مجتہد بنا ہوا ہے جو جی میں آتا ہے کرتے ہیں ذرا وہ صاحب رحم سے ہیں تو میں ان کی خبر لوں گا کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور محبت تو بلا ہے۔ جو اس کا دعویٰ کرے گا اس کی ساتھ تو ایسا ہی برتاؤ کیا جائے گا۔ ہاں کوئی محبت کا دعویٰ نہ کیسے تو میں اس سے خاص خطاب نہیں کرتا عام خطاب میں سب کچھ کہہ رہا ہوں۔ غرض آجکل ہر شخص مفسر و مترجم ہے اور ہر ایک شریعت میں رائے دیتا ہے۔ گویا شریعت کا سمجھنا تمام فنون سے آسان ہے حالانکہ یہ قوت ان لوہی الہی ہے جب دنیوی سلاطین کے قوانین کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا بلکہ خاص دکھاء اور بیرسٹر اور ہائی کورٹ کے جج ہی اس کو سمجھتے ہیں تو خدائی قانون کو ایسا کیا آسان سمجھ لیا ہے۔

بہا ولیچر میں ایک شخص نے قرآن کا ترجمہ یا ذکر رکھا تھا اور اس کو بڑا تازہ تھا کہ میں ترجمہ قرآن کو خوب جانتا ہوں ایک مرتبہ حضرت مولانا خلیس احمد صاحب نے اس سے پوچھا کہ بَلَاؤُ مِّنْ هَاسَتْکَی کا کیا ترجمہ ہے، کہنے لگے بہت سیباہ، مولانا نے پوچھا بہت کا ہے کے معنی اور سیباہ کا ہے کے معنی تو آپ فرماتے ہیں مُدْہَام کے معنی بہت اور مَتَان کے معنی سیباہ پس کتاب میں پڑھنا اور ہے اور علم سے مناسبت اور ہے چنانچہ اَنْشُرْ اَعْلَمُوْ بِاَمْوَالِ دُنْيَاکُمْ، تم دنیا کے کاموں کو زیادہ جانتے ہو، کے معنی میں بھی غلطی اسی وجہ سے کی گئی کہ محض ترجمہ حدیث کا یاد کر رکھا ہے فن سے مناسبت اور دین کا ذوق نہیں پیدا ہوا۔ دیکھئے غراچی کو عزاد کا حال بادشاہ سے زیادہ معلوم ہوتا ہے کیونکہ سلاطین عزاد کا

حساب و کتاب خود نہیں کیا کرتے ہیں اگر بادشاہ غر۔ لکھی سے کسی وقت یہ کہے کہ بھائی غر۔ اند کا محل تم کو کھو سے زیادہ معلوم ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ تم اس میں خود مختار بھی ہو کہ جس کو چاہو بانٹ دو، ہر گز نہیں۔ زیادہ جاننے سے خود مختار ہونا کیسے لازم آیا پس جس طرح غر۔ اپنی کو خزانہ کا حال بادشاہ سے زیادہ معلوم ہے مگر اسے خرچ کرنے کا اختیار نہیں وہ بدون اجازت شاہی کے کسی کو ایک جتہ بھی نہیں دے سکتا اسی طرح دنیا کے کانون کو ہم انبیاء سے زیادہ جانتے ہیں کہ زراعت کیونکر ہوا کرتی ہے یا غنائی کس طرح کیا کرتے ہیں، کپڑے کیسے بُنا کرتے ہیں مگر ہم ان کاموں میں خود مختار نہیں ہیں کہ جس طرح چاہیں کر لیں بلکہ جس کام کو انبیاء علیہم السلام جائز کریں گے ہم اس کو کر سکتے ہیں اور جس سے منع کر دیں اس کو چھوڑ دینا واجب ہے۔ اگر یہ مشبہ کیا جائے کہ اس حدیث میں تو لفظاً اَعْلَمُ مطلق ہے جس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں اَنْتُمْ اَعْلَمُوْہُمْ بِاَحْکَامِہُمْ اَمْ یُّؤْمِنُوْنَ بِدُنْیَاکُمْ (تم دنیاوی کاموں کے احکام کو زیادہ جانتے ہو) اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں اَنْتُمْ اَعْلَمُوْہُمْ بِدُنْیَاکُمْ اِنْ یُّؤْمِنُوْا بِدُنْیَاکُمْ (تم دنیوی کاموں کے طریقے خوب جانتے ہو) پس تم نے دوسرے معنی کو کس دلیل سے ترجیح دی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے دوسرے معنی کو اس لئے ترجیح دی ہے کہ دوسری احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ہم لوگ دنیوی کاموں کے احکام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہیں جانتے۔

چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کا واقعہ اوپر گذر چکے اس علاقہ اور بھی بہت احادیث اس قسم کی ملیں گی۔ دوسرے خود اس حدیث کے واقعہ سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو مطلب میں بتے بیان کیا ہے وہی صحیح ہے۔ آپ نے فقط انہی الفاظ کو دیکھا ہے اس لئے اشکال پیدا ہوا اگر پوری حدیث کو دیکھتے تو مشبہ نہ ہوتا۔ اور اکثر آیات و احادیث میں جہاں کسی کو اشکال ہوتا ہے اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ اس کے سیاق و سباق میں غور نہیں کیا گیا اس لئے طلبہ کو چاہئے کہ ہر آیت کو منفرداً نہ دیکھا کریں بلکہ اُس کی ساتھ اُس کے سیاق و سباق میں بھی غور

کیا کریں تب ان خدائے تعالیٰ کوئی اشکال نہ ہوگا۔

چنانچہ اس وقت مجھ کو ایک آیت یاد آئی اس میں اکثر طلبہ کو اشکال ہوا کرتا ہے لیکن اس کا منشا بھی سبق میں نظر نہ کرتا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ترجمہ آیت کا یہ ہے۔ اور حق تعالیٰ کافروں کے ہرگز مسلمانوں پر راہ نہ دے گا یعنی غالب نہ کرے گا۔

اس پر اشکال ہوتا ہے کہ ہم تو دیکھتے ہیں بعض دئمہ کفار کو مسلمانوں پر غلبہ ہو جاتا ہے مگر ان صاحبوں نے اس سے پہلے چلے کو نہیں دیکھا، پوری آیت اس طرح ہے۔

وَلَا يُخْلِقُ اللَّهُ فِتْنَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا پس خدا مسلمانوں میں اور کافروں میں قیامت کے دن فیصلہ فرما دیں گے اور خدا تعالیٰ کافروں کو ہرگز مسلمانوں پر راہ نہ دے گا یعنی قیامت کے فیصلہ میں ہرگز ان کو غلبہ نہ ہوگا کیونکہ وہ ظہور حقائق کا وقت ہے اس وقت حق و باطل میں پورا امتیاز ہو جائے گا اس لئے وہاں حق ہی کو غلبہ ہوگا۔ باطل کو ہرگز غلبہ نہ ہوگا اور دنیا داروں سے۔

یہاں بطور امتحان کے کہیں باطل کو حق پر غلبہ ظاہر میں ہو سکتا ہے تو یہاں دنیوی سلطنت و حکومت سے کیا بحث جو یہ اشکال وارد ہو۔ دنیا میں کفار کے غلبہ کی نفی اس آیت سے کیاں مفہوم ہوتی ہے۔ پس قرآن و حدیث کو جب دیکھو پورے مضمون کو دیکھو اور دھورا مضمون مت دیکھو اشکال اسی سے وارد ہوتا ہے۔ پس سب سے پہلے اس حدیث کا واقعہ دیکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ پر مندرجہ میں تشریف لائے تو اہل مدینہ کو آپ نے دیکھا کہ وہ کھجوروں کی تابیر کہتے ہیں۔ تابیر اسے کہتے ہیں کہ نہ کھجور کے پھولوں کو مادہ سے چھوڑ دیا جائے۔ خدا تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کھجور میں ایک نرم مادہ ہے ایک مادہ۔ نرم کے اوپر صرف پھول آتے ہیں پھل نہیں آتا 'مادہ پر پھل بھی آتا ہے تو نرم کے پھولوں کو مادہ کے اوپر سے چھوڑ کر ادا کیا جاتا ہے اس سے مادہ پر بہت پھل آتا ہے اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھل کم آتا ہے، عجیب خدا کی قدرت ہے۔ جب ایک مس گلی میں یہ خاصیت ہے کہ اس سے مادہ بھر آ رہا ہو جاتی ہے تو اگر نفع جبریل سے حضرت مریم علیہا السلام کو حاصل ہو گیا تو

کرنا تعجب کی بات ہے محدوں کی عقل میں یہ بات نہیں آتی اس لئے وہ اس واقعہ کے منکر ہیں اور انہوں نے یوسف بخارا کو حضرت مریم علیہا السلام کا شہزادہ کا لا خیر محدوں پر تو تعجب نہیں کیونکہ وہ قدرت خداوندی کے متاثر نہیں مگر افسوس یہ ہے کہ بعض مسلمانان مدعی غسرت نے بھی جن کو مفسر کرنا ہرگز جائز نہیں اس واقعہ نفی جبریل کا انکار کیا ہے اور یوسف بخارا کو حضرت مریم کا شوہر مانا ہے جو نصوص قرآنیہ کے صریح خلاف ہے۔ ان لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جبریل علیہ السلام کی پھونک سے حمل کیونکر رہ گیا، ان لوگوں کو تاہرے سبق لینا چاہیے کہ نر کے پھول چھوانے سے مادہ کھجور کیونکر بار آور ہو جاتی ہے۔

غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تاہرے نرم عنوان سے منع فرمایا کہ اگر تم یہ کام نہ کرو تو بہتر ہے۔ غالباً آپ کو ٹوٹکر اور شگون کا احتمال ہوا کہ کہیں یہ عمل بطور شگون کے نہ کیا جاتا ہو۔ آپ کو یہ نہ معلوم تھا کہ اس میں یہ خاصیت فطرۃ رکھی ہوئی ہے اور کھجور ہر روز یادہ پھل آنے کا یہی طریقہ ہے۔ شاید کوئی یہاں یہ شبہ کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بات معلوم نہ تھی۔ میں کہتا ہوں کہ ہاں ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تاہرے کی خاصیت معلوم نہ تھی کیونکہ آپ سائنس داں نہ تھے کہ جڑی بوٹیوں کی خاصیتیں اور یا غنائی کا فن بھی جانتے۔ آپ محض رسول و نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) تھے آپ کے لئے یہی فخر ہے کہ آپ احکام الہی اور طرق وصول الی اللہ کے جاننے والے تھے اور دنیا کی صنعتوں کو نہ جانتے تھے۔

سائنس کی حقیقت علوم شرعیہ کے سامنے ایسی ہے جیسے پاخانہ کمالے کا فن کسی فن شریف کے سامنے ہے اب اگر ایک شخص کسی نواب کی تعریف میں یہ کہے کہ فتلاں دیس پاخانہ کمالے کے فن سے بھی ماہر ہیں اور دوسرا یہ کہے کہ وہ اس کام کو جانتے بھی نہیں ان کو اس سے محسوس بھی نہیں تو جلائے ان دونوں میں ادب والا کون ہے۔ پس جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یہ کہتے ہیں کہ آپ جڑے سائنس داں تھے وہ ایسے ہی گستاخ ہیں جیسے وہ شخص سائنس کو آپ سے ایسی ہی نسبت ہے جیسے اُس فن کو کسی نواب سے پس حقیقت میں آپ کا ادب اور آپ کی تعظیم اسی میں ہے کہ ہم صاف صاف کہہ دیں کہ ہماری رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم محض رسول و نبی رسل اللہ علیہ وسلم، تھے سائنس دان نہ تھے انبیاء و انبیاء کا من
سے منع کرتے ہیں کہ بلا ضرورت حقائق و خواص اشیاء عالم کے دریافت کرنے میں مشغول
ہوں بلکہ اپنی آخرت کی اصلاح میں مشغول ہونا چاہیے۔

حدیث مطرب دے گو دوازہ دہر کستہ جو

کہ کس بخشود و نکشاید بکستہ این مہار

دعشق و محبت الہی کی باتیں کرو لہذا دے اسرار کی، جتنور کر کہو کہ کسی نے بھی اس
مہر کو حکمت سے حل نہیں کیا نہ آئندہ کر سکے گا۔

راز و ہر سے مراد لہذا دے واقعات اور فنون طبعیہ ہیں جن میں خواص اشیاء و حقائق اویہ
عالم سے بحث کی جاتی ہے۔ فلاسفہ یونان خود اقرار کرتے ہیں کہ علوم طبعیہ تمام علوم میں
ادنیٰ ہیں اور اشرف العلوم علم الہی ہے۔ پس انبیاء علیہم السلام اشرف العلوم میں مشغول
ہوتے ہیں ادنیٰ علم کے پیچھے نہیں ہڑتے جس کو اصلاح آخرت میں کچھ بھی دخل نہیں۔ غور کیجئے
ایک شخص محبوب سے ملنے گیا اُس کے محبوب نے اپنی ملاقات کے لئے ایک خاص
میعاد مقرر کر رکھی ہے کہ جو شخص اسی میعاد میں میرے پاس آئے گا میں اس سے ملوں گا
اور جو میعاد کے بعد آئے گا اس سے نہ ملوں گا۔ راستہ میں محبوب کا شہر اور قلعہ بڑا
اس نے نہ شہر کے بازاروں کی سیر کی نہ قلعہ کے محلات کی سیدھا محبوب کے پاس چلا گیا
اور دوسرا شخص بھی اسی کی ملاقات کو گھر سے نکلا لیکن جب محبوب کے شہر میں پہونچا تو
بازاروں کا بھاؤ ناؤ معلوم کرنے اور قلعہ کے پتھروں کی قیمت دریافت کرنے لگا کہ یہ
کہاں سے آئے ہیں، کیونکر آئے ہیں کس نے حراشے ہیں پورے مکان کی کیا لاگت ہے
یہاں تک کہ اسی حساب و کتاب میں ملاقات محبوب کی میعاد نکل گئی جب وقت گذر گیا
تو آپ محبوب کے سامنے پہونچے اس نے فوراً کان بکڑا کر دوبارہ سے باہر نکال دیا جلتا
ان دونوں میں آپ کسے عاقل کہیں گے یقیناً اسی شخص کو عاقل کہیں گے جس نے کسی چیز کی طرف
لقا و محبوب سے پہلے توجہ نہیں کی۔

اے صاحبو! اسی طرح حق تعالیٰ نے آپ کے لئے ایک میعاد مقرر کی ہے یعنی یہ عمر عین

پس جو شخص موت کے وقت تک حق تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لے اس سے تودہ ملے یہی اور جو ساری عمر غرافات میں گزار دے اس سے وہ کبھی نہ ملیں گے پس جو عاشق ہو گا وہ غرافات میں ہرگز نہ پڑے گا اس لئے انبیاء علیہم السلام کبھی حقائق اشیاء عالم کے درپے نہیں پڑے نہ انہوں نے اپنی امت کو اس کی تعلیم دی ہے بلکہ اس میں انہماک سے منع فرمایا ہے پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تابیر کو نہ جانتا کوئی نقص نہیں ہے غرض آپ نے صحابہؓ سے فرمایا کہ اگر تم یہ نہ کرو تو اچھا ہے۔ صحابہؓ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے فوراً پھوڑ دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم ایسے جاں نثار تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کسی امر کے متعلق ان کو معلوم ہو جاتی فوراً اس کی تعمیل کرتے تھے نفع و نقصان کی ذرا پروا نہ کرتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے مکان کی طرف گذرے حدیث میں آتا ہے **فَرَأَى قُبَّةً مَشْرُوقَةً** کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کوئی قبہ بلند دیکھا، دریافت فرمایا کہ یہ مکان کس کا ہے صحابہؓ نے بتلادیا کہ فلاں صحابی کا ہے۔ پس اتنی بات ہوئی تھوڑی دیر میں وہ صحابی حاضر خدمت ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، انہیں یہ کہاں گوارا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ پھرا ہوا دیکھیں پس بے تاب ہو گئے۔ کسی نے خوب کہا ہے یہ

از فراق تلخ مے گوئی صغین
ہر چہ خواہی کن ولیکن ایں کن

(فراق کی باتیں کہنے ہو اور جو چاہو سو کرو مگر یہ نہ کرو)

صحابہؓ سے دریافت کیا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مجھ سے پھرا ہوا کیوں ہے کہ ہم کو ارد تو کچھ معلوم نہیں البتہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مکان کی طرف گذرے تھے بلند قبہ دیکھ کر دریافت فرمایا تھا کہ یہ کس کا گھر ہے۔ پس اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بلند قبہ ناگوار ہوا ہو تو ممکن ہے۔ باقی اور کوئی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی وہ بھی ایسے عاشق تھے کہ یہ بھی تحقیق نہ کیا کہ یہ سبب واقعی ہے یا محض احتمال ہی تھا کہ اس دہم پر کہ اس قبہ ہی سے شاید آپ کو ناگوار ہوئی ہو فوراً جا کر اُسے

بہرچہ از دوست دامانی چہ کفر کی حرفت چہ ایمان

بہرچہ انیاردہ افقی چہ زشت آن نقش وچہ زیبا

(یعنی جس چیز کی وجہ سے محبوب سے دوری ہو وہ قابل ترک ہے خواہ وہ کچھ ہی ہو)

اس کے چند وزید پھر آپ کا گذر اس مکان کی طرف ہوا تو آپ نے وہ قبر نہ دیکھا اور یافت فرمایا کہ یہاں ایک بلند قبر تھا اب کیا ہوا صحابہؓ نے عرض کیا کہ اس کے مالک کو آپ کی ناگواری کا احتمال ہوا اس لئے ڈھا دیا، سبحان اللہ غلو اس کا نام ہے کہ مکان کو دبا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھی نہیں کی کہ میں نے آپ کی رضا کے لئے یہ کام کیا ہے آج کل لوگوں کی یہ حالت ہے کہ اگر شیخ ان کو کسی ایسی بات کا حکم کرے جس میں بظاہر اُن کا دنیوی ضرر ہوتا ہو گو آنحضرت کا نفع ہی نفع ہو تو اول تو دنیوی ضرر کو گوارا کرنے والے ہی کم ہیں اور جو ہیں بھی وہ دن مرتبہ شیخ کو آکر سُنانے ہیں کہ ہم نے آپ کے ارشاد کی تعمیل کر دی جس میں درپردہ شیخ پر احسان رکھنا ہوتا ہے۔ غرض صحابہؓ نے تابیر کو اس سال چھوڑ دیا تو اُس مرتبہ پھیل کم آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس سال پھیل کم کیوں آئے معلوم ہوا کہ تابیر نہ کر لے سے ایسا ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا تابیر کر لیا کہ وہ اس وقت آپ نے یہ بھی فرمایا اَنْشُؤْاْ اَعْلَکُمْ بِمُؤْمِرٍ دُنَیَاکُمْ دَمِ دُنَیَاکُمْ کا مول کو زیادہ جانتے ہو، اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ دنیوی کاموں کا طریقہ اور اسباب کے خواص تم زیادہ جانتے ہو یعنی مجھے اس خاصیت کی اطلاع نہ تھی۔ اور یہ مطلب ہرگز نہ تھا کہ دنیوی کاموں کے احکام میں تم خود مختار ہو۔ اگر یہ مطلب ہوتا تو آپ پہلے ہی سے منع کیوں فرماتے آپ نے ممانعت اس لئے کی تو مکہ اور شکون کا آپ کو شبہ ہوا احتیاج یہ احتمال ریع ہو گیا اور معلوم ہوا کہ تابیر میں یہ خاصیت قطری ہے اس وقت آپ نے اجازت دیدی۔ باقی اس ارشاد کی حکمت کیا ہے سو میرے دل میں یہ بات القا ہوئی ہے کہ اس خاصیت کے معلوم نہ ہونے سے شاید کسی کو نبوت میں شبہ ہو جاتا کہ آپ کو اتنی بھی خبر نہیں اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلادیا کہ یہ نہ جانتا کوئی نقص نہیں ہے کیونکہ ہم دین کے

واسطے آئے ہیں، ونیسا کے کاموں کا طریقہ جانتا نبوت کے لئے ضروری نہیں اور ان کا نہ جانتا نبوت میں نقص نہیں۔ آجکل تو پیری کے واسطے بھی لوگ علم محیط کو لازم سمجھتے ہیں اور بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے علم محیط کے قائل ہو گئے ہیں اب وہ لوگ دیکھیں کہ یہ حدیث کیا بتلا رہی ہے اس سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ نبوت کے لئے علم محیط ضروری نہیں۔ البتہ جو علوم لوازم نبوت سے ہیں یعنی علوم ضروریہ دینیہ ان کا حصول لازم ہے غرض یہ ثابت ہو گیا کہ معامات میں بھی شریعت کو تصرف کا اختیار ہے چنانچہ اسی بناء پر ارشاد ہے: **وَأَن تَوَالَّتِ اللَّيْلُ مَنَ ابْنُ آدَمَ** کہ گھروں میں دروازے آیا کرو۔ ظاہر ہے کہ یہ امر عبادات کے متعلق نہیں بلکہ عادات کے متعلق ہے اور اس میں یہ تصرف کیا کہ بدون حکم شرعی کے کسی عادت کو ناجائز اور کسی کو باعث ثواب نہ سمجھو۔ اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ انتظام بھی مطلوب شرعی ہے ہر کام میں خواہ دنی کا کام ہو یا دنیوی۔ چنانچہ گھر میں پیچھے سے آنا خلافت انتظام ہے اس سے منع کیا گیا اور دروازے سے آنے کا امر فرمایا گیا۔ اس میں رعایت انتظام کی تاکید ہے مگر ایک تاویل پر تو قاعدہ کلیہ کے طور پر یہ تعلیم کی گئی ہے کہ وہ تاویل یہ کہ **وَأَن تَوَالَّتِ اللَّيْلُ مَنَ ابْنُ آدَمَ** (گھروں میں دروازوں سے آیا کرو) میں بیوت عام ہو مقاصد کو اور ابواب عام ہو ان طرق کو جو ہر کام کے لئے مقرر ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ سب کاموں کو ان کے طریقوں سے کیا کرو۔ اس میں گھروں میں دروازوں سے آنا بھی داخل ہے۔ اور ایک تاویل پر بطور قیاس کے اس پر دلالت ہوگی کہ جس طرح بیت میں باب سے داخل ہونا ایک انتظام ہے اسی طرح ہر مقصود میں اس کے طریق سے داخل ہونا ایک انتظام ہے۔

ایک بزرگ نے اس مضمون کو **وَقَدْ رَفَى الشَّوْجَ** (کڑیوں کے جوڑنے اندازے کا لحاظ رکھا کرو) سے اخذ کیا ہے۔

حق تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم فرمایا تھا کہ تم زبرہ بنایا کرو مگر اس کی ساتھ یہ بھی تعلیم فرمائی **وَقَدْ رَفَى الشَّوْجَ** یعنی کڑیوں کے جوڑنے میں اندازہ کا لحاظ رکھو کہ سب متناسب انداز متناسق ہوں یہ نہ ہو کہ ایک بڑی اور ایک چھوٹی ہو جاوے۔ اس سے

معلوم ہوا کہ انتظام مطلوب ہے ہر امر میں حتیٰ کہ دنیا کے کاموں میں بھی۔ مگر اتنا فرق ہے کہ دنیا کے کاموں میں انتظام مطلوب بالذات نہیں ہے کہیں آپ دنیا ہی کو تہلہ و کھنہ بنالیں بلکہ مقصود بالذات دین کے کاموں میں انتظام ہے لیکن جب تک ہر کام میں انتظام کی عادت نہیں ہوتی اس وقت تک دین کے کاموں میں بھی انتظام نہیں ہوتا اس لئے دنیا کے کاموں میں اس واسطے سے انتظام مطلوب ہو گیا۔ بعض لوگ قوفطرتاً منتظم ہوتے ہیں وہ دنیا اور دین دونوں کے کام انتظام اور اصول کے ساتھ کرتے ہیں اور بعض لوگ نظرۃً غیر منتظم ہوتے ہیں ان کو بخلکلف انتظام کا عادی بننا چاہیے ہر کام کئے وقت مقرر کر لینا چاہیے اور وقت ہر ایک کام سے فارغ ہو کر وہ سر کام کرنا چاہیے جب آدمی اعتدال سے ہر کام کو تاسے تو شدہ شدہ انتظام پیدا ہو جاتا ہے پھر اس کا دین بھی منتظم ہوتا ہے۔ پس دنیا کے کاموں میں اس کی ضرورت ہے کہ جس کی طبیعت میں انتظام نہیں ہوتا وہ دین کے کام میں بھی بے ڈھنگا ہوتا ہے۔ حضرات صوفیہ کو اس کا بڑا اہتمام ہے۔ حضرت سلطان نظام الدین کے یہاں دو شخص بیعت کی واسطے آئے آپس میں کہنے لگے کہ ہمارے یہاں کا حوض اس مسجد کے حوض سے بہت بڑا ہے سلطان جی نے سن لیا، پوچھا کتنا بڑا ہے۔ کہنے لگے یہ تو معلوم نہیں، سلطان جی نے فرمایا کہ جاؤ ناپ کر آؤ۔ بے چارے مرتے کہتے گئے اور جا کر اُسے ناپا تو ایک بالشت بڑا نکلا۔ بڑے خوش ہوئے کہ ہماری بات سچی رہی۔ مہینہ بھر کے بعد حاضر خدمت ہوئے تو سلطان جی نے پوچھا کہ حوض کو ناپ آئے کہا حوض ہاں، فرمایا کتنا بڑا ہے بتلا یا کہ ایک بالشت بڑا ہے۔ سلطان جی نے فرمایا کہ تم لوگوں کہتے تھے کہ ہمارا حوض بہت بڑا ہے ایک بالشت بڑے کو بہت بڑا نہیں کہہ سکتے، تم میں تحقیق و انتظام کا مادہ نہیں ہے جاؤ تمہاری ہم سے موافقت و ہمواری ہم بیعت نہ کریں گے۔ اسی طرح ایک بزرگ کا معمول تھا کہ جب کوئی طالب ان کے یہاں آتا تو روٹی اور سالن معمولی خوراک سے مگر باہمی تناسب کی رعایت سے اس کے آگے بھیجے کھانا پہنچنے کے بعد پھر دیکھتے سو اگر وہ مناسب انداز سے روٹی سالن چھوڑتا تو بیعت کر لیتے اور اگر سالن ختم ہو یا روٹی چھوڑ دی یا روٹی ختم کر گیا اور سالن چھوڑ دیا یا دونوں چیزیں چھوڑیں مگر مناسب انداز سے نہیں

بلکہ روٹیاں دوڑیں تو سالن ایک ہی روٹی کا ہے یا برعکس تو اسے بیعت نہ فرماتے تھے اور کہہ دیتے کہ تمہارے اندر سلیقہ اور انتظام نہیں ہمارا متہارا خباہ نہ ہوگا۔ اگر کوئی کھل کوئی شیخ ایسا ہی رہتا تو اسے تو اس کو بد مزاج کہتے ہیں۔ بھلا ان ناقدروں سے کیا توقع کی جائے۔

ایک بزرگ سے ایک شخص نے اسم اعظم کی درخواست کی تھی، انہوں نے کہا کہ قبہ اندر چھپو رہا ہے تم سے ضبط نہ ہوگا ظاہر کر دو گے اس لئے تم اس کے قابل نہیں وہ کہنے لگا کہ حضور! اس سے میں ضبط سے کام لیا کروں گا اور چھپو رہا ہوں چھوڑ دوں گا۔ خاموش ہو گئے ایک دن انہوں نے ایک پیالہ سرپوش سے ڈھک کر دیا کہ منٹاں بزرگ کو دے آؤ مگر راستہ میں کھول کر مت دیکھنا دھلے کر چلا تھوڑی دیر تو اپنے نفس کو دبا یا بہت ضبط کیا مگر پھر یہ خیال غالب ہوا کہ ایک نظر سے دیکھ لینے میں کیا حرج ہے معلوم تو کرنا چاہیے کہ اس میں کیا ہے آخر نہ رہا گیا اور سرپوش کھول کر دیکھا پیالہ میں سے ایک چوہا بچھڑ کر نکلا اور بھاگ گیا۔ اب یہ بڑے پریشان کہ اب کیا جواب دوں گا، مگر ساتھ ہی یہ حیرت کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ کیا شیخ نے میری ساتھ ہنسی کی ہے یا ان بزرگ کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ آخر کار غالی پیا لیکر بزرگ صاحب کے پاس پہنچے کہ مجھے فلاں صاحب نے یہ پیالہ دے کر بھیجا تھا اور سالن واقعہ بیان کیا کہ مجھے حضرت نے منع کر دیا تھا کہ پیا لہ کو کھولنا مت میں نے اسے راستہ میں کھول کر دیکھ لیا مجھ سے رہا نہ گیا تو اس میں سے ایک چوہا نکل کر بھاگ گیا، اب میں شرمندہ بھی ہوں اور متعجب بھی۔ ان بزرگ نے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے شیخ سے کوئی درخواست کی تھی۔ کہا ہاں میں نے اسم اعظم کی درخواست کی تھی، مگر انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ تمہارے اندر چھپو رہا ہے میں وعدہ کیا تھا کہ اب ضبط سے کام لیا کروں گا۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ یہ واقعہ تمہارے اسی دعوے کا جواب ہے کہ تم سے ایک چوہے کی نگہبانی تو ہو نہ سکی تم اسم اعظم کی نگہداشت اور اس کے حقوق کی رعایت کیسے کرو گے۔ وہ بیچارہ اپنا سامنے لے کر رہ گیا۔

صاحبزادہ حضرت اہل اللہ بڑے سجدہ دار ہوتے ہیں اور نازک مزاج بھی بہت ہوتے ہیں لوگوں نے بعض سلاطین کو نازک مزاج سمجھ رکھا ہے مگر وہ اہل اللہ کے سامنے کیلچہ ہیں، ہم نے بزرگوں کا مشاہدہ کیا ہے تمہارے مشاہدہ نہ کیا ہر تو نگذیب کر سکتے ہو۔ اہل اللہ

میں ذکر کی وجہ سے بہت لطافت آجاتی ہے اس لئے ان کا مزاج بہت لطیف و نازک ہو جاتا ہے۔ حضرت مرزا مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ ایک مرتبہ صبح کو سو کر اٹھے تو آنکھوں میں سٹی تھی لوگوں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ رات سردی لگی اس لئے نیند نہ آئی، ایک عیدنی ضعیفہ حاضر تھی حاضرین سے کہا کہ کوئی صاحب فکرہ کریں اس کا اہتمام میں کروں گی پھر چنانچہ اٹھ کر گئی اور دن بھر میں ایک دولائی تیار کر کے رات کو لائی آپ اس وقت یسٹ گئے۔ فرمایا میرے اوپر ڈال دو وہ ڈال کر چلی گئی۔ صبح کو پھر آنکھیں سُرخ تھیں۔ لوگوں نے وجہ دریافت کی فرمایا رات سردی تو نہیں لگی مگر نیند بھر بھی نہ آئی کیونکہ دولائی میں گندے ٹیڑھے ہٹے ہوئے تھے اس سے طبیعت کو بار بار اُلجھن ہوتی تھی۔ جیلا ایسا اوراک کہیں سلاطین کا بھی ہوا ہے کہ دولائی اوڑھ کر اندر صحنے میں نگندوں کا ٹیڑھا ہونا معلوم ہو جاوے۔

ہمارے استاد علیہ الرحمۃ (مولانا محمد یعقوب صاحب) کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نافوۃ سے کہیں جانے والے تھے۔ مولانا کی سواری کے لئے چمکڑا لایا گیا یہ تو سادگی تھی یہ حضرات لطیف المزاج ہونے کی ساتھ سادے بھی ہوتے ہیں۔ قصع اور تکلف کا نام لطافت نہیں ہے۔ یہ حضرات سادے تو غریبوں سے زیادہ تھے اور لطیف المزاج بادشاہوں سے زیادہ۔ چنانچہ یہ تو سادگی تھی کہ سواری کے لئے چمکڑا لایا اس کے بعد جو مولانا کا اسباب آیا تو تزائی اس طرح نہ کی ہوئی تھی کہ امبرہ اوپر براہِ راست اُتر کر کسی نے یہ سمجھ کر کہ غلطی سے اس طرح طے ہو گئی ہوگی استرا پر کر دیا اور امبرہ اندر کیونکہ عموماً امبرہ کی حفاظت زیادہ کی جاتی ہے کہیں میلان نہ ہو جائے۔ مولانا نے جو اگر دیکھا فرمایا یہ کوئی عقل نہ ہیں جنہوں نے استرا پر کر دیا، اُن نے صرف صاحب لے عرض کیا حضرت طریقہ اس کا یہی ہے تاکہ امبرہ گرد آلود نہ ہو جاوے۔ فرمایا خوب سمجھے جب ساما گرد و غبار استرا پر پڑے گا تو رات کو اوڑھتے وقت وہ ہمارے دماغ میں نہ پہنچے گا امبرہ کو اوپر کر دو۔ اس پر اگر گرد پڑے گی تو جہت سے بہت دیکھنے میں بُرا معلوم ہوگا مگر ہمارا دماغ تو گرد سے محفوظ رہے گا تم نے ہمارے دماغ سے زیادہ امبرہ کی حفاظت کی۔ اس وقت معلوم ہوا کہ حقیقت

میں حکماء یہ لوگ ہیں اور لطائف ان کے اندر ہے رؤساء اور اولیوں کو تو محض دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ اس وقت معلوم ہوا کہ اہل الشریعہ زیادہ سلیقہ دنیا والوں کو بھی نہیں ہوتا گو ان حضرات کو تجربہ نہ ہو۔ تجربہ اور چیز ہے سلیقہ اور چیز ہے۔ میں نے یاس واسطے کہدیا کہ کہیں آپ چار پائی بننے کے لئے ان کو نہ دیدیں کہ ہم نے سنا تھا کہ اہل الشریعہ کو دنیا والوں سے زیادہ سلیقہ ہر کام کا ہوتا ہے۔ پس آپ چار پائی خوب نہیں گئے۔ تو صاحبو! اہل الشریعہ کو سلیقہ تو ہوتا ہے مگر تجربہ نہیں ہوتا اور بعض کاموں کے لئے سلیقہ کافی نہیں ہوتا بلکہ تجربہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔

بمختصر میں ایک شخص نے ایک عالم کا رد لکھا تو لوگوں نے اس سے کہا کہ تم تو جاہل ہو تم مولوی صاحب کا رد کیا خاک لکھا ہو گا وہ کہتے لگا کہ میں نے فارسی پڑھی ہے اور اس سے سب کچھ آجاتا ہے تو اس شخص نے چار پائی اس کے حوالہ کی کہ ذرا اس کو بھی دین داجیہ کہا کہ یہ کام تو مجھے نہیں آتا، وہ بولا کہ بس اس پر تہ پر دعویٰ کرتے ہو کہ فارسی سب کچھ آجاتا ہے۔ تو مجھے ڈر ہے کہ میرے کلام کے بھی کہیں یہی معنی نہ سمجھے جائیں اس لئے میں نے بتلا دیا کہ تجربہ اور چیز ہے سلیقہ اور ہے۔ علماء و طلبہ کو واقعی تجربہ دنیا کے کاموں کا نہیں ہوتا جس کی وجہ ظاہر ہے۔ یہ کہ ان کو ان کاموں کی نوبت کم آتی ہے۔

کانپور میں ایک عربی خواں طالب علم سے ایک انگریزی خواں نے سوال کیا کہ بتلاؤ ثوابت کی شمار کیا ہے انہوں نے کہا کہ مرصودہ کا عدد تو لکھ لے کہ ایک ہزار بائیس ہیں مگر غیر مرصودہ معلوم نہیں وہ بولا بس یہی ریاضی پڑھی ہے اُس نے سائل سے یہ سوال کیا کہ اچھا آپ بتلا دیں کہ سمند میں مچھلیاں کتنی ہیں اور یہ سوال زمین کا ہے اور آپ کا سوال آسمان کا ہے پہلے آپ زمین کا حال بتلا دیں تو میں بھی آسمان کا حال بتلا دوں گا۔ اب وہ خاموش ہیں طالب علم نے کہا بس یہی جزا فیہ پڑھا ہے آج کل یہ بھی ایک مرض ہے کہ مولویوں سے اینڈے بیٹے سوالات کرتے ہیں ان کا گران سے جواب آئے تو ان کے علم پر اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا خاک پڑھا ہے اتنی بات کا تو جواب نہ دے سکے۔ سبحان اللہ! اس لئے تو علماء نے پڑھا لکھا ہے کہ آپ کے وہ بیات سوالات کو حل کیا کریں ان سے احادیث و آیات کا مطلب

پوچھو مسائل و احکام و واقعات کا جواب تو ان فرض دنیا کے کاموں کا بخر یہ تو ان کو ضروری نہیں مگر سلیقہ اور تہذیب اور انتظام ان میں اس قدر ہوتا ہے کہ واللہ اہل دنیا کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی جس کا امتحان اس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ان کے پاس تھوڑے دن رہ کر دیکھ لے اور وہ شخص ایسا ہو جس کو اپنے مہذب اور سلیقہ دار اور مستظم ہونے کا دعویٰ ہو اور اپنے کو بڑا عامل سمجھتا ہو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ اپنے کو بے وقوف کہہ کر اٹھے تو کوئی بات نہیں تھوڑے ہی عرصہ میں اس کو اپنی تہذیب کا بد تہذیبی ہونا اور اپنے انتظام کا غلط ہونا مشاہد ہو جائے گا۔

تہذیب میں وقت زیادہ گزر گیا اب میں مقصود کی طرف عود کرتا ہوں میں نے شروع میں کہا تھا اور پھر عنقریب ہی ختمنا بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ اس آیت کے دو محل ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ اس کا تعلق خاص رسم جاہلیت سے ہو جو حج کے متعلق تھی اور اس صورت میں ماقبل سے اس کا ارتباط ظاہر ہے کہ اوپر فرامد ہلال میں حج کا ذکر تھا اور اس رسم کا تعلق بھی حج سے ہے۔ دوسرا محل یہ کہ بطریق استعارہ کے اس میں مطلقاً ہر فعل کو صحیح طریق سے کرنے کی تعلیم ہو اور اس صورت میں ربط کے متعلق سوال ہوتا ہے کہ اس سے پہلے **يُؤْتِيكَ مِنْ عَمَلِكَ خَلَائِفَتًا** جن مَوَافِقَاتِ لِقَائِهِ دَالِحًا (لوگ آپ سے چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ اس کا گھٹنا بڑھنا لوگوں کے کاموں کا بار اور حج کے اوقات کے لئے ہے) مذکور ہے تو اس سے **وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ الْكِتَابَ أَنْ تَنفَكُوا الْبَيْتُونَ** رہے کوئی نیک کام نہیں ہے کمروں میں تم بکجواڑوں سے آؤ لگایا ربط ہے۔ سو وہ ربط یہ ہے کہ ماقبل میں چاند کے متعلق یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ صحابہؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کی کیا وجہ ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں وجہ اور علت نہیں بیان کی گئی بلکہ حکمت بتلا دی گئی۔ اس سے سائنس دانوں کا فضول ہونا بقیۃً ثابت ہو گیا۔ پہلے حافظہ کے شعر سے اس کا فضول ہونا معلوم ہوا تھا اب خود قرآن سے معلوم ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ لوگ چاند کے گھٹنے بڑھنے کے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اس کی علت کیا ہے تو آپ اُن سے کہہ دیجئے کہ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ چنانچہ

اس سے لوگوں کو اپنے کاروبار کے لئے وقت کا اندازہ ہو سکتا ہے (یہ تو دیوبند نفع ہے) اور حج وغیرہ کے اوقات معلوم ہوتے ہیں یہ دینی نفع ہے۔ تو علت کو چھوڑ کر حکمت بتلانے میں اس پر تنبیہ کر دی گئی کہ علت کا دریافت کرنا فضول ہے حکمت کو معلوم کرنا چاہئے اس کے بعد ارشاد ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا النُّبُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا (اور گھروں میں پشت کی طرف سے آنا کچھ نیک کام نہیں بلکہ نیک کام تقویٰ کا اختیار کرنا ہے) پس اس کا تعلق سابق سے یہ ہوا کہ سوال بر محل اور بے محل کی مثال ایسی ہے جیسے گھر میں دروازہ سے داخل ہونا اور پشت کی طرف سے داخل ہونا۔ پس جس طرح گھر میں بغیر دروازہ کے آنا بُرا ہے اسی طرح سوال بے محل بھی بُرا ہے اگے فرماتے ہیں - وَ أَتُوا النُّبُوتَ مِنْ أَيْتَابِهَا (اور گھروں میں دروازہ سے آیا کرو۔ یعنی سوالات بھی بر محل کیا کرو بے محل سوال نہ کیا کرو۔ پس اس صورت میں وَ أَتُوا النُّبُوتَ مِنْ أَيْتَابِهَا (گھروں میں دروازوں سے آیا کرو) حکم عام ہو گا اس کو خاص اُس واقعہ ہی سے تعلق جس میں ہو گا جو اہل جاہلیت میں رائج تھا کہ وہ حالت احرام میں دروازہ سے گھر میں آنا بُرا سمجھتے تھے بلکہ ایک عام قاعدہ کا بیان ہو گا کہ ہر کام کو اُس کے طریقہ سے کیا کرو جس میں وہ واقعہ بھی داخل ہو گیا اور تب تو اس کا حکم بھی معلوم ہو گیا کہ احرام میں بغیر دروازہ سے آنا نیک کام نہیں پس پہلی تفسیر پر تو وَ أَتُوا النُّبُوتَ مِنْ أَيْتَابِهَا (گھروں میں دروازہ سے داخل ہو کر) میں اہل جاہلیت کے خاص فعل کا حکم مذکور تھا اور دوسری تفسیر پر یہ حکم عام ہو گا اور میرا مقصود جس کو اس وقت بیان کرنا منظور ہے اس دوسری تفسیر پر تو آیت کا مدلول بلا واسطہ ہے اور پہلے تفسیر پر چونکہ بواسطہ قیاس اس سے مستنبط ہوتا ہے اس لئے مدلول بواسطہ ہے اور وجہ قیاس ظاہر ہے کہ اَيْتَابُ النُّبُوتِ مِنْ الظُّهُورِ (مکانوں میں پشت سے آنا) ایک بے موقع فعل ہے اور اس لئے مذموم ہے پس ہر فعل بے موقع مذموم ہو گا اب مسئلہ کو اختیار ہے کہ جس تفسیر سے چاہے مقصود کو ثابت کر دے۔ ایک گدام بھرا ہوا ہے ہم کو اختیار ہے کہ جس چیر کو چاہیں کھا یا شروع کر دیں مصری کی ڈل ہے جدھر سے چاہو منہ مار لو۔ الغرض دونوں صورتوں میں باختلاف توجیہ

آیت سے مستفاد ہوا کہ بے طریقہ اور بے محل اور خلاف قاعدہ کام مت کرو بلکہ ہر کام کو اس کے طریقہ سے کرو اور دنیا کے معاملات میں تو سب لوگ اس قاعدہ کو تسلیم کرتے ہیں مگر کچھ کو یہ بتانا ہے کہ دین کے بارے میں لوگ اس قاعدہ کو بالکل چھوڑے ہوئے ہیں چنانچہ آجکل دیکھا جاتا ہے کہ اول تو لوگوں کو دین پر توجہ ہی نہیں جتنی کہ بعض لوگ تو دین کو مانع ترقی سمجھتے ہیں اس لئے اس سے آزاد ہونے کی رائے دیتے ہیں ان لوگوں سے تو مجھ کو خطاب نہیں نہ یہ قابل خطاب ہیں کیونکہ اس وقت مسلمانوں کو خطاب ہو رہا ہے بددینوں کو خطاب نہیں ہو رہا اور یہ لوگ مسلمان نہیں بددین ہیں اس لئے ان لوگوں کی میں شکایت نہیں کرتا کیونکہ شکایت اپنوں کی ہوا کرتی ہے غیروں سے کیا شکایت مجھے اصلی شکایت ان لوگوں سے ہے جو اہل دین میں مسلمان ہیں اور ان کو دین پر توجہ بھی ہے اور وہ دین پر توجہ کرنے کو غزوہ دہری بھی سمجھتے ہیں ان کی یہ شکایت ہے کہ یہ لوگ بھی دین کو اس کے طریقہ سے حاصل کرنا نہیں چاہتے بے قاعدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں چنانچہ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ دین پر دنیا کے لئے توجہ کرتے ہیں نماز میں بڑھتے ہیں، تہجد کو اٹھتے ہیں، تطیفہ پڑھتے ہیں اور مقصود یہ ہے کہ اسی ذریعہ سے ہماری مقدمات میں آسانی ہو جائے ہم کو رزق میں فراخی حاصل ہو کیونکہ کسی مولوی سے سُن لیا تھا کہ گناہوں سے روزی میں تنگی ہو جاتی ہے، مصائب نازل ہوتے ہیں تو یہ لوگ محض اسی غرض سے دین دار بنے ہوئے ہیں کہ دنیا کے کام چلتے رہیں۔ جیسے ایک گنوار سے کسی مولوی صاحب نے کہا تھا کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا۔ اس نے کہا کہ نماز سے مجھے کیا ملے گا۔ مولوی جھٹلنے لگا کہ چالیس دن کے بعد تجھے ایک بھینس دے گا اس نے نماز شروع کر دی اور دن گنے لگا گویا بھینس ہی میں فنا ہو گیا اسی سے اس کی حالت معلوم ہو گئی کہ اس کو نماز مقصود نہ تھی جب چالیس دن پورے ہو گئے تو مولوی صاحب کے پاس گیا کہ لاؤ وعدہ پورا کرو انہوں نے کہا کہ جا کیسی بھینس لئے پھر تلے میں نے تو اس واسطے کہہ دیا تھا کہ جو شخص چالیس دن تک نماز پڑھتا رہتا ہے اُسے شوق ہو جاتا ہے میں نے سوچا کہ اس ہمانہ سے تجھے نماز کا شوق ہو جاوے گا یہ جواب سن کر وہ گنوار کیا کہتا ہے کہ جاؤ پھر یاروں نے بھی بے وضو ہی فرحانی میں پھر نماز چھوڑ دی۔ اور چونکہ اس ظالم نے بے وضو ہی فرحانی تھی اسی لئے اس کو شوق بھی نہ ہوا بھلا ایسی نماز کیا اثر کرتی اس حکایت پر تو لوگ ہنسے مگر صاف جواب ہم جیسے

بھی سب اس میں مبتلا ہیں ہمارے اس پہننے کی ایسی مثال ہے ۔

حملہ بر خودی کنی اے سادہ مرد ہچھو آں شیرے کہ بر خود حملہ کرد

(بے وقوف اپنے ہی اوپر حملہ کرتا ہے جیسا کہ اس شیر نے اپنے اوپر حملہ کیا تھا)

غور کر کے ایسا شخص دیکھ لے کہ اس کو دین کے کاموں میں دنیا مقصود ہے یا نہیں بعض لوگ جب تک تنگنی معاش میں مبتلا رہتے ہیں اس وقت تک نازی اور روزہ دار ہوتے ہیں پھر جب فراخی میسر ہوتی اور انہوں نے ان کاموں کو بالائے طاق رکھا گو یا دین کو محض دنیا کے لئے اختیار کیا تھا جب وہ حاصل ہو گئی پھر دین کی کیا ضرورت رہی۔ بعض لوگ دین کو ہلکے اختیار کئے ہوئے ہیں کہ ان کو اس کے ذریعے سے جاہ و عورت حاصل ہے لوگ دین دار اور اور مقتدا سمجھتے ہیں تنظیم و تکریم کرتے ہیں اگر وہ دین داری کے کام چھوڑ دیں تو یہ منافع فوت ہو جائیں گے۔ اس سے بڑھ کر ایک اور مثال ہے وہ یہ کہ بعض لوگ دنیا کے قصد سے دین کا وہ جزو اختیار کرتے ہیں جس کو خود بھی دین نہیں سمجھتے، جلتے ہیں کہ یہ دین کے کام نہیں مگر دین کے لئے دنیائے اغراض حاصل کرنے کے لئے دوسروں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ دین ہے۔ یہ صورت پہلی صورت سے بھی بدتر ہے کیونکہ گودونوں جگہ مقصود دنیا ہی ہے اور اس کے لئے دین کو ذریعہ بنا یا گیا ہے۔ مگر پہلی صورت میں تو ایسے دین کو ذریعہ بنا یا گیا تھا جس کو دین تو سمجھتے تھے تو نیت ہی میں فساد ہوا دین میں تو تغیر نہیں کی اور دوسری صورت میں ایسے دین کو ذریعہ بنا یا گیا ہے جس کو خود بھی دین نہیں سمجھتے مگر مخلوق کو دھوکہ دینے کے لئے اُسے دین میں ٹھونٹا چاہتے ہیں تو اس میں فساد نیت اور تغیر دین دونوں ہیں۔ چنانچہ آج کل ایسے بہت کام کئے جاتے ہیں جن کو دین سے کچھ تعلق نہیں ایسے علماء خوب جانتے ہیں کہ یہ محض دنیا ہے مگر نہایت بے باکی کے ساتھ ان کو دین بنا یا جاتا ہے ۔

اب میں ان دنیا داروں کی شکایت چھوڑتا ہوں صرف مخلص دینداروں کی ایک حالت بیان کرنا چاہتا ہوں ۔ آج کل بعض لوگ جو دیندار ہیں ان میں یہ مرض ہے کہ وہ دین کے کام کرنا چاہتے ہیں مگر اس کا طریقہ معلوم نہیں کرتے ۔ (باقی ان شاء اللہ تعالیٰ)

توان کی ایسی مثال ہے کہ مکان بنا نا چاہتے ہیں مگر ٹھکانے سے اینٹ کی فکر نہیں۔ کاشت کرتا چاہتے ہیں مگر تخم و طیور سامان جمع کرنے کی تدبیر نہیں۔ یوں چاہتے ہیں کہ بے گارے اینٹ کے مکان بن جائے اور بدون تخم کے کاشت ہو جائے بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ ایسا بے ڈھنگا طریقہ اختیار کرتے ہیں جس سے پہلا جمع کیا ہوا ذخیرہ بھی برباد ہو جائے۔ خدا تعالیٰ سے اگر ان کو کچھ تفسیق ہو ابھی تصاوہ ان کی خرافات سے زائل ہو جاتا ہے ان کی باطل ایسی مثال ہے جیسے ایک شخص نے قرض بیکر مکان بنایا تھا جب قرض خواہ نے تقاضا کیا تو اس نے غصہ میں اگر سارا مکان ہی ڈبا دیا کہ جادو ہم نے تمہارے قرض مکان ہی نہیں رکھا اب یہلو کیاں لوگ قرض خواہ نے اس کی تلاش کر دی وہ یہ بھی دیکھ بڑا اور گھر بھی برباد ہوا۔ غرض کام کا طریقہ اختیار کرتے سے یہ لوگ اپنا پہلا سرمایہ بھی برباد کر دے ہیں صاحبو! دنیا میں جو شخص ایسی گھڑی کرتا ہے اس کو سب حق کہتے ہیں مگر انفسوس کہ دین میں ایسی بے اصولی کرنے والی کوئی دوسرا حق کہتا ہے وہ خود اپنے کو احمق سمجھتا ہے۔ حالانکہ وہ اس کا مصداق ہے کہ ہے

دماغ بے ہمدہ پخت و خیال باطل ست (دماغ بے ہودہ پکا یا خیال باطل یا ندامت)
انفس کھیتی کی امید اور اسباب سے عقلیت یہ کونسی عقلمندی ہے دنیا میں اگر کوئی کھیتی کی امید کرتا ہے تو وہ اسباب کو اختیار کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ ہے

رزق ہر چند بیگیاں برسد یک شرط است جتن نابد

(رزق بیشک ملے گا لیکن اس کو اسباب سے تلاش کرنا شرط ہے)

کہ رزق ہر چند بیگیاں پہنچتا ہے مگر اس کا دروازوں پر تلاش کرنا شرط ہے جیسا کہ دروازے بھیک مانگنا مراد نہیں بلکہ یہ **وَأَشْرُوا النَّبِيُّنَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ** دگھروں میں دروازوں کو کاتر جسے کہ اسباب عادیہ کا اختیار کرنا اور طریقہ سے کام کرنا شرط ہے یہ طلب گستاں بڑھانے والوں کے ذہن میں بھی آ یا ہو گا اور میری سمجھ میں بھی آج ہی آیا ہے مولانا بھی اسی مضمون کو فرماتے ہیں ہے

أَلْهَبُوا الْكُفْرَ زَاقٍ مِنْ أَسْمَائِهِمَا وَأَوْخَلُوا الْبَيَاتِ مِنْ أَمْوَالِهِمَا

ہودی کو اس کے اسباب سے طلب کرو اور گھروں میں دروازوں سے داخل ہو

اطلاع خدمت رہی۔ خدا و کتابت کرنے وقت یا اپنا پڑتہ مل کر سہ وقت خبر بخاری کا حامل ضروری ہے۔

یعنی جس طرح روزی کو اسباب سے تلاش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر کام کو اس کے قاعدہ سے کرنا چاہیے۔ افسوس آج کل اکثر دینداروں کی حالت یہ ہے کہ وہ دین کو دین کے قاعدہ سے نہیں حاصل کرتے ہر شخص اپنے اجتہاد پر عمل کر رہا ہے حالانکہ جب کام خلافت قاعدہ ہوتا ہے تو اس کے ثمرات حاصل نہیں ہو سکتے۔ دیکھئے اگر کھیتی کا قصد ہو اور اسباب اس کے اختیار نہ کئے جائیں تو ثمرہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور اس حالت میں اس کا امیدوار ہونا کہ مجھے پیدا وار ملے گی سراسر مجبور قوتی ہے یہی حالت ان لوگوں کی ہے جو دین کے اسباب اختیار نہیں کرتے اور ثمرات کے امیدوار ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں رجاء و ضرور میں بھی فرق بیان کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ جب اعمال کی اصلاح کر کے اور اعمال صالحہ پر مدامت کر کے خدا تعالیٰ سے امید رکھی جاوے تو یہ رجاء ہے اور جو شخص بدون اکتساب اعمال کے بلکہ باوجود ان کتاب معاصی کے امیدوار ثواب کا ہو وہ ضرور میں مبتلا ہے۔ پس رجاء صحیح وہ ہے جس کے ساتھ اعمال پر مدامت بھی ہو مگر افسوس ہے کہ لوگوں نے دین میں توکل و اختیار ہمیں تعطل کا نام رجاء رکھ لیا ہے کہ نہ نماز پڑھتے ہیں نہ اعمال صالحہ کی فکر کرتے ہیں نہ ان کے بجالانے کا طریقہ دریافت کرتے ہیں نہ معاشرت و معاملات کی اصلاح کرتے ہیں۔ اور دعویٰ کرتے ہیں توکل کا کہ ہم کو خدا پر بھروسہ ہے اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں خدا تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ بخش دیں گے۔ اور دنیا کے کاموں میں جب ان سے توکل کو کہا جاتا ہے تو وہاں یوں کہتے ہیں کہ توکل برحق لیکن پہلے اسباب کو اختیار کر لینا چاہیے اسباب کو اختیار کر کے پھر خدا پر توکل کو ناجائز ہے دنیا کے کاموں میں تو یہ شعر یاد کر رکھو یہ ہے

گفت پیغمبر یا و از بلند گفتند
بر توکل ز آلئے اشتر بیند

(پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہا و از بلند فرمایا ہے توکل پر ادلت کا پاؤں یا نہ دھرو)

مگر توکل میسکنی در کار کن
کسب کن پس نکیہ بر جب ار کن

(اگر تم توکل کرتے ہو تو کاموں میں توکل کرو کسب کرو اور بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کرو)

چنانچہ کوئی شخص بدون پل خریدے اور پل چلائے کھیتی نہیں کرتا یہاں پر شخص اسباب کو اختیار کرنے کی رائے دیتا ہے اور جو اس کے بغیر یا تنہا یا تنہا رکھے ہوئے کھیتی کا

طالب ہو اُسے سب موقوف بناتے ہیں مگر اے اللہ! دین کے بارے میں یہ ساری عقلیں کیوں سخ ہو گئیں وہاں تو کل بمعنی تعطل کیوں سوچتا ہے بلکہ دنیا کے بارے میں تو بعض لوگ اسباب کی ضرورت کے ایسے معتقد ہیں کہ اُن کے بعد خدا تعالیٰ کی بھی ضرورت نہیں سمجھتے ہمارے یہاں ایک شخص زیندار ہے اس کا بیٹا نیک ہے نماز روزہ کا پابند ایک دن وہ لڑکا نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا تھا تو اُس کا تاپا کہنے لگا کہ یہ لڑکا نماز کے بعد ہاتھ پھیلا پھیلا کر خدا سے کیا مانگتا ہے اس کو کس چیز کی کمی ہے۔ تاج اُس کے گھر میں بھر رہا ہے، بیل اس کے یہاں ہیں، روپے کی اسے کمی نہیں پھر خدا سے کیا مانگتا ہے۔ تو یہ تو یہ اس شخص کے نزدیک بس ان چیزوں کے بعد خدا کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ بھلا اگر خدا تعالیٰ غلہ میں آگ لگا دے اور سیلوں کو مار دے اور رستم چوری ہو جائے تو یہ شخص کیا کر لے گا۔ اسی طرح ایک ہمارے ملنے والے ایک جنٹلمین کی حکایت بیان کرتے تھے کہ انہوں نے ایک شخص کو کسی کام کے لئے کہا اس نے کہا کہ یہ کام کل کو ان شاء اللہ تعالیٰ ہو جائے گا تو وہ جنٹلمین کہتے ہیں کہ اس میں خدا کے چاہنے کا ریزہ انگریزی طرز کی تقلید ہے، کیا بات ہے بس تم کل کو یہ کام ضرور کر دینا بخدا ان لوگوں کی عقلیں بالکل سخ ہو گئی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آج ہی کوئی دشمن کسی نزاع کی وجہ سے ایک گولی میں اس کا کام تمام کر دے اور ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں چنانچہ ان صاحب کل بھی انجام ہوا اور سب سامان حفاظت رکھا رہ گیا تو اس وقت ان کو معلوم ہوا کہ ان شاء اللہ کہنے کی کیسی ضرورت ہے۔ پھر تو شاید وہ ہر بات میں ان شاء اللہ کہیں گے۔ یا دفعہ پریٹ میں درد ہو اور ہیضہ سے رات ہی کو جان بیکل جاوے یا سانس گھٹ کر مر جاوے تو کیا ہو۔ بھلا انسان کی ہمتی ہی کیا ہے جس پر یہ غرور کرتا ہے یہاں کی ساری زندگی کا مدار ذرا سے سانس پر ہے جہاں سانس بند ہوئی اور قصہ ختم۔ اور سانس بند ہونے کے لئے کھانا پانی ہی کافی ہے۔ بعض لوگ کھانا کھاتے ہوئے لقمہ ایک جالے سے مرگئے ہیں اگر ان جنٹلمین صاحب کو ایسا واقعہ پیش آجاوے تو پھر وہ ہر بات میں ان شاء اللہ کہنے لگیں گے۔ جیسے ایک شخص کا قہقہہ ہے کہ وہ گھوڑا خریدنے جا رہا تھا کسی

دوست سے راستہ میں ملاقات ہوتی پوچھا کہاں جا رہے ہو کہا گھوڑا خریدوں گا اس نے
 کیا ان شاء اللہ کہہ کر وہ بولا کہ اس میں ان شاء اللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ گھوڑا بازار میں
 ہے اور روپے جیب میں ہے اب جاؤں گا اور تھوڑی دیر میں خرید لاؤں گا۔ چنانچہ آپ
 پہلے تو راستہ میں کسی جیب کٹ نے جیب میں سے روپے اڑا لئے۔ اب جو آپ گھوڑا خریدنے
 کے لئے دام نکالتے ہیں تو وہاں صفایا ہے تادم و پیشیان ہو کر واپس ہوا۔ راستہ میں پھر
 اُسی دوست سے ملاقات ہوئی۔ اُس نے پوچھا کہو گھوڑا خرید لاؤ گے تو آپ کہتے ہیں
 کہ ہم گھوڑا خریدنے گئے تھے ان شاء اللہ جیب میں اسنے روپے تھے ان شاء اللہ چرتے
 جیب کا ٹلی ان شاء اللہ۔ روپیہ چرا لیا ان شاء اللہ بسیم خالی ہاتھ لوٹ رہے ہیں ان شاء اللہ۔ اب آپ
 بولے جوڑے ہر بات میں ان شاء اللہ ہی کہنے لگے۔ اور یہ جو ان جھٹلیں صاحب نے کہا تھا
 کہ اس میں خدا کے چاہے کیا بات ہے یہ اثر سائنس کا ہے۔

آج کل مسلمانوں نے سائنس والوں کی کاسہ سیسی کی ہے کہ جس طرح وہ محض اسباب پر
 نظر کرتے ہیں یہ بھی اسباب پر نظر کرتے ہیں۔ مگر تھوڑا لٹل فرق ہے اسی لئے میں نے یہ کہا کہ
 ان لوگوں نے سائنس والوں کی کاسہ سیسی کی ہے وہ فرق یہ ہے کہ اہل سائنس تو خدا کے بھی
 منکر ہیں اور یہ لوگ خدا تعالیٰ کو خالق و مؤخر مانتے ہیں۔ اہل سائنس فطرۃً اور طبیعت
 کو مؤثر حقیقی مانتے ہیں یہ لوگ فطرۃً کو مؤثر حقیقی نہیں مانتے بلکہ فطرت کو خدا کی مخلوق
 سمجھتے ہیں مگر یوں کہتے ہیں کہ اس خدا نے فطرت کو پیدا کر کے اس میں تاثیر رکھ دی ہے
 اب خدا کے تصرف کی کچھ ضرورت نہیں جو کچھ ہوتا ہے فطرت اور اسباب کے ذریعہ
 ہے ہوتا ہے جیسے گھڑی کا چلنا کو کہنے والے کا محتاج ہے مگر کوک بھر دینے کے بعد
 اب اس کو جو میں گھنٹہ تک کو کہنے والے کی ضرورت نہیں وہ خود بخود چلتی رہے گی بلکہ
 کوک بھر دینے کے بعد اگر تم اس کو رد کرنا بھی چاہو تو وہ رک نہیں سکتی اسی طرح یہ لوگ
 خدا کی ضرورت محض کو کہنے کے واسطے کہتے ہیں اور کو کہنے کے بعد خدا کی ضرورت نہیں
 سمجھتے ان کا خیال یہ ہے کہ خدا نے فطرت اور اسباب کو پیدا کر کے ان میں تاثیر رکھ دی
 اب سارے کام اسباب ہی سے ہوتے ہیں خدا کے تصرف کی کچھ ضرورت نہیں مگر خیال

بالکل باطل ہے مشاہدہ اس کی تکذیب کرتا ہے اگر اسباب میں ایسی تاثیر ہوگی جو اس کے چلبے کو اس میں کچھ دخل نہ رہتا تو اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ اسے بعض دفعہ قطع نہیں ہوتا بلکہ اکثر حاضر ہونے لگتا ہے۔ مولانا ایک حکایت میں فرماتے ہیں کہ

از قضا سرکش گلیں صفرا قزو دہ

از ہلیہ قبض سند اخلاقی رفت

دقتا سے شہد نے صفرا بطحایا اور زو عن بادام خشکی کرتا تھا اور ہلیہ سے قبض ہوا

پانی مشعل تار کوئل کے آگ کو تیز کرتا تھا

اطباء رات دن اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک دوا ایک مرحل کے لئے نافع ہے مگر بعض دفعہ وہی دوا اس مرحل کو بڑھانے لگتی ہے نیز اس کی کیا وجہ کہ بعض لوگوں کو کسب سے معاض نہیں ملتی۔ دو شخص برابر سرمایہ سے تجارت کرتے ہیں اور ان میں ایک عاجل ہوتا ہے ایک بیوقوف گرو مشاہدہ ہے کہ بعض دفعہ عاجل کی تجارت نہیں ملتی بیوقوف کی چل جاتی ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسباب بعض برائے نام بہانہ ہیں اور جو کچھ ہوتا ہے خدا کی مشیت سے ہوتا ہے۔

میں نے ایک شہر میں ایک رئیس کو دیکھا ہے کہ پہلے وہ چڑچڑے کے مزدور تھے پھر بیلوں سے لے کر کر ہو گئے پھر بیلوں کے ٹھیکے لینے لگے حتیٰ کہ خرقہ کرتے کرتے ہزاروں لاکھوں کے آدمی ہو گئے کہ بڑے بڑے بی۔ اے ایم اے کی ڈگری پاس کرنے والے ان کے یہاں ملازم تھے اور وہ خود اپنے دستخط میں نہ کر سکتے تھے اگر کوئی کامدار تھیں اسباب ہم پر ہے تو کورا ائم کسی دوسرے کو تو چھ پیسہ کی مزدوری ہے لاکھوں ہزاروں کا آدمی بنادو۔ اور جس طرح اس رئیس نے خرقہ کی ہے اس کو بھی وہی دوا بخیر بتلاؤ۔ یقین بات ہے کہ ہر شخص ان ذرائع سے ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ ہر شخص رات دن مشاہدہ کرتا ہے کہ آج وہ ایک کام کا ارادہ کرتا ہے جو بڑا بڑا ہے مگر کل کو پھر اسی کام کا ارادہ کرتا ہے اور پورا نہیں ہوتا۔ اسی لئے ایک بزرگ فرماتا ہے کہ عرفت لربی بقسم اللہ اشیاء کہ میں نے خدا تعالیٰ کو ارادوں کے ٹوٹنے اور کام نہ

سے پہچانا کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ارادہ سے کچھ نہیں ہوتا کوئی دوسرا کام کرنے والا ہے

الفرض یہ خیال جو بعض مسلمانوں میں سائنس دانوں کی صحبت سے پیدا ہوا ہے کہ اسباب ہی سے سب کچھ ہوتا ہے غلط اور بالکل غلط ہے مگر مجھ کو یہ بتلانا ہے کہ لوگ باوجودیکہ اسباب کے ایسے معتقد ہیں مگر دین کے بارہ میں یہ بھی اسباب کو اختیار نہیں کرتے پس صحیح راستہ یہ ہے کہ نہ اسباب کو مؤثر سمجھے نہ ان کو فضول خیال کہے علامہ اللہ یہ ہے کہ اسباب گو مؤثر نہیں مگر جو ان کو اختیار کرتا ہے حق تعالیٰ اس کی امداد فرمادیتے ہیں اور جو شخص اسباب کو اختیار نہیں کرتا اس کی ناکامی کا یہ سبب نہیں کہ اسباب مؤثر تھے اور وہ نہیں پائے گئے بلکہ ناکامی کا راز یہ ہے کہ اکثر خدا کی اعانت اسباب اختیار کرنے کے بعد ہوا کرتی ہے اور بدولت اس کی نہیں ہوتی۔ پس اس نے خدا کی اعانت کو حاصل نہیں کیا۔ خوب سمجھ لو۔ پس اسباب کو جمع کر کے ثمرات کی امید کرنا ہمارا ہے اور بدولت اسباب اختیار کئے امید رکھنا غرور ہے۔ جیسے ایک شخص کو اولاد کی خواہش ہو مگر نکاح کا قصد نہ ہو یا کنواں کھودنا چاہے اور ہاتھ نہ ہلائے یہ لوگ احمق کہلائیں گے۔ ان کے دماغ میں مایوسیا سمجھا جائے گا۔ ہاں نکاح کیو کہ اولاد کی امید رکھنا پھانسی کا چلا کر کنویں کے پانی کا انتظار کرنا یہ بھلا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ دین کے بارہ میں ایسے لوگ کتنے ہیں جو اسباب کو جمع کر کے امیدوار ہوئے ہیں ایسے بہت ہی کم ہیں اکثر تو محض غرور میں مبتلا ہیں۔ سائنس کی حالت یہ ہے کہ بعض لوگ دین کے طالب بن کر شیخ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت گناہوں سے نفرت نہیں ہوتی کچھ توجہ فرمائیے عنایت ہے کہ یہ لوگ عمل کو کچھ تو ضروری سمجھتے ہیں۔ اسی لئے گناہوں سے نفرت کا اہتمام بھی ہے مگر یوں چاہتے ہیں کہ ہمیں خود کچھ نہ کرنا پڑے سارا کام توجہ سے چل جائے۔ اگر توجہ سے اس طرح کام چلا کریں تو پھر نکاح بھی نہ کیا ہوتا پس توجہ کرائی ہوتی اُسی سے پلا پلایا بچہ تم کو مل جاتا۔ واہیات۔ خوب سمجھ لو کہ

کام قاعدہ ہی سے ہوتا ہے نری توجہ سے کام نہیں چلا کرتا۔ سو قاعدہ کی رو سے گناہوں سے بچنے کے لئے ہمت کی ضرورت ہے، چند دنوں ہمت کیے دیکھو ان شاد اللہ گناہ خود ہی کم ہو جائیں گے اور جب تم ہی ہمت نہ کرو تو توجہ کیا کرے گی اور اگر کسی کو مشہد ہو کہ ہمت بھی کی اور گناہوں سے اس وقت بچ بھی گئے مگر گناہوں سے نفرت نہیں ہوئی تو ہمت بھی اس کی تدبیر نہ نکلی تو اس کی حقیقت سمجھ لو وہ یہ کہ ہمت کے لئے گناہوں سے نفرت عقلی لازم ہے نفرت طبعی لازم نہیں اس غلطی میں بہت سے سالکین مبتلا ہیں کہ وہ گناہوں سے نفرت طبعی کو لازم سمجھتے ہیں کہ بس کبھی دل پر وسوسہ بھی نہ آئے اسی لئے ہمت کے بعد اپنے کو ناکام سمجھتے ہیں سو یہ بالکل غلط خیال ہے وسوسہ گناہ کے مقتضا پر عمل نہ کرنا ضروری ہے۔ بلا قصد وسوسہ کا آنا یا میلان ہونا کچھ مضرت نہیں اگر مقتضا پر عمل نہ ہو تو چاہے لاکھ خطرات آتے ہوں اور کیسے ہی گندے وسوسے آتے ہوں واللہ وہ شخص ولی کامل ہے۔ البتہ اگر وسوسہ کے ساتھ اس کے مقتضا پر عمل بھی ہوتا ہو تو یہ اس کی دلیل ہے کہ اس شخص کو گناہوں سے نفرت عقلی بھی نہیں اس کے معلق کی بیشک ضرورت ہے اور وہ ہمت ہے جس کی تقویت کا طریقہ یہ ہے کہ آیات عذاب و وعید میں غور کیے اور وقت موت اور عذاب قبر اور میدان حشر کا تصور کیا کرے پھر سوچے کہ گناہوں سے موت کے وقت سخت پریشانی ہوگی۔ قبر میں عذاب ہوگا۔ قیامت میں سب کے سامنے ذلت و رسوائی ہوگی اور دوزخ کا عذاب الگ بگھگتا ہوگا روزانہ ایک وقت میں یہ مراقبہ اور تصور کیا کرے اور روزانہ کے اعمال کا محاسبہ کر کے گناہوں سے بچتی تو یہ کیا کرے اس سے چند روز میں ہمت میں قوت ہو کر نفس کی مخالفت سہل ہو جائے گی۔ اب تم اس کی فکر میں نہ پڑو کہ وسوسہ تو اب بھی آتے ہیں۔ وسوسہ کا آنا کچھ مضرت نہیں اور ان کا قطع کرنا اتنا سہل اختیار ہے باہر ہے تم اس کے مکلف نہیں ہو۔ رہا یہ سوال کہ یہ وسوسہ گو مضرت نہیں مگر نہ آتے تو اچھا تھا یہ کیوں آتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس

واسطے آتے ہیں کہ حق تعالیٰ تم کو اجسیر عظیم دنیا چاہتے ہیں اگر تم کو گناہوں کا خطرہ بھی نہ آیا کرتا تو پھر ان سے بچنے میں تمہارا کیا کمال تھا تا مرد اگر زمانہ کیرے تو کیا کمال ہے اور اب گناہوں سے بچنے میں تمہارا کمال ظاہر ہوتا ہے کہ دوسو سے آتے ہیں خیالات تنگ کرتے ہیں اور تم سب کی مخالفت کرتے ہو اور اسی لئے انسان فرشتوں سے افضل ہے اگر اس میں گناہوں کا تقاضا بھی نہ ہوتا تو پھر اس میں اور فرشتوں میں فرق ہی کیا ہوتا۔ مولانا فرماتے ہیں ۷

شہوت دنیا مثال گلشن است

کہ از دحام تقویٰ روشن است

(شہوت دنیا مثل کوٹھے کے کرکٹ کے ہے کہ اس سے تقویٰ کا دحام روشن ہے)

سبحان اللہ کیا عجیب تعلیم ہے فرماتے ہیں کہ شہوت دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے دحام کے لئے خس و خاشاک کہ اگر خس و خاشاک کو دحام جلا لے کے کام میں لگایا جاوے تو اس سے دحام روشن ہوتا ہے اور اگر دحام کے کام میں نہ لگایا جاوے تو ظاہر ہے کہ اس سے گھر خراب ہونے کے سوا کچھ فائدہ نہیں۔ تو خدا تعالیٰ نے یہ تقاضا اور یہ وساوس تمہارا اندر اس لئے پیدا کئے ہیں کہ تم اس سے تقویٰ کے دحام کو روشن کرو یعنی ان کی مخالفت کر کے ہمت سے ان کے مقتضی پر عمل نہ کرو اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارا تقویٰ نہایت لذیذ ہوگا اور اس واسطے یہ تقاضا تم کو نہیں دیا گیا کہ تم اسی سے اپنا گھر بھر لو کہ اس حالت میں تمہارے دل کی وہی حالت چھوٹے گی جو کوٹھے کے کسانڈ سے گھر کی حالت ہوتی ہے۔ بس تم کو چاہیے کہ ان وساوس کے آنے سے دلگیر مت ہو اور ساتھ کے ساتھ تقویٰ کے دحام میں ان کو جلاتے رہو گھر میں جمع نہ کرو۔ دوسرا نفع یہ ہے کہ تقویٰ میں نشاط و سرور روحانی بلکہ خطرات و وساوس کے بعد حاصل ہوتا ہے اگر تم بازاری میں جاؤ اور کوئی عورت تمہارے سامنے سے نہ گزرے تو تم کو نہ گناہ ہو نہ کچھ خاص نشاط و روحانی حاصل ہوا۔ اور اگر کوئی عورت سامنے سے جاتی ہوئی ملی مگر تم نے اس کی طرف نظر نہ کیا تو اس وقت اگرچہ تم کو ایک

کلفت جوگی مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک خاص سرور و نشاط حاصل ہوگا جب چاہے
تخرج کر کے دیکھ لو اس وقت تم بہت ہی حال یوں کہو گے

اللہ الحمد نفردیم اور سیدیم بدوست

آخر میں باذہب میں صحت غریبہ ما

دعا کا شکریہ کہ ہم سب سے اور ذرا صحت تک پہنچ گئے ہماری اس بہت مراد پر آؤں ہیں
اس تقاضے کی مثال ایسے جیسے کھانے میں نمک مگر تم اس سے ایسے گھبراتے ہو جیسے
مثیل مشہور ہے کہ گدھے کو دیا تھا نمک اس نے کہا میری آنکھیں ہی پھوڑیں تو جس
طرح نمک کھانے میں اعتدال کے ساتھ ہو تو کھانا لذیذ ہوتا ہے اسی طرح اس تقاضے
سے بھی تقویٰ لازماً ہوتا ہے بشرطیکہ اعتدال کے ساتھ ہو ورنہ زیادہ نمک سے
کھانا کرنا بھی ہو جاتا ہے۔ اور اسی لئے جو ان کا تقویٰ بوڑھے کے تقویٰ سے زیادہ
لذیذ ہوتا ہے جو ان کو تقویٰ میں بوڑھے سے زیادہ نشاط و سرور روحانی حاصل ہوتا
ہے۔ کیونکہ بوڑھے کو خطرات آنے میں نہ وساوس تو اس کو تقویٰ کی لذت کی کیا خبر
ہو اور جو ان پچازہ ہزاروں خطرات و وساوس کا مقابلہ کر کے اُن سے بچتا ہے تو اس کو
تقویٰ کا مرہ معلوم ہوتا ہے جیسے ایک تو وہ شخص ہے جو دریا کے کنارہ پر کھڑا ہے
کبھی دریا میں گرنے کی اسے ٹوہت ہی نہیں آئی اُسے کسارہ کی سلامتی کی کیا فکر ہو
اور ایک وہ شخص ہے جو دریا میں گر پڑا تھا۔ ڈوبنے کو ہو گیا تھا پھر وہاں سے ہاتھ پیر
مار کر غوطہ کھا کر نکل آیا تو اس کی لذت کا حال اب نہ پوچھو عارف شیرازی اسی کو
فرماتے ہیں

شب تاریک دہیم موج و گولابہ چیں جاں

کجا دانشہ حالی ما سبک ساراں ساحل ہا

دھرت میں ہماری حالت ایسی ہے جیسے اندھیری رات ہو اور موج کا غوف ہو اور ہولناک

محمود علی کشی ناگنی ہو جائے اس حال کی ان لوگوں کو کب خبر ہو سکتی ہے جو ہلکے پھلکے کشتے

پر کھڑے ہیں وہاں میں قدم نہیں رکھام

پھر جب ایک شخص دریا سے نہات پا کر باہر آتا ہے تو یہ اپنے ہاتھ پیروں کو بوسہ دیتا ہے ان کی قدر کرتا ہے کہ ان کے ذریعے میں ہلاکت سے بچ گیا۔

اسی طرح جب سالک مجاہدہ کر کے تقویٰ اختیار کرتا اور مقصود میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بھائی میں اس کو بھی اپنے جسم و جان سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ ان کی بڑی قدر کرتا ہے کہ میں انہی کے ذریعے محبوب بنسہ پہنچا ہوں اب ان کی خدمت کرنی چاہیے کیونکہ مجاہدات و ریاضات میں یہ سب جکنا چور ہو گئے ہیں پس وہ بزبان حال یوں کہتا ہے

ناز و بچشم خود کہ جہاں تو دیدہ است اُنتم بپائے خود کہ بکویت رسیدہ است
ہر دم ہزار بوسہ دہم دست خویش را کو دامن گرتہ لب و لہجہ کشیدہ است
مجھے اپنی آنکھوں پر تازہ ہے کہ انھوں نے میرے جمال کو دیکھا ہے اور اپنے پاؤں پر خشک ہے کہ میرے کوچہ میں پہنچے ہیں ہر دم اپنے ہاتھوں کو ہزاروں بوسہ دیتا ہوں کہ انہوں نے تیرا دامن پکڑ کر میری طرف کھینچا ہے

یہی وجہ ہے کہ مسلمان جنت میں پہنچ کر کہیں گے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اٰذٰہَبَ عَنَّا الْغَوٰثَ وَارٰہُنَا لِقَافِہٖمْ شَکُوْرًا الَّذِیْ اٰحٰکَمَ اَدْرَافَ الْمَقَامِہِ مِنْ قَظِیْمٍ لَا یَمَسُّنَ اُھْلُہَا نَصَبٌ وَّلَا یَسْتَلِیْمُہَا لُغُوْبٌ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہم سے مشقت و رنج کو دور کیا بیشک ہمارا ہر درد و گناہ بہت بخشنے والا بڑا قدر دان ہے جس نے ہم کو دہیشت رہنے کے گھر میں پہنچا دیا بعض اپنے فضل سے جہاں ہم کو نہ مشقت چھو سکتی ہے نہ خشکی۔ تو بات یہ ہے کہ مسلمان کو تو پوری راحت جنت میں ہی جا کر نصیب ہوگی دنیا میں تو وہ ہر وقت معصیت سے ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں کوئی کام خلاف مرضے حق نہ ہو جائے جب یہ مصائب جمیل کروہ جنت میں پہنچیں گے تو ان کی زبان سے بے ساختہ یہ ثنا نکلے گی۔ اس وقت ان کو اپنے تمام اعضا کی پوری قدر ہوگی اور ان کو خوب راحت پہنچائیں گے کہ تو تم نے دنیا میں بہت مجاہدات و ریاضات کئے ہیں اب آرام حاصل کرو۔ اور جس نے غم ہی نہ دیکھا ہو وہ جنت کی کیا لذت نہ کر سکتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے تو جنت و دوزخ دونوں حق تعالیٰ سے شکایت کریں گی کہ ہم تو خالی رہ گئے، ہم کو نہ کیجئے تو اس وقت دوزخ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اَلْفَصِيحُ الْاِيْمَانُ یہ تو خالص ایمان کی علامت ہے۔ مگر آج کل لوگ درخواست کرتے ہیں کہ ہم سے وسوسہ قطع ہو جائیں اور ہم کو گناہوں سے طبعی نفرت ہو جائے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صریحاً گوارا فرما رہے ہیں۔ اس میں ہزاروں سالک مبتلائے غم ہیں۔ بعض لوگ مشائخ کے پاس آتے ہیں کہ حضور دعا کیجئے ہم مقبول ہو جائیں مگر خود مقبول بننے کے کام نہیں کرتے تو بڑی غلطی ہے اور دین دار کثرت اسس نزع میں پھنسے ہوئے ہیں۔ صاحبوا پہلے تم بھی تو مقبول ہونے کی کوشش کرو اور ایسے کام کرو جو مقبولیت کا ذریعہ ہیں پھر شیعہ کی دعا سے بھی نفع ہو گا مگر اب کیہ اندھیر ہے کہ صرف دعا سے مقبول بننا چاہتے ہیں۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو جنت کا طالب نہ ہو قرب خدا وندی کا طالب نہ ہو خدا کی محبت و معرفت کا خواہش مند نہ ہو مگر اس کے طرق کو اختیار نہیں کرتے۔ حق تعالیٰ نے اس غلطی پر اس آیت میں تو بطریق عزم متنبہ فرمایا ہے وَأَتُوا الْيَوْمَ مِنْ آبَائِهِمْ (گھروں میں دروازوں سے آؤ) اور دوسری جگہ بطریق خصوص بھی متنبہ فرمایا ہے لِيْنِ خَاصٍ دُخُولَ جَنَّةٍ كُنْ يَارَهُ فِي صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کہ نری تمنا اور آرزو سے کچھ جلیں ہو تا تم کو عمل کا اہتمام چاہیے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ لَيْسَ بِأَمَانَةٍ كُمْ وَلَا أَمَانَةٍ أَهْلُ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا يُصَلِّهِ أَ ذَا مَنْ يَعْمَلْ مِنْ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَمْنٌ هُوَ مُؤَمَّنٌ كَأُولَئِكَ يَكُونُ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ تَعْلِيماً

شان نزول آیت کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہود اور اہل اسلام میں قبیلہ کے تقدم و تاخر پر تفرع ہو رہا تھا۔ یہود کہتے تھے کہ ہمارا قبیلہ مقدم ہے۔ مسلمان کہتے تھے ہمارا قبیلہ مقدم ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ خدا کا قرب اور دخول جنت نہ تمہاری تمناؤں سے حاصل ہو سکتا ہے نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے بلکہ ہمارے یہاں تو یہ قانون ہے کہ جو کوئی بر اکام کرنے لگا اس کو اس کی سزا بھیج گئی

پرہیزگی اور چھٹیک کام کرنے کا اس کو جنت ملے گی تو ان باتوں سے کیا ہوتا ہے عمل کا اہتمام کرو۔

اس آیت سے صاف معلوم ہو گیا کہ نری تمنا سے کام نہیں چل سکتا اور نری تمنا کا درجہ وہی ہے جس کی ساتھ عمل کا اہتمام نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ مقصود اعمال ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے اس کے بعد جو تمنا ہوگی وہ رجا کا درجہ ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ جب عمل کا مقصود ہونا ثابت ہو گیا تو اس کا اہتمام سب مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ رہا اس کا طریق تو اس کے لئے ساری شریعت موجود ہے شریعت سے پوچھ پوچھ کر عمل کرو۔ اور اعمال پر مداومت و استقامت کی سہولت اور

ان کی اصلاح و تکمیل یہ موقوف ہے اہل اللہ کی صحبت پر چنانچہ اسی آیت کُنْ بِمَا أَنْتَ كَافٍ اِنْ اَخْرَعَا کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہے وَ مَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَ بَرَّهٖ يَتْلُو وَهُوَ مُصْحِفٌ وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا اور اس شخص سے اچھا کون ہے جو اپنی ذات کو خدا کے سپرد کر دے درال حالیکہ وہ صاحب اخلاص ہو اور مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ کا متبع ہو۔ جو کہ حنیف تھے یعنی ماسوائے اللہ کے یکسو تھے۔ یہاں اسلام و جہ سے مراد نفا ہے کیونکہ کامل سپردگی اسی سے ہوتی ہے۔ جس کے بعد نسبت احسان عطا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ وَهُوَ مُصْحِفٌ میں نسبت احسان ہی کی طرف اشارہ ہے۔ مقام اخلاص جب کامل ہو جاتا ہے تو اُسی کو نسبت احسان سے صوفیہ کی اصطلاح میں تعبیر کیا جاتا ہے۔

آگے بتلاتے ہیں کہ یہ دولت کس طرح حاصل ہوگی ارشاد ہے وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا یعنی جو شخص مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ کا اتباع کرے گا اُسے یہ دولت عطا ہوگی۔ اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ اتباع ابراہیم علیہ السلام سے یہ نعمت عطا ہوگی حتیٰ کہ یہ مشہر ہو کہ بس جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کی امت میں نہیں آئے یہ دولت نہ ملے گی بلکہ اتباع مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ پر اس نعمت کو موقوف کیا گیا ہے۔

جس سے مراد ان کے مذاق کا اتباع ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا مذاق فنا تھا۔ چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ اِبْرٰهِيْمَ اِلَّا مِنْ سَفِهَةٍ نَفْسِهٖ وَلَقَدْ صُطِّفَيْنَا فِي الدُّنْيَا وَاٰتِهٖ فِي الْاٰخِرَةِ لِيَمُنَّ الصّٰبِرِيْنَ اِذْ قَالَتْ لَهُ رَبِّهٖ اَسْلِمْتُ فَقَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

رہلت ابراہیم سے وہی روگردانی کرے گا جو اپنی ذات ہی سے حق ہو ہم نے ان کو دنیا میں منتخب کر لیا ہے اور اسی کی بدولت وہ آخرت میں بڑے لوگوں میں سے شمار کئے جاتے ہیں اور جب ان سے ان کے رب نے فرمایا کہ تم اطاعت اختیار کرو تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے رب العالمین کی اطاعت اختیار کی (

اور یہ دولت ہر نبی کو عطا ہوتی ہے۔ چنانچہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا ظہور سب سے زیادہ کامل تھا پس ہمارے لئے قلب ابراہیم کے اتباع کا تحقق تبلیغ محمدی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی صورت میں ہو گا۔ حاصل یہ ہوا کہ یہ دولت کسی فانی کے اتباع سے حاصل ہوگی۔ بدون کسی فانی کے اتباع کے تکمیل اعمال نہیں ہو سکتی۔ رہا یہ کہ پھر اتباع فانی کے بعد کیا ہوگا؟ آخرت استقامت ہی عطا ہو جائیگی یا اس سے بھی زیادہ کچھ ملے گا۔ اس کی بابت ارشاد ہے وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ۝ کہ حق تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مذاق فنا کی بدولت خلیل بنایا تھا تو سمجھ جاؤ کہ جو شخص کسی فانی کا متبع ہوگا اُسے دولت عطا ہوگی میرے ذوق میں اس جملہ کے اندر اتباع فانی کی جزا کا ذکر ہے مگر صراحت نہیں بلکہ اشاروں میں بیان کیا ہے کیونکہ ۛ

خوشتر آن باشد کہ سر دلبران

گفتہ آید در حدیث دیگران

(محبوب کے ایسے راز کا دوسروں کی حکایات اور تشبیہات میں بیان ہونا مناسب)

حاصل یہ ہوا کہ جس کو مقاصد و مینہ کی طلب ہو وہ عمل کا اہتمام کریں اور تکمیل
عمل کے لئے صحبت اہل انش کو لازم سمجھے یہ طریقہ ہے کامیابی کا میں نے فائدہ کلیہ
نکالا دیا ہے۔ جزئیات کی تفصیل مجاہد عرفان میں ہوتی رہتی ہے اگر صحبت عارفین میسر
ہو جائے تو بسا غنیمت ہے ۛ

مقام امن و رفیق شفیق

گرت مدام میسر شود ہے تو رفیق

(مقام امن اور خالص شراب محبت اور شفیق رفیق اگر کم کو ہمیشہ میسر ہو جائے تو بہت ہی اچھا تو رفیق
در مطالعہ طغیانات کے متعلق فرماتے ہیں ۛ

دریں زمانہ رنجی ہے کہ خالی از خلل است

صراحت ہے ناب و سفید غزل است

دو زمانہ شیخ سے خالی ہو اس میں اس کے مکتوبات اور طغیانات سے مستفید ہوں

دیکھئے حضرت حافظہ کتاب کو بھی رفیق فرما رہے ہیں اور شیخ کا رفیق ہونا اور پیر کے شعر سے
معلوم ہو چکا ہے نیز اس کا رفیق ہونا ہر اک کو معلوم ہے کہ وہ متعین آخرت ہوتا ہے
اور حضرت حافظہ کے کلام سے کتاب کا بھی رفیق ہونا معلوم ہو گیا۔ باقی فضول مجلس آرائیوں
کو چھوڑنا چاہئے اس سے آخرت کا بہت ضرر ہوتا ہے اور اگر کسی شخص کو کسی موقع پر کسی عارف
کی خدمت نصیب نہ ہو نیز اوراد و کتب دینی سے گھبرا جاوے اور کچھ دیر اپنا دل بہلانا چاہے
تو بجائے چوپال اور مجالس میں بیٹھنے کے اس کو اپنے بیوی بچوں میں دل بہلانا چاہیے
اس میں باطن کا ضرر نہیں ہوتا کیونکہ اہل وعیال کی دلجوئی بھی سنت ہے۔ ایک
عارف کہتے ہیں ۛ

بہدے کن و با مردم و انا بنشیں + با صدق و صفا

یا با صنم لطیف و رعنا بنشیں + با شرم و حیا

اس سے مراد زوجہ ہے یعنی یا تو شیخ کی صحبت میں رہو اگر شیخ میسر نہ ہو تو بیوی کے
پاس بیٹھو اس سے بھی حفاظت رہتی ہے ۛ

ہیں ہر دو گرت کیے میسر نشود + از طایع غلط
 اوقات کن ضائع و تنہا پیش + در یاد و حجاب
 (اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی میسر نہ ہو تو تمہارا یاد خدا میں بیٹھو)
 یہ طریقہ ہے آجکل سلامتی کا اور اس کے سوا اور جو تدبیریں سلامتی کی جاتی ہیں سب
 میں فتنہ ہے ۔

گر گریزی بر امید راختے
 ہم از این پیشہ آید آئیں
 (اگر کسی راحت یا آرام کی امید پر بھاگتا ہے تو اس جگہ بھی سمجھ کو
 کوئی آفت پیش آئے گی)

واقعی آجکل جن لوگوں کو دوست سمجھا جاتا ہے ان ہی میں سے دشمن نکل آتے ہیں
 اس لئے اب مخلوق سے ملنے ملانے اور مجلس آرائی کرنے کا زمانہ نہیں رہا انسان
 اپنے کام میں لگا رہے دنیا کے یا دین کے اور اس کے بعد جو وقت بچے اُسے خدا کی
 یاد میں گزارے۔ کچھ دیر بال بچوں میں دل بہلائے۔ کچھ وقت کتب دینی کے
 واسطے نکال لے۔ مولانا فرماتے ہیں ۔

بچہ کہنے بے دو و بیدام نیست

جو بخلوت گاہ حق آرام نیست

کوئی گوشہ بے دوڑ و دوپ اور بغیر رام کے نہیں ہے خلوت گاہ حق کے سوا کسی جگہ آرام نہیں
 پس دنیا و آخرت کی راحت و چین کا طریقہ میں نے آپ کو بتلادیا ہے۔ میں اس وقت حجت اللہ
 عظم کو چکا ہوں آگے عمل کرتا نہ کرنا سامعین کے اختیار میں ہے۔ اب خدا تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ
 ہر وہ ان کی امداد کے کچھ نہیں ہو سکتا کہ خدا تعالیٰ ہم کو ظاہری و باطنی بیماریوں سے شفا دے
 اور ہماری اصلاح فرمائے اور ہم کو عمل کی توفیق دے آمین ۔ واللہ اعلم رب العلمین و صلی اللہ
 تعالیٰ وسلم علی سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد و علیہ و آلہ و اصحابہ اجمعین :

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ

فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه

سلسلہ

البشری کا

وعظ

الجلد للابتلاء

مجموعہ ارشادات

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

محمد عبدالمکشان

مکتبہ تھانوی — دفتر الایقتاء

مسافر خانہ — بندر روڈ کراچی ط
ایم۔ اے۔ جناح روڈ

سلسلہ البشریٰ کا

وصف

الجلال للابتلاء

ایسا	مٹا	سیریف	من ضبط	من	من انشائ	الستعین
کہاں	کب	کیسے	کس قدر	کس نے کہا	کس نے ہوا	کیا مضمون تھا
جانب مسجد	جمعہ	جاسا	ظفر احمد	یوم علوم و عزم	اکثر مصیبتیں	۱۰۰ تقریبات
مخالف بہت	مزموم	س۔ گھنٹہ	عفا اللہ عنہ	بیاست	گناہوں کی وجہ	سے آتی ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله محمد ﷺ و نستعينه و نستغفره و نؤتمن به و نتوكل عليه و نعوذ بالله من شرور
انفسنا و من سيئات اعمالنا من بعد هـ الله فلا مضل له و من يعطله
فلا هادي له و نشهد ان لا اله الا الله و حده لا شريك له و نشهد ان سيدنا
و مولانا محمد اعيد و درسوله صلى الله تعالى عليه و عله آله و اصحابه و
بارك و سلم۔ اما بعد

اس وقت مجھ کو تین مضمونوں کا بیان کرنا مقصود ہے چونکہ ان تینوں کی جمع
کرنے والی کوئی حدیث یا آیت اس وقت میرے ذہن میں نہیں آئی اس لئے کوئی آیت
وغیرہ نہیں پڑھی۔ اُن میں سے ایک مضمون تو یہ ہے کہ جس قدر مصیبتیں ہمارے

اور پڑتی ہیں وہ اکثر ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں مصرع ہے۔
 وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ (جو کچھ تم کو مصیبت پہنچتی ہے
 وہ تمہارے گناہوں سے پہنچتی ہے) اس لئے ہم کو ایسے وقت میں توبہ واستغفار سے کام لینا
 چاہئے اور اپنے اعمال کی اصلاح کا خیال کرنا چاہئے اور یہ مضمون گو آپ حضرات بارہا سُن چکے
 ہیں مگر سننا اور بخیر ہے اور گُنہنا اور چیز ہے۔ سو یہ بات کانوں میں اگر چہ بڑھ چکی ہے
 مگر اب تک گُنہنا نہیں اور اس گُنہنے پر مجھے ایک حکایت یاد آئی جو حضرت مولانا
 محمد تسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ سے سُنی ہے وہ یہ کہ ایک عالم ہدایہ کے حافظ
 تھے ایک دوسرے عالم ہدایہ کے تو حافظہ تھے مگر اس کو سمجھے ہوئے زیادہ تھے۔ ایک
 مسئلہ انہوں نے بیان کیا اور یہ کہا کہ یہ مسئلہ ہدایہ میں ہے۔ وہ حافظ ہدایہ بولے کہ ہدایہ
 میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ان کو اپنے حفظ پر ناز تھا مگر دوسرے عالم نے ہدایہ کھول کر
 دکھا دیا کہ فلاں جگہ سے یہ مسئلہ نکلتا ہے۔ وہ مقام ان حافظ ہدایہ کو بھی یاد تھا مگر
 وہ یہ نہ دیکھتے تھے کہ اس مقام سے ایک دوسرا مسئلہ بھی نکلتا ہے۔ جب ان کو مسئلہ بھلا دیا
 گیا تو وہ حافظ ہدایہ یہ دیکھ کر رو پڑے۔

اس حکایت کے بعد مولانا نے فرمایا کہ اُن دونوں میں سے ایک تو ہدایہ کے صرف
 پڑھے ہوئے تھے اور ایک ہدایہ کو گُننے ہوئے تھے۔ سو دیکھ لو پڑھنے میں اور گُننے میں کتنا
 بڑا فرق ہے، اور یہی فرق ہے درمیان علماء حنفیہ کے اور دیگر علماء کے خصوصاً شافعیہ
 و حنبلیہ کے کہ شافعیہ اگرچہ کثیر الروایات ہیں اور حنبلیہ کو اس سفت میں شافعیہ سے بھی ہرجا
 ہوئے ہیں مگر ہم حنفیہ کو خدا نے ایسی دی ہے کہ دوسرے علماء اُن کی برابر نہیں کر سکتے۔
 یہ بات میں سے بات ایسی نکلتے ہیں کہ حیرت ہو جاتی ہے کہ ان کی نسبت کلیل الروایات
 ضرور ہیں اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا اور یہ کمی ان میں ضرور رہ گئی مگر معافی کی خدمت لذت
 میں وہ الفاظ حدیث کی زیادہ خدمت کرنے میں دوسروں سے پیچھے رہ گئے اور یہ بات
 میں کوئی اعتقاد انہیں کہتا بلکہ مخالفین بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں مگر میں حُجَّتْ لَا یُکْذِبُ
 (اس اعتبار سے کہ وہ نہیں جانتے) چنانچہ ابن خلدون کی طرف یہ قول منسوب کیا جاتا ہے کہ

انہوں نے امام ابو حنیفہ کی نسبت لکھا ہے کہ امام صاحب کو کوا سترہ حدیثیں پہنچی ہیں یہ توں اگرچہ کسی درجہ میں بھی صحیح ماننے کے قابل نہیں کیونکہ امام صاحب کے واسطے جس قدر روایات موطا محمد و آثار محمد وغیرہ میں اس وقت موجود ہیں اگر ان سب کو ہی جمع کر لیا جائے تو وہ اس سے بدرجہا زیادہ نکلیں گی اور یہ ظاہر ہے کہ ان حضرات نے مسند ابی حنیفہ کے احادیث کا قصد نہیں کیا تھا بلکہ طبعاً و ضمناً امام صاحب کی روایات کو بھی دیگر شیوخ کی روایات کے ساتھ ذکر کر دیا تو اسی سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ امام صاحب کی روایات کس قدر ہوں گی۔ سترہ کا غلط ہونا تو بالکل بدیہی ہے مگر میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ تم ابن خلیکان کے اس قول کی تردید کیوں کر۔ تم ہو اس سے تو ہمارے امام کی منفیت نکلتی ہے منفیت نہیں نکلتی کیونکہ امام صاحب کا مجتہد ہونا تو سب کو مسلم ہے اس کا تو کسی کو انکار نہیں اور انکار ہو کیونکر سکتا ہے جبکہ ہر باب میں امام صاحب کے اقوال موجود ہیں اور ہر مسئلہ میں وہ اصل دیتے ہیں اور معنی الفین بھی اکثر مسائل میں امام صاحب کے اختلاف کا ذکر کر دیتے ہیں۔ اس سے ساق معلوم ہو گیا کہ معنی الفین گو امام صاحب کو محدث نہ تسلیم کریں مگر مجتہد ضرور مانتے ہیں علاوہ انہوں نے صراحت کے ساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ائمہ و محدثین نے ابو حنیفہ کے فقیہ و مجتہد ہونے کا اقرار کیا ہے اور نہ سرت مجتہد ہونا بلکہ تمام فقہاء کا فہم میں عیاں ابو حنیفہ ہونا تسلیم کیا ہے تو ایک مقدمہ تو یہ لے لیا جائے اس کے ساتھ دوسرے مقدمہ یہ طے لایا جائے کہ امام صاحب کو حدیثیں کتنی سترہ ہی پہنچی تھیں۔ اب دونوں مقدموں کو ملا کر دیکھو کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ یہ نتیجہ یہی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فہم بہت ہی عالی تھی کہ صرف سترہ حدیثوں سے اس قدر مسائل استنباط کئے کہ دوسرے ائمہ بارہ سو لاکھوں احادیث کے حافظ ہونے کے بھی ان کے برابر مسائل مستنبط نہ کر سکے اس سے زیادہ فہم کی کیا دلیلیں ہوگی معلوم ہوا کہ بہت ہی بڑے مجتہد تھے ہمارے احباب حنفیہ ابن خلیکان کے اس قول سے فضول چیں سمجھیں ہوتے ہیں۔ اس پروردہ میں تو وہ امام صاحب کی اتنی بڑی مدح کر گئے جس کی کوئی حد نہیں، خواہ مخواہ ہم اس قول کی تردید کئے درپے کیوں ہوں ہیں مان لینا چاہیے کہ اچھا صاحب امام صاحب کو سترہ

ہی حدیثیں ملی تھیں۔ مگر کس قدر عالی کم تھے کہ چند حدیثوں سے لاکھوں جزئیہ اور مسائل سمجھ لئے۔ خیر یہ تو ایک اہل علم تھا اس قول کے نکلنا ہونے کا تو خود محدثین کو بھی اقرار ہے مگر اس میں شک نہیں کہ روایت میں حنفیہ کا پتہ دوسرے ائمہ و محدثین کے برابر نہیں مگر حدیث میں یہ اس درجہ بڑھے ہوئے ہیں کہ اگر انصاف سے دیکھا جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ حدیث و قرآن کو پڑھنا یا تو سب نے مگر گنا حنفیہ ہی نے ایک عالم یا محدث کا قصہ ہے کہ وہ مجھ سے اکثر معاملات کے متعلق مسائل پوچھا کرتے تھے میں نے ان سے کہا کہ تم اپنے علماء سے یہ مسائل کیوں نہیں پوچھتے۔ مجھ سے کس لئے پوچھتے ہو تو حالانکہ وہ اپنے مسلک میں بہت ہی پختہ ہیں مگر انصاف کی بات چھی نہیں رہا کرتی زبان سے بے ساختہ یہی نکلا کہ ہمارے علماء تو آئین و رفیع بدین کے سوا کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ یہ مسائل ان کو نہیں آتے آپ ہی سب بوجہ کرتسلی ہوئی ہے۔ غرض معلوم ہو گیا کہ کسی بات کا پڑھنا سنتا اور ہے گنا اور ہے۔ بس اسی طرح مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ آيَتُنَا يَنْكُحُ (جو کچھ تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں سے آتی ہے) کو سنا تو سب نے ہے مگر گنا نہیں۔ یعنی سمجھا نہیں۔ اس لئے اس وقت پھر اس کے بیان کی ضرورت محسوس ہوئی کیونکہ آج کل ہر طرف بیماری کا زور ہے اور جا بجا لوگوں میں اس وقت اسی کا چرچا ہے مگر جو اس کی اصل تدبیر ہے اس سے سب غافل ہیں۔ اَلَا يَأْتِيهِمْ يَوْمَئِذٍ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ تو اس وقت میں اس مضمون کو مختصر طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ اب تک جو نہیں سمجھے تھے وہ اس وقت سمجھ لیں۔ اور یہ مضمون تو ایسا ہے کہ اکثر کانوں میں پڑ بھی چکا ہے مگر دوسرا تیسرا مضمون جو اس کے بعد مجھے بیان کرنا ہے اور وہ اس دعا کے متعلق مشبہات کے جواب ہیں وہ جس طرح آج بیان ہوگا اس طرح شاید کبھی کانوں میں نہ پڑا ہوگا۔

سوال اول اصل مضمون سنئے حق تعالیٰ صاف فرماتے ہیں کہ جو کچھ مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ آيَتُنَا يَنْكُحُ وَبَعَثْنَا عَنْكُمْ شَيْئًا مِّنْ دُونِهَا

گناہوں سے پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں کو درگزر فرما دیتے ہیں) معلوم ہوا کہ ہماری خطا پر مواخذہ نہیں فرماتے بلکہ بہت سے گناہوں سے دیگر بھی فرما دیتے ہیں۔ مگر جب ہم بہت ہی گناہوں میں منہمک ہو جاتے ہیں اس وقت مصائب کا نزول ہوتا ہے تاکہ ہم کچھ اپنی حالت پر توجہ کریں اور سنبھل جائیں مگر ہم اتنے غافل ہیں کہ تنبیہ سے بھی متنبہ نہیں ہوتے اور جب مصیبت آتی ہے تو سوچتے ہیں کہ ہم سے ایسا کیا قصور ہو گیا اگرچہ بلائیں ہمارے اوپر نازل ہوئیں مگر حق تعالیٰ کے ارشاد سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب بلائیں ہمارے گناہوں ہی کی بدولت ہیں۔

اس آیت میں تو سب کو خطاب ہے۔ دوسرے مقام پر خاص صحابہ کو ارشاد ہوتا ہے اُولَئِكَ اَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ وَمِثْلُهَا مَثَلُ الَّذِي هَذَا اَمْلُ حُومِمْ عَنِ اَنْفُسِكُمْ کیا جس وقت تم کو ایسی ایک مصیبت پہنچی کہ جس سے دو چند تم کفار کو پہنچا چکے ہو تو (اُن جان بکر) تم یوں کہنے لگے کہ یہ مصیبت کہاں سے آگئی۔ آپ اُن سے کہہ دیجئے کہ یہ تمہارے ہی پاس سے آئی ہے۔

تو یہ ایک آیت میں بطور قاعدہ کلیہ کے یہ بات معلوم ہو چکی کہ سب مصائب جو ہم گناہوں کے نازل ہوتے ہیں۔ دوسری آیت میں خاص حضرات صحابہ کو ارشاد ہوتا ہے کہ تم کو جو اس مصیبت کے آنے کے وقت یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ یہ کہاں سے آگئی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تمہارے ہی سبب سے یعنی تمہارے اعمال کے سبب سے آئی جن کا منشا خود تمہاری ذات ہے اس دوسری آیت کے پڑھنے سے میرا مقصود آپ کا ایک عقد بھی بیان کرنا ہے اور یہ بات نذرانے کو بیان کرنا چاہیے تھی، کیونکہ عقد کا اثر تخفیف جرم ہے۔ سو اس سے آپ کو کتنا بڑا نفع پہنچا جس کی آپ کو خبر بھی نہ تھی سو خبر کرنا نذرانہ کا کام ہے یا نہیں؟ مگر لیجئے میں مفت ہی بتلائے دیتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین امت میں سب سے زیادہ اعلیٰ علیٰ ہیں اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر صحابی ہر امتی سے باعتبار علم کے اعلیٰ ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ فقہاء صحابہ کا علم تمام فقہاء امت سے عظیم ہے اور عوام صحابہ کا علم عوام امت کے

علم سے عمیق تر ہے، ورنہ یہ کیونکر کہا جاسکتا ہے کہ وہ صحابی بدوی جنہوں نے مسجد نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) میں آکر پیشاب کر دیا تھا ان کا علم امام ابو حنیفہؒ کے علم سے زیادہ عمیق تھا۔ ظاہر ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کا علم ان سے بڑھا ہوا تھا ان کے علم کا حال تو اسی واقعہ سے معلوم ہو گیا کہ ایک نہ دو اکٹھے عین کام فقہ کے خلاف کئے اور تو پیشاب سب کے سامنے کیا بدلتا برہنہ ہوا پھر پیشاب بھی مسجد میں کیا اگر ان کو امام ابو حنیفہؒ سے زیادہ اعمق علم کہا جائے تو اس میں لام ابو حنیفہؒ کی بھی تنقیص ہوگی اور خود ان کی بھی تنقیص ہوگی، شاید آپ قہقہہ کریں گے کہ ان صحابی کی تنقیص کس طرح لازم آئے گی سنئے ان صحابی کی تنقیص اس وجہ سے ہوگی کہ جس شخص میں جو کمال واقع میں نہیں اس کی طرف اس کمال کو منسوب کرنا اس کے ساتھ مسخرہ بن کرنا ہے ایک شخص جس میں حسن ظاہری نہیں ہے اگر آپ اس کو یوسف ثانی کہنے لگیں تو یہ مسخرہ بن ہو گا یا نہیں کسی آن پڑھ دیہاتی آدمی کو اگر کوئی مولانا یا مولوی صاحب کہہ کر پکارنے لگے تو یہ اس کا مذاق اڑاتا ہے یا نہیں؟

اسی طرح اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ ایک اصرابی صحابی کو افتخار الناس کہنا ان کی شان میں گستاخی کرنا ہے مگر اس سے کوئی یہ مستبعد نہ کرے کہ امام ابو حنیفہؒ ان صحابی سے افضل ہو گئے۔ نہیں ہرگز نہیں۔ امام ابو حنیفہؒ ان سے افضل کبھی نہیں ہو سکئے اور وہ اس حالت میں بھی امام ابو حنیفہؒ سے بدرجہا افضل ہیں، اگرچہ ابو حنیفہؒ میں ان سے بدرجہا بڑھے ہوئے ہیں مگر مرتبہ اور فضیلت میں وہ صحابی تمام فقہ سے بڑھ کر ہیں کیونکہ امام صاحب کا علم اور فقہ ان کے لئے کمال تھا۔ مگر ان صحابی کا کمال فقہ میں نہ تھا ان کا کمال اس سادگی ہی میں تھا۔ ہر چیز کی ایک ادا ہوتی ہے جو اسی میں پھبتی ہے۔ دوسری جگہ وہ نہیں چھب سکتی۔

دیکھو زبور عورتوں کے لئے باعث زیب و زینت ہے بھلا اگر کوئی مرد جسے پیرنگ زبور میں لہ جائے تو اس میں کہیں وہ شان پیدا ہو سکتی ہے۔ اس پر مجھے ایک حکایت یاد آئی کہ ایک بیوقوف شخص نے کسی ولایتی کو دیکھا کہ وہ گھوڑے کو تو بڑے میں دانہ کھلا رہا تھا اور گھوڑا شوخی میں آکر کبھی اُدھر کو منہ مارتا تھا کبھی اُدھر کو وہ ولایتی خوش

ہو کر اس کو چکارتا جاتا تھا اور نہ جانتا تھا کہ بیٹا کھاؤ اور وہ شوخی میں منہ مارتا تھا ان
حضرت کو خیال پیدا ہوا کہ یہ شخص اپنے گھوڑے کو بہت ہی چاہتا ہے کہ اس طرح اس کو دانہ
کھلا رہا ہے، میری بیوی میری بہت ہی بے قدری کرتی ہے کہ میرے سامنے کھانا رکھ کر بھینتی
ہے تو ہم سے گھوڑا ہی اچھا اب ہم بھی گھوڑا بنیں گے، چنانچہ گھر پہنچے اور بیوی سے کہا
کہ آج ہم گھوڑا بنیں گے۔ ہمارے لئے دانہ تو بڑے میں لاؤ اور ایک اگاڑی اور ایک
بچھاڑی ہمارے ہاتھوں اور دم کی جگہ ایک جھاڑو باندھو اور ہم کو دانہ کھلاؤ۔ اور جب
ہم انکار اور اعراض کریں تو کہنا کھاؤ بیٹا کھاؤ۔ چنانچہ اس غریب نے ان کے سب حکموں
کو تعمیل کی شام ہوئی تو وہ خود گھوڑے کی طرح جھک کر کھڑے ہوئے منہ میں تو بڑا اگاڑی
بچھاڑی بندھی ہوئی تھی کبھی ادھر کو منہ مار دیا کبھی اُدھر کو منہ مار دیا اور وہ اسی طرح بیٹا
کھاؤ بیٹا کھاؤ کہتی ہوئی کھلا رہی تھی وہ جو بہت ادھیلے کودے اور پیچھے ہٹتا چرخ
وہ جھاڑو میں لگ گیا اب لگے چلنے خود تو اس لئے نہ بٹھا سکے کہ ہاتھ پاؤں سب بندھے
ہوئے تھے آخر وہ عورت محلہ کے مردوں کو چلاتی ہوئی پکارنے لگی کہ ارے دولہو میرا
گھوڑا اجلا، میرا گھوڑا اجلا لوگ کہے کہ کجنت جھوٹ بولتی ہے کھانے کو بیٹ بھر دوٹی ملتی نہیں
اس کو گھوڑا کب میسر ہوا تھا اتنی دیر میں وہ گھوڑے صاحب جل بھنکر سرد بھی ہو گئے۔
تو اس بیوقوف کو اتنی عقل نہ تھی کہ ہر چیز اپنی جگہ ہی بھلی معلوم ہو اگر کئی ہے ہر جگہ خیر
گھوڑے کا دانہ کھاتے ہوئے منہ مارتا اچھا معلوم ہوا اگر تا ہے ہر شخص کا تھوڑا ہی اچھا
معلوم ہو سکتا ہے۔ سچ ہے نہ

نازار روئے بہا بد بھو ورد جوں ندراری گرد بد خوئی مگرد
عیب با خد چشم نابیناؤ باز زشت با خد روئے نازجا و ناز
رناز کہنے کے لئے گلاب جیسے چہرہ کی ضرورت ہے جب تم ایسا چہرہ نہیں رکھتے
تو بد خوئی کے پاس نہ جاؤ۔ چشم نابینا کا کھلا ہونا عیب ہے بد صورت کے لئے
ناز مجرا ہے۔

یہ تو ایک ہنسی کی بات تھی مگر یہ بات ہے بالکل صحیح کہ جس چیز کی جو اداسی وہ اسی میں

پیاری معلوم ہوتی ہے دوسری چیز میں وہ بات پیدا نہیں ہو سکتی تو اب آپ سمجھئے کہ ہر شخص کے لئے فقیہ ہونے ہی میں کمال نہیں بعضوں کی یہی ادا پیاری ہوتی ہے کہ وہ ان بڑے ہیں۔ دیکھئے ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم نہ تھے مگر ان میں بدون پڑھے ہی ایک ایسی ادانتی جس نے ہزاروں پڑھے کلموں کو ان کے سامنے جھکا دیا تھا خوب فرماتے ہیں عارف شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ۔

شاہد آں نیست کہ موئے ومیانے دارد

بندۂ طلعت آں ہاش کہ آں نے دارد

(مشق وہ نہیں کہ اچھے ہال اور پٹلی کمر رکھتا ہو جسے وہ ہے کہ اس میں کچھ آن ہے) غرض صحابہ کا کمال یہ نہیں تھا کہ وہ امام ابو حنیفہ کی طرح اصول و فروع کی تحقیق کرتے ان کا تو کمال ہی دوسرا تھا اس کے سامنے یہ سارے علوم و فنون بیچ ہیں ان کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے ان آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم (رُؤی قِداً) (میری روح ان پر قربان ہو) کے جمال جہاں آرا کی زیارت کی تھی یہ وہ کمال ہے کہ اس میں اُن کی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ نہ عمر بن عبدالعزیز جو کہ اپنے زمانہ کے مجدد اور قطب وقت تھے اور بوجہ عدل کامل و اتباع سنت کے خاتم النبیین (صلی اللہ علیہ وسلم) کے خلیفہ راشدین میں پانچویں شخص (شمارہ کئے جاتے ہیں نہ اوّلین قرنی جو افضل السابین ہیں جن کے بارے میں علماء امت کا خیال یہ ہے کہ وہ گویا بیانی نہیں مگر ثواب میں صحابہ کے قریب قریب ہیں مگر پھر بھی ان جیسے نہیں کیونکہ حضرت اوّلین قرنی کے پاس وہ دو آنکھیں کہاں تھیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی زیارت کی ہو، اگرچہ اُن کے فضائل بے شمار ہیں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر صحابہ کو ارشاد فرمایا تھا کہ ایک شخص میں کاہنہ ہے والا اوّلین قرنی نام آئے گا اگر ان سے ملو تو میرا سلام پہونچا دیجیو اور اُن سے اپنے لئے دعا کرو، اللہ اکبر اتنے بڑے درجے کے شخص ہیں مگر صحابہ کے برابر پھر بھی نہیں۔ پس افضل السابین ہیں۔

حضرت نوح علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ حضرت معاویہ کیسے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کو اس سوال سے بہت جوش آیا، فرمایا کہ اگر امیر معاویہؓ گھوڑے پر سوار ہوں اور ایڑا مار کر اللہ کے راستے میں اس کو دوڑائیں تو جو خاک معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں ریختے ہیں وہی ہوگی عمر بن عبد العزیز اور ادیس قرنی جیسے ہزاروں سے وہ خاک بھی افضل ہے۔ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نے صحابہ کو وہ رتبہ بخشا ہے کہ بڑے سے بڑے ولی بھی حسنی کہ امام محمدی علیہ السلام بھی ایک ادنیٰ صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے اور یہ حق تعالیٰ شاذ کا بہت ہی بڑا فضل احسان امت محمدیہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے حال پر ہے کہ ہمارے خلف پر صحابہ کی فضیلت کو پوری طرح منکشف کر دیا کہ سب نے اس پر اجماع و اتفاق کر لیا کہ **اَلصَّحَابَةُ کُلُّهُمْ عَلٰی ذٰلِكَ وَاَفْضَلُ الْخَلْقِ بَعْدَ الرَّسُولِ**۔ **اَلصَّحَابَةُ الشَّيْءُ صَحَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دَسْکُو**۔ یعنی صحابہ سب کے سب معتبر اور ثقہ ان میں کوئی شخص غیر معتبر نہیں اور تمام مخلوق میں بعد انبیاء علیہم السلام کے سب سے زیادہ افضل صحابہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس سلسلہ کا انکشاف ہمارے حق میں بہت ہی بڑی رحمت ہے اور وہ رحمت یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی حق تعالیٰ شاذ کو اس دین کی حفاظت ہی منظور ہے اگر حضرات صحابہؓ کے متعلق ہمارا یہ اعتقاد نہ ہوتا بلکہ خدا نخواستہ ان کے غیر معتبر ہونے کا یا ان کی نسبت خیانت کرنے کا کچھ بھی شبہ ہوتا تو غریبیت کا سارا انتقام درجہ برہم ہو جاتا قرآن احادیث کی بابت طرح طرح کے خیالات و شبہات پیدا ہوتے اور کسی طرح دل کے اطمینان نصیب نہ ہوتا اور صحابہ کی نسبت حضرات سلف صاحبین کا یہ اجماع محض حسن اعتقاد ہی کی بنا پر نہیں بلکہ خود ان کے احوال و اعمال سے ان کی دیانت اور راست بازی و ہرگز گمراہی ایسی کھلی ہوئی نظر آتی ہے کہ موافق تو موافق مخالف تو مخالف تک اس کا اقرار کئے ہوئے ہیں جس پر تاریخ گواہ ہے جس کے بعد اس قول میں کچھ بھی شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ **اَلصَّحَابَةُ کُلُّهُمْ عَلٰی ذٰلِكَ وَاَفْضَلُ مَب** (صحابہ سب کے سب عادل اور معتبر ہیں) حضرات صحابہ کی اس فضیلت کے انکشاف سے صرف یہ ہی نہیں کہ دین کی حفاظت ہوگئی بلکہ کچھ تو یہ ہے کہ

ان کی فضیلت کے اقرار کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بڑھ گئی جس قدر صحابہؓ کے ساتھ اعتقاد بڑھتا ہے اسی قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بڑھتی ہے اور جس قدر صحابہؓ سے کسی کو بے اعتقاد دی ہوتی ہے اسی قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں کمی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ جس مدرسہ کے سارے طلبہ بد استعداد ہوں وہاں مدرسین کی بد استعدادی کا بھی مشہور کیا جاتا ہے۔ سو اگر ہمارے اعتقاد صحابہؓ کے ساتھ اچھے نہ ہوں گے تو معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت بھی اچھا خیال نہ ہو سکے گا، بلکہ یہ وسوسہ پیدا ہوگا کہ بس جی جیسی روح دیسے ہی فرشتے اور یہ حالت ہماری بہت ہی خراب و ناگفتہ بہ ہوتی چنانچہ اس زمانہ میں بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جن کو صحابہؓ کے ساتھ بے اعتقاد دی ویدگسائی ہے، سوان کی دینی حالت دیکھ لی ہلنے کی کس قدر کمزور ہو رہی ہے۔ تو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سائل کو کیسا دانا شکن جواب دیا کہ تو معاذ اللہ کی بابت سوال کرتا ہے عمر بن عبدالعزیز و ادیس کو حضرت معاذیہؓ کے گھوڑے کی ناک کی خاک سے بھی تو نسبت نہیں۔ آج کل بھی بعض لوگوں کو اس قسم کے سوالات کا غلط سوار ہوا کرتا ہے۔

چنانچہ ایک عالم سے کسی نے سوال کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذیہ رضی اللہ عنہ ان دونوں میں سے کون حق پر تھے۔ انہوں نے خوب جواب دیا کہ میں قسم کہتا ہوں کہ قیامت کے روز یہ مقدمہ تمہارے اجلاس میں نہیں بھیجا جائے گا، اور اگر بھیجا گیا تو میں تم کو مشورہ دیتا ہوں کہ مقدمہ خارج کر دینا اور کہہ دینا کہ مقدمہ میرے حدود اختیار سے باہر ہے۔ پھر میں واقعات سے بھی لپیڑ ہوں اور میں نے علماء سے اس کی تحقیق بھی کرنی چاہی تھی مگر انہوں نے مجھ کو جواب نہیں دیا۔ تمہاری گردن تو اس جواب سے جھوٹ جائے گی۔ پھر اگر ہم سے سوال ہوا کہ تم نے اسے کیوں نہیں بتلایا تو ہم خود نپٹ لیں گے، واقعی اچھا جواب دیا بھلا اپنے حوصلہ سے زیادہ بڑھتا حقاقت ہے یا نہیں؟ پہلے ہم اپنے گھر کا توفیق لیں

پہچھے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ و معاویہ رضی اللہ عنہ کے جھگڑے میں پڑیں۔ دنیا میں اس کی نظیر دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی مقدمہ وائسرائے کی عدالت کے متعلق ہو جس کی بابت یقین ہے کہ تحصیلدار صاحب کی کچہری میں کبھی نہ آئے گا اور تحصیلدار اس کے فیصلہ و قوانین معلوم کرنے کے درپے ہو اور نہ معلوم ہونے سے پریشان ہو تو یہ حقائق ہے! نہیں، ہر شخص یہی کہے گا کہ آپ کو اپنی تحصیل کے قواعد معلوم کرنے چاہیں ان میں اگر کوتاہی ہو گئی تو آپ سے باز پرس ہوگی۔ آپ سے یہ سوال کوئی نہ کرے گا کہ تم نے وائسرائے کے اجلاس کے قوانین کیوں نہیں یاد کئے۔

غرض میں یہ بیان کر رہا تھا کہ حضرات صحابہ کا کمال ان علوم و فنون سے نہیں تھا بلکہ ان کا کمال ایک دوسری چیز سے تھا توفیق میں امام ابو حنیفہ کو ان صحابی سے بڑھے ہوئے ہوں جنہوں نے مسجد میں پیشاب کر دیا، مگر درجہ میں اور مقبولیت عند اللہ میں وہ صحابی ہی بڑھے ہوئے ہیں۔ اور یہ عجیب قصہ ہے کہ بعضی باتوں میں ایک تابعی صحابی سے بڑھا ہوا ہے اور اس سے اُن کی تنقید بھی لازم نہیں آتی بعض لوگ یہ بات سن کر گھبراجاتے ہیں مگر اس سے وحشت کرنا بڑی بے عقلی کی بات ہے۔ دیکھئے اگر بادشاہ کی طرف سے وائسرائے کو حکم ہو کہ تم اپنے ہاتھ سے ہمارے واسطے انڈوں کا حلو پکاؤ اور ظاہر ہے کہ وائسرائے بہاد کو اس کا کب اتفاق ہوا تھا تو اب اگر وہ انڈوں کے حلوے کی ترکیب کسی بادچی سے پوچھیں اور اس کام میں اس کی شاگردی اختیار کریں تو اس سے کوئی یہ بچھ سکتا ہے کہ بادچی وائسرائے سے افضل ہو گیا۔ نہیں بلکہ ہر شخص یہی کہے گا کہ وائسرائے کا کمال انڈوں کا حلو پکانے سے تنویرا ہی ہے اُس کے کمالات دوسرے ہیں جن کی بادچی کو ہوا بھی نہیں ملے گی۔ اسی طرح اس کو کچھ لیجئے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن صحابی سے فقہ میں بڑھے ہوئے ہیں اگر وہ امام صاحب کے زمانہ میں موجود ہوتے تو ان کے ذمہ فقہ میں امام ابو حنیفہ کے فتوے پر عمل کرنا واجب ہوتا اور امام صاحب کو ان سے یہ کہنے کا حق حاصل ہوتا کہ گو درجہ میں آپ مجھ سے بڑھے ہیں مگر چونکہ آپ فقیہ نہیں ہیں اس لئے آپ کو میرے فتوے کی مخالفت جائز نہیں

اور اگر میرے کہنے کے خلاف کریں گے تو آپ کو گناہ ہوگا۔ امام صاحب کو یہ سب کچھ کہنے کا حق حاصل ہوتا۔ مگر بایں ہمہ فضیلت میں وہ صحابی ہی بڑے ہوئے رہتے۔ تو کسی بات میں چھوٹوں کا بڑوں سے بڑھ جانا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ مرتبہ کے اندر ہی ان سے بڑھ جائیں۔ اس اخیر زمانہ میں جن لوگوں نے حضرت مولانا رشید احمد صاحب قدس سرہ اور حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرتد ہم کو دیکھا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ حضرت حاجی صاحب مسائل میں مولانا سے پوچھ پوچھ کر عمل کرتے تھے۔ اور علوم باطنیہ میں مولانا حاجی صاحب کے محتاج تھے۔ مگر کیا اس سے مولانا پر حاجی صاحب کے مرید نہیں رہے، حاجی صاحب جب بھی شیع ہی تھے اور مولانا مرید تھے۔ بعض مسائل میں حاجی صاحب کا عمل مولانا کے فتوے کے خلاف تھا جس سے بعض لوگوں کو مولانا پر اعتراض تھا کہ یہ اپنے پیر کے خلاف فتوے دیتے ہیں۔ مگر مولانا صاف فرما دیا کرتے تھے کہ ان مسائل جو یہ میں حاجی صاحب کو ہمارے فتویٰ پر عمل کرنا واجب تھا، ہم کو ان کی تقلید جائز نہیں تھی ہم ان مسائل کی وجہ سے حاجی صاحب کے تھوڑا ہی مرید ہوتے ہیں وہ دوسرے کمالات ہیں جن کی وجہ سے ہم نے حاجی صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے کہ خلافت صدیقیہ و خلافت عمریہ کہ بعض ظاہر ہیں لوگ خلافت عمریہ کو بوجہ کثرت فتوحات کے خلافت صدیقیہ سے افضل سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے زمانہ خلافت میں جدید فتوحات کچھ زیادہ نہ ہوئی تھیں بلکہ ان کی خلافت کا زیادہ زمانہ خود مسلمانوں کے سنبھالنے میں صرف ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بعض قبائل مرتد ہو گئے تھے۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دیا تھا تو حضرت صدیق اکبرؓ کا زمانہ خلافت اس مسئلہ ارتداد کے فرو کرنے اور مسلمانوں کی حالت سنبھالنے میں صرف ہوا اعلیٰٰن کے حکم فتح کرنے کی زیادہ نوبت نہ آئی اور حضرت عمرؓ بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں شاید کوئی دن بھی جدید فتوحات سے خالی نہیں رہا۔ روزانہ یہی خبریں آتی تھیں کہ کج فتلاں شہر فتح ہو گیا اور کل فتلاں شہر پر حملہ ہے یہاں تک

کہ دس سال کے عرصہ میں حکومت اسلامیہ شرف و غرہ پامیں گئی اس لئے بعض کم فہم خلافت
 عمریہ کو خلافت صدیقیہ سے افضل شمار کرتے ہیں مگر عقلاً خوب جانتے ہیں کہ مکان کی خوبصورتی
 میں زیادہ کمال اس شخص کا ہے جس نے کہ اول نقشہ تیار کیا تھا اور بنیادیں قائم کی تھیں
 کیونکہ اس کو بہت دماغ سوزی سے کام کرنا پڑا ہے۔ مکان کا خوبصورت نقشہ بنانا اور
 بنیاد کا مستحکم کرنا یہ بڑا کام ہے، دیواریں قائم کرنے والے کا اتنا بڑا کمال نہیں کیونکہ وہ
 تو اینٹ پھرانٹ رکھتا چلا گیا ہے اس کو کوئی دماغ سوزی کرنی پڑی، ظاہر میں لگ
 دوسرے معمار کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ مکان کو اسی نے مکمل کیا مگر حقیقت شناس
 سمجھتا ہے کہ اس مکان کی خوبصورتی میں بڑا کمال نقشہ بنانے والے اور بنیاد قائم کرنے
 والے کا ہے۔ اسی طرح جو اسرار شناس ہیں وہ جانتے ہیں کہ خلافت صدیقیہ سے خلافت
 عمریہ کو کوئی بھی نسبت نہیں کیونکہ حضرت صدیق اکبرؓ کو حکومت اسلامیہ اور خلافت کی
 بنیاد قائم کرنے میں جو تعب و برداشت کرنا پڑا ہے اس کا عشرِ عشر بھی حضرت عمرؓ کو
 نہیں پیش آیا یہ کام اسی عالی حوصلہ خلیفہ کا تھا کہ ایسے فتنے کے زمانہ میں جبکہ خود اپنی ہی
 جماعت قبضہ سے باہر ہوا چاہتی تھی تمام فتووں کا مقابلہ کر کے امدان کو ایک دم نیست
 نابود کر کے ڈھائی سال کے عرصہ میں خلافت اسلامیہ کے کھوٹے گاڑ دیئے اور نظام
 حکومت کو ایسے مستحکم اصول پر قائم کر دیا کہ بعد کے خلیفہ کو کوئی پریشانی ہی پیش نہ
 آئے حضرت عمرؓ کی خلافت میں وہ اصول جاری ہو گئے اور وہ نظام صدیقی شائع
 ہو گیا تو بڑا کمال حضرت صدیقؓ کا ہے اور جس قدر فتوحات حضرت عمرؓ کے زمانہ میں
 ہوئی ہیں ان سب کا ثواب حضرت صدیقؓ کے صحیفہ اعمال میں داخل ہو گا، ابنِ تہران
 سیاست اس کو خوب سمجھتے ہیں کہ قانون جاری کرنے سے زیادہ مشکل قانون بنانا
 ہے۔ قانون بنانے والے کو جس مشقت کا سامنا ہوتا ہے جاری کرنے والے کو اس کا
 رسواں حصہ بھی پیش نہیں آتا اسی لئے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے فقہار نے لکھا
 ہے کہ بعد چار سو برس کے اجتہاد نہیں رہا اس کے یہی نہیں ہیں کہ چار سو برس
 کے بعد کسی کو اجتہاد کے قابل دماغ نہیں بلا کیونکہ اس پر کوئی دلیل قائم نہیں۔

علاوہ ازیں یہ مطلقاً صحیح بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر زمانہ میں ہزاروں ایسی جزئیات نئی
 نئی پیش آتی ہیں جن کا کوئی حکم اگر مجتہدین سے منقول نہیں اور علماء خود اجتہاد کر کے
 ان کا جواب بتلائے ہیں پس اگر اجتہاد کا باب بالکل بند ہو گیا ہے اور اب کسی کا دماغ
 اجتہاد کے قابل نہیں ہو سکتا تو کیا ایسے نئے نئے مسائل کا جواب شریعت سے نہیں
 ملے گا یا ان مسائل کے جواب کے لئے کوئی نیا جی آسمان سے اترے گا، اگر یہی بات ہے
 تو خدا خیر کرے کہیں قی ذکر والے دامن میں کہیں یہ بات ان کے کانوں میں پڑ گئی تو
 صبح سویرے دلائل نبوت کی فہرست میں ایک اور دلیل کا اضافہ کر لیں گے۔ پھر اس
 آیت کے کیا معنی ہوں گے اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ آج میں نے تمہارے لئے
 تمہارے دین کو کامل کر دیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کی تکمیل ہو چکی سو دروازہ
 اجتہاد اگر بالکل بند کر دیا جائے تو پھر شریعت کی تکمیل کس طرح مانی جائے گی کیونکہ
 ظاہر ہے کہ بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ ان کا جواب کتب فقہ میں مذکور نہیں، انہیں
 مجتہدین سے کہیں منقول پچھلے دنوں میں ایک سوال آیا تھا کہ ہوائی جہاز میں نماز ہو سکتی
 ہے یا نہیں۔ اب بتلائے اگر اجتہاد بعد چار سو برس کے بالکل جائز نہیں تو اس مسئلہ کا
 شریعت میں کوئی بھی جواب نہیں، پہلے زمانہ میں نہ ہوائی جہاز تھا نہ فقہاء اس کو جاننے
 تھے نہ کوئی حکم لکھا اب ہم لوگ خود اجتہاد کرتے ہیں اور ایسے نئے مسائل کا جواب
 دیدیتے ہیں تو فقہاء رحمہم اللہ کے اس قول کا یہ مطلب نہیں کہ چار سو برس کے بعد اجتہاد
 بالکل بند ہو گیا بلکہ مطلب یہ ہے کہ اجتہاد فی الاصول کا دروازہ بند ہو گیا اور اجتہاد
 فی الفروع اب بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا اگر اجتہاد فی الفروع بھی اب
 نہ ہو سکے تو شریعت کے نامکمل ہونے کا شبہ ہو گا جو کہ بالکل غلط ہے شریعت میں کسی قسم
 کی کمی نہیں۔ قیامت تک جس قدر صورتیں پیش آتی رہیں گی سب کا جواب علماء ہر زمانہ
 کے شریعت سے نکالتے رہیں گے کیونکہ یہ جزئیات اگر کتب فقہ میں نہیں تو اصول و
 قواعد تو سب پہلے مجتہدین بیان کر چکے جن سے قیامت تک کے واقعات کا حکم معلوم
 ہو سکتا ہے۔ البتہ قرآن و حدیث سے اصول استنباط کرنا یہ اب نہیں ہو سکتا۔

یہ خاص اجتہاد فی الاصول بعد چار سو برس کے ختم ہو گیا کیونکہ اول تو جس قدر اصول و قواعد شریعت کے تھے وہ سب ائمہ مجتہدین بیان کر چکے، انہوں نے کوئی قاعدہ چھوڑ نہیں دیا۔ دوسرے ان کے بعد اگر کسی نے اصول مستنبط بھی کئے تو وہ مستحکم نہیں۔ کہیں نہ کہیں ضرور ٹوٹتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اجتہاد فی الاصول کے لئے اب دماغ قابل ہی نہیں رہے۔ حضرات مجتہدین ہی کا خاص حصہ تھا کہ انہوں نے تفصیل سے اس خوبی سے اصول مستنبط کئے جو کہیں نہیں ٹوٹ سکتے۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ ہدایہ کے اصول مسلم نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہدایہ غیر معتبر کتاب ہے اس میں اصول غلط فہم کر دیئے گئے ہیں بلکہ شاہ صاحب کی مراد یہ ہے کہ صاحب ہدایہ نے بعض اصول خود شریعت سے مستنبط کئے ہیں جن میں وہ ناقل نہیں ہیں سو وہ معتبر نہیں۔ باقی جرنیات اس کی سب معتبر ہیں تو اب دیکھ لیجئے کہ شاہ ہدایہ باوجودیکہ بہت ہی بڑے شخص ہیں۔ ان کی علمی شان ہدایہ ہی سے معلوم ہو سکتی ہے، تعجب اس کتاب میں بھی انہوں نے کمال کر دیا۔ ہر مسئلہ کی دو دلیلیں بیان کرتے ہیں ایک عقلی ایک نقلی کیا تھا کاتب وسعت نظر کا کہ جرنیات تک۔ کو حدیث سے ثابت کرتے ہیں پھر حدیثیں گو بلا سند بیان کرتے ہیں مگر تفتیش کرنے سے کہیں نہ کہیں ضرور ملتی ہیں چاہے سند بزار میں ہوں یا مسند عبد الرزاق میں پہنچتی ہیں ہوں یا مصنف ابن ابی شیبہ میں کہیں ضرور ملیں گی ایک دو اگر ملیں تو ممکن ہے کہ جس شخص کی نظر اتنی وسیع ہو تو ایک۔ دو حدیث جو ہم کو نہ ملے ہوں اس سے یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ اُس کی اصل ہی نہیں یہ تو وسعت نظر کا مال ہے فہم کا تو کیا ثمر کا نہ ہے مخالفین کے درمیان کہنا کہ ان کا جواب دینا پھر اپنے مذہب کی ذیل بیان کرنا یہ ان کا خاص حصہ ہے مگر یا ایں ہمہ جو اصول کہ وہ خود حدیث و قرآن سے نکالتے ہیں ان کی بہت۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے فیصد فرما دیا کہ وہ معتبر اور مسلم نہیں ہیں کہیں نہ کہیں ضرور ٹوٹتے ہیں تو آج کل جو لوگوں کی وسعت نظر و فہم کو صاحب ہدایہ سے کچھ بھی مناسبت نہیں وہ کیا حدیث و قرآن سے اصول مستنبط کریں گے۔ ہاں البتہ اجتہاد فی الفروع اب بھی باقی ہے مگر اس سے یہ لازم نہیں آسکتا کہ ہم بھی امام ابو حنیفہ و امام شافعی کی طرح مجتہد ہو گئے۔

کیونکہ اصحاب سیاست خوب جانتے ہیں کہ قانون بنانا قانون جاری کرنے سے بہت زیادہ دشوار ہے، ہم لوگ سوا اس کے کہ اُن حضرات کے استثناء کردہ اصول کو حوادث الفتاویٰ میں جاری کر دیں اور کیا کر سکتے ہیں کمال انہیں حضرات کا تھا کہ انہوں نے حدیث و قرآن میں سے غور کر کے ایسے اصول و قواعد سمجھے جو قیامت تک کے جزیات کے لئے کافی ہیں۔ کوئی مسئلہ ایسا پیش نہیں آ سکتا جس کا حکم جواز و عدم جواز ان اصول سے نہ نکلتا ہو بلکہ اُن حضرات نے صرف اصول و قواعد ہی پر اکتفا نہیں کیا جزیات بھی اس قدر نکال کر بیان کر گئے کہ بہت ہی کم کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے جس کو وہ صراحت یا دلائل بیان نہ کر گئے ہوں اور اگر کوئی شاذ و نادر ایسا مسئلہ معلوم ہوتا ہے جو فقہانے نہیں بیان کیا تو کبھی تو مفتی کی نظر کی کوتاہی ہوتی ہے کہ اس کو سب مواقع پر عبور نہیں ہوتا یا فہم کی کمی ہوتی ہے کہ وہ مسئلہ عبارت سے نکل سکتا ہے مگر مفتی صاحب کی سمجھ میں نہیں آیا اور اگر بالفرض جزیات انہوں نے نہیں بیان کیا تو اصول سے تو وہ ضرور ہی مستنبط ہوتا ہوگا پس آجکل یہ کسی کا مزہ نہیں کہ اپنے کو ائمہ مجتہدین کے برابر کہہ سکے جو فرق کہ خلافت صدیقی و خلافت عمری میں ہے وہی فرق ائمہ مجتہدین و فقہار متاخرین میں سمجھنا چاہیے۔ قانون جاری کرنا اور چیز ہے قانون کا بنانا کچھ اور ہی ہے اور ہم لوگوں کو تو اُن سے خاک بھی نسبت نہیں ہو سکتی۔ غرض میں یہ بیان کر رہا تھا کہ حضرات صحابہ کا کمال علوم و فنون کی تکمیل میں تھا اُن کا بڑا کمال تو یہ تھا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا جس کی وجہ سے کہ ان کے قلوب ہمارے قلوب سے زیادہ منور اور ان کا علم ہمارے علم سے اعلیٰ تھا۔ تو اس تقریر سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ صحابہ کا علم ہمارے علم سے بدرجہا بڑھا ہوا تھا۔

اب آگے وہ غدر سنئے پہلی آیت میں تو عام خطاب تھا اور اس آیت میں خاص حضرات صحابہ کو خطاب ہے، فرماتے ہیں اَوَّلَمَّا اَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ قَوْمٍ

ظہری اطلاع، خط و کتابت کرتے وقت یا اپنا تبدیل کر لے وقت نہر غریباری کا حوالہ ضرور تحریر کریں۔

أَصْبَحْتُ وَمِنْهَا فَكُنْتُ أَتَى هَذَا أَقْبَلُ هُوَ مِنْ عَيْنِ أَنْفُسِكُمْ الْآءِ -

کیا تم کو جس وقت ایک ایسی مصیبت پہونچی کہ جس سے دو چند تم کفار کو پہونچا سکے ہو تو تم (انجان بن کر) یوں کہنے لگے ہو یہ مصیبت کہاں سے آگئی آپ اہل اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کہہ دیجئے یہ تمہارے ہی پاس سے آئی ہے)

شان نزول اس کا یہ ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوگئی تھی اور شکست بعد میں ہوتی پہلے مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا تھا۔ قصہ اس کا یہ ہوا کہ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم (روحی مد اسے) پچاس صحابہ کی جماعت کو جو کہ تیرا انداز تھے ایک دترہ کوہ پر یعنی گھاتی پر مقرر کیا تھا اور ان سے یہ فرما دیا تھا کہ تم یہاں سے ہرگز نہ ہٹو چاہے ہم کو فتح نصیب ہو یا خدا تمہارا شکست ہو چاہے ہماری بوٹی بوٹی انگ ہو جائے مگر تم یہیں جے رہو۔ اس انتظام کے بعد جو مسلمانوں نے کفار پر حملہ کیا تو کفار کو شکست ہوگئی اور وہ ایسے بے تحاشا بھاگے کہ ان کی عورتوں کی ہڈیاں بھاگتے ہوئے نظر آتی تھیں اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی کفار کی طرف تھے وہ اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے اس وقت تک وہ رضی اللہ عنہ بھی نہ تھے مگر ہم تو اس واقعہ کے تذکرہ کے وقت بھی رضی اللہ عنہ کہیں گے کیونکہ بعد میں بڑے جلیل القدر صحابی ہوئے سیف اللہ کا لقب پایا، غرض وہ اس وقت لشکر کفار کی کمان کر رہے تھے۔ بھاگتے بھاگتے ان کے پاس سوس نے ان کو اطلاع دی کہ گھاتی خالی ہے۔ یہاں یہ قصہ ہوا کہ جب کفار کو شکست ہوگئی تو بعض فوجوان صحابہؓ نے اپنے افسر سے کہا کہ اب تو مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا اور سب غنیمت کا مال ٹوٹ رہے ہیں ہم کو بھی لوٹنا چاہیئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جوارشاد تھا وہ مبالغہ کے طور پر تھا اور مقصود صرف یہ تھا کہ جب تک ہم کو فتح حاصل نہ ہو اس وقت تک تم یہاں سے نہ ہٹنا کچھ صحابہؓ نے ان کی رائے کے خلاف کیا کہ نہیں مقصود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بھی ہو مگر ہم کو صریح ممانعت کے بعد یہاں سے نہ ہٹنا چاہیئے غرض دو فریق ہو گئے کچھ تو لوٹنے میں مشغول ہو گئے اور کچھ دس پانچ اسی جگہ جمے۔

جب گھائی پر تھوڑے سے آدمی رہ گئے تو خالد بن ولید نے اپنے بھائے کا رخ گھائی کی طرف بدلدیا اور چند مسلمان جو وہاں جمے ہوئے تھے ان کو تہ تیغ کر کے پشت کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے، انہوں نے پشت کی طرف سے حملہ کیا اُس کے بعد جو کفار بھاگ رہے تھے وہ بھی پلٹ پلٹے اور سامنے کی طرف سے انہوں نے مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کر دیا۔ مسلمان بیچ میں آگئے بہت آدمی مارے گئے اور مسلمانوں کو شکست ہو گئی بہت سے صحابہ بھاگ گئے۔ تو یہ شکست اس وجہ سے ہوئی کہ گھائی والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی مخالفت کی اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ یہ ہے کہ کیا جب تم پر کوئی ایسی مصیبت آتی ہے جس سے دو چند تم (غزوہ بدر میں کفار کو) مصیبت پہنچا چکے ہو تو تم یوں کہتے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آگئی۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ تمہارے ہی نفسوں کی وجہ سے آئی۔ یعنی تم نے اپنے آپ اپنے سر مصیبت لی کہ ہمارے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) کے حکم کی مخالفت کی اور مال لوٹنے کی طمع کی یہ تمہید تھی۔ اب وہ غدر سکتے اس آیت میں جو حضور۔ صحابہ کا قول ہے اِنِّیْ هٰذَا (یہ کہاں سے آئی) سے معلوم ہوا کہ کبھی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی ایسا موقع پڑا ہے کہ ان کو یہ کہنے کی نوبت آئی کہ یہ بلا کہاں سے آگئی، حالانکہ ان کی بصیرت ہماری بصیرت سے بہت زیادہ بڑھی ہوئی تھی جیسا کہ اوپر مفصلاً ثابت ہوا۔ مگر اس کے باوجود وہ بھی کبھی اپنی کوتاہی کو بھول جاتے تھے اور یہ خیال ان کو بھی نہ ہوا کہ یہ مصیبت ہمارے فلاں فعل کی وجہ سے آئی تو اب اگر آپ لوگ بھی اپنی خطاؤں کو بھول جائیں تو کچھ زیادہ تعجب نہیں، لیکن میں نے آپ کا عذر بھی بیان کر دیا۔ معلوم ہوا کہ مصیبت کے وقت علی التبعین کسی خطا پر نظر نہ ہونا طبعی بات ہے جو صحابہ کو بھی پیش آئی کہ وہ بھی نہ سمجھے کہ ہماری کوئی خطا پر یہ سزا مرتب ہوئی مگر پھر بھی صحابہ مطلقاً نفس مسئلہ سے غافل نہ تھے اور آپ کو تو خود مسئلہ ہی کی خبر نہیں کہ گناہ کو بھی مصیبت میں کچھ دخل ہے یہ تو دلیل نقلی تھی اس بات کی کہ جو کچھ مصیبت آتی ہے وہ گناہ کی وجہ سے آتی ہے۔

دوسری بات عقل ہے اگرچہ دلیل نقل کے بعد اس کی حاجت نہیں رہی مگر آجکل عقل کا ہیضہ بہت پھیل رہا ہے اس لئے بعض لوگوں کو بدوں دلیل عقلی کے تسلی نہیں ہوتی عورتوں کو حیض آتا ہی تھا مگر آجکل مردوں کو بھی ہیضہ ہو گیا عورتوں سے بھی بڑھ گئے۔ مگر اتنا فرق اب بھی کہ وہاں بڑی حار ہے اور یہاں چھوٹی با۔ وہ دلیل یہ ہے کہ سب جانتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ بہت بڑے رحیم ہیں ان کی رحمت و رافت اپنی مخلوق کے ساتھ اس درجہ ہے کہ نہ کسی باپ کو اپنی اولاد سے ہو سکتی ہے نہ کسی ماں کو شاید آپ کہیں کہ یہ بھی تو دلیل نقل ہوئی کیونکہ حق تعالیٰ کا اس درجہ رحیم و کریم ہونا یہ بھی تو نصوص ہی سے معلوم ہوا ہے تو لیجئے میں اس کو بھی عقل سے ثابت کئے دیتا رہا میں کہتا ہوں کہ اگر خدا کی رحمت آپ کو محسوس نہیں ہوتی تو یہ تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ جانور تک اپنے بچوں کو جان سے زیادہ عزیز برکتے ہیں خود آپ کو بھی کسی سے ضرور محبت ہوتی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ ہماری ایک صفت جو کہ وجود کی فرع ہے۔ وجود ہی اگر نہ ہوتا تو یہ محبت کہاں سے پیدا ہوتی اور یہ ہر شخص جانتا ہے کہ وجود ہمارا اپنے گھر کا نہیں خدا کا دیا ہوا ہے تو یہ تمام صفات بھی اُسی کی عطا کردہ ہیں۔ اس کے بعد دو سرا مقدمہ یہ طالیجئے کہ یہ بالفاق عقلاً کے ایک کمال ہے۔ اور حق تعالیٰ کسی کمال سے خالی نہیں تو ان میں صفت محبت کا ہونا عقلاً ثابت ہو گیا۔ تو جب وہ اتنے بڑے رحیم ہیں اور پھر بندوں پر مصیبتیں بھیجے ہیں تو یہ کب خیال ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا پچا ہنے والا خواہ مخواہ اپنی مخلوق کو پریشان کرتا ہوگا، بلکہ ضرور کوئی قصور آپ کی طرف سے بھی ہوا جیسی تو اس رحیم و کریم نے یہ مصیبتیں آپ پر نازل کی ہیں۔ غرض عقلاً و نقلاً یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو کچھ مصیبت آتی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے اس کے بعد تعجب ہے کہ اب بھی بعض لوگ ایسے وقت میں یوں کہتے کہ اے اللہ کس گناہ میں پکڑے گئے۔ میں کہتا ہوں کہ اے اللہ کیا اب بھی آپ کو اپنے تقدس کا اعتقاد ہے، جو لوگ نماز روزہ کرتے رہتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں وہ اگر یہ بات کہیں تو ان کو

تو اس کہنے کا کچھ مزہ بھی ہے مگر بے نازی بھی تو یوں کہتے ہیں کہ ہائے کس گناہ میں پکڑے گئے۔ اب یا تو یہ لوگ اپنے گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے مگر مسلمان کی نسبت یہ خیال تو نہیں کیا جاسکتا کہ وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا کیونکہ یہ تو کفر ہے مگر میں اس کا منشاء آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ اس کا منشاء یہ ہے کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کو انذار پر قیاس کرتے ہیں اور اگر باتوں میں جا مل لوگ خدا تعالیٰ کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں، جیسا کہ ایسا یوں دھونے لگا تھا کہ جب سے وہ اجازت ہو جائیں گے تیار تو اللہ تعالیٰ کیلئے نہیں کھڑے اور بہت سے واقعات ایسے ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا خاصہ ہے کہ وہ حق تعالیٰ کو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے اسی طرح جو لوگ کہ رات دن گناہوں میں مبتلا ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ پہلے پہل گناہ جب صادر ہوتا ہے تو دل کڑھتا ہے پھر کرنے کو تے عادت سی ہو جاتی ہے کہ اس سے دل بھی نہیں بُرا ہوتا تو وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ جن گناہوں کی ہم کو عادت ہو گئی ہے خدا تعالیٰ کو بھی نمودار نہ آن کی تو عادت ہو گئی ہوگی۔ کیونکہ تاسا عدد ہے کہ پہلی مرتبہ خطا پر زیادہ غصہ آیا کرتا ہے جب اس وقت سزا نہیں دی تو دوسری مرتبہ پر غصہ کم آیا کرتا ہے اور پھر جب بار بار ایک کام خلاف منشاء ہوتا ہے ایک مسادات سی ہو جاتی ہے جس طرح کسی کی بیوی بد مزاج ہو تو پہلے پہل تو اس کی باتوں پر غصہ آیا کرتا ہے جب دیکھتے ہیں کہ اس کی عادت ہی اس طرح کی ہے تو اچھے اچھے دنیا داروں کو بھی مسادات ہو جاتی ہے اور بے چارے اللہ والے تو پہلے ہی سے صبر کر لیتے ہیں مگر دنیا داروں سے صبر دشوار ہے وہ خوب مرمت کرتے ہیں اور انہی سے عورتیں سیدھی بھی ہوتی ہیں سچ کہا ہے کسی نے یَعْلَمُونَ الْخَازِرَ وَ يَخْلِبُونَ الْجَاهِلُونَ (دھو شیار مرد پر غالب ہو جاتی ہیں اور جاہل ان پر غالب ہوتا ہے)

لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ مولوی بیویوں سے دیتے ہیں خیر کوئی یوں ہی سمجھ لے مگر حقیقت میں دیتے نہیں بلکہ کمزور پر بہادری ظاہر کرتے ہوئے غیرت کرتے ہیں جس طرح دنیا دار اپنی بیویوں کو کوٹتے ہیں اُن سے یہ نہیں ہو سکتا تو بعض تو غیرت کی وجہ سے اُس کی

کچ خلق کو نہاہتے ہیں اور بعضے اللہ کے بندے اس سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں ایک بزرگ کی بیوی بہت کچ خلق تھیں اور ان کو اس کے ہاتھ سے بہت اذیت تھی۔ ایک مرتبہ کسی خادم نے عرض کیا کہ حضرت اس کا رستہ کیوں نہیں کاٹ دیتے جب یہ باز نہیں آتی تو طلاق دے کر الگ کر دیجئے۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ ہاں بھائی سچ کہتے ہو واقعی خیال تو مجھے بھی ہوا تھا کہ اس کو طلاق دیدوں مگر پھر یہ خیال ہوا کہ اگر میں نے اس کو طلاق دیدی تو بات تو یہ دوسرا زکاج نہ کرے گی تو اس صورت میں اس کو تکلیف ہوگی اس کے نان نفقہ کی کون خبر لے گا۔ اور اگر اس نے دوسرا نکاح کسی سے کر لیا تو اس کے ساتھ بھی یہ اسی طرح رہے گی جس کے سر پہڑے گی اس کے لئے وہاں جان ہو جائے گی۔ اس لئے میں ہی سب مسلمانوں کی طرف سے تکلیف برداشت کرنا گوارا کرتا ہوں، دوسرے مسلمانوں کو اس سے تکلیف نہ پہنچنے تو میں نے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ میں مسلمانوں کے لئے وقایہ بنا ہوا ہوں کرامت محمدیہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں سے کسی شخص کے پیچھے یہ بلا نہ پڑے۔ ماشاء اللہ ان حضرات کی کیسی تھیں تھیں۔ دنیا داروں سے اول تو صبر نہیں ہوتا خوب مرمت کرتے ہیں اور جو اس سے باز نہ آئے کھانا کپڑا بند کر دیتے ہیں اور بعضے طلاق ہی دے ڈالتے ہیں مگر اللہ والوں سے تو یہ نہیں ہو سکتا اس لئے سب ان کو یہ کہتے ہیں کہ بیویوں سے دجے ہیں کوئی کچھ ہی کہے مگر وہ تو اس تحمل و برداشت میں ثواب کی امید کرتے ہیں حنفیت مرنا منظر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی نازک مزاج تھے ان کا ایسا شاہاد مزاج تھا کہ ایک مرتبہ آپ کو رات بھر نیند نہ آئی صبح کو جو تشریف لائے تو آنکھوں میں نیند آنے کا اثر تھا سرخی ہوگی۔ خدا نے دریافت کیا کہ آج کیسا مزاج ہے۔ فرمایا رات بھر نیند نہیں آئی۔ لحاف میں لگندے ٹیڑھے پڑے ہوئے تھے اس سے رات بھر الجھن رہی۔ نہ معلوم رات کو لحاف میں منہ لپیٹ کر لگندوں کا ٹیڑھا ہونا کیسے معلوم ہو گیا ہوگا۔ نہایت لطیف المزاج تھے۔ آپ کی بیوی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہا بہت ہی ٹیڑھے مزاج کی تھیں۔ مرزا صاحب کو کوری کوری سناتی تھیں۔ آپ کو

کشف میں بتلایا گیا تھا کہ فلاں عورت سے نکاح کر لو تمہارے درجے بلند ہوں گے اس لئے آپ نے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے ساری نراکت کی کسر نکال دی تھی ۱۲ جاج اور آپ نے ساری عمران کو نبا ہا اور کبھی ان کے کہنے کا برا نہیں مانا جب مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال قریب آیا تو آپ نے ان کو فرمایا کہ میرے بعد تم پانی پت قاضی شہداء اللہ صاحب کے پاس چلی جا تا وہ تمہاری ناز برداری کر لیں گے اور کوئی تمہاری خدمت نہیں کرے گا چنانچہ وہ پانی پت چلی آئیں اور قاضی صاحب نے ان کی ہمیشہ خدمت کی اور اپنے وصیت نامہ میں جہاں اور وصیتیں لکھی تھیں ان کے واسطے بھی کچھ زمین کی وصیت کر دی تھی کہ اس کی آمدنی میرے بعد ان کو دی جائے غرض وہ بہت ہی سخت مزاج تھے۔ مگر مرزا صاحب کا معمول تھا کہ روزانہ صبح کے وقت ایک خادم کو ڈیوڑھی پر بھیجتے تھے کہ بیگم صاحبہ کا مزاج پوچھ کر آؤ جب خادم مزاج پوچھنے جاتا وہ اس کو بھی اور مرزا صاحب کو بھی خوب سخت سخت سناتیں۔

ایک دفعہ آپ نے کسی ولایتی مرید کو مزاج پرسی کے لئے بھیجا انہوں نے پھر وکی ہی سنا نا شروع کیں اس ولایتی کو بہت ناگوار ہوا اور انتقام لینا چاہا مگر یاد آگیا کہ مرزا صاحب کی متعلقہ ہیں خاموش ہو کر مزہ بنا کر آ بیٹھے۔ مرزا صاحب سمجھ گئے ہنس کر فرماتے لگے کیا ہوا ایسے کیوں ہو رہے ہو۔ انہوں نے عرض کیا حضرت کچھ پوچھنے نہیں اور سب قصہ بیان کیا اور اپنی ناگواری اور سچ کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا یہی فی برا نہیں ماننا چاہیے وہ ہماری محسن ہے اس سے نفس کی اصلاح ہوتی رہتی ہے۔

غرض وہ ایسی تھیں۔ باقی ہماری تو وہ مخدومہ ہی ہیں، ہم تو ان کے نام کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہا ہی کہیں گے کیونکہ وہ ایک بزرگ کی بیوی ہیں۔ ان شاء اللہ حضرت کی برکت صحبت سے وہ بخش ہی دی جائیں گی۔ اگر کسی بزرگ کی اہل کا برتاؤ ان بزرگ کے ساتھ اچھا نہ ہو تو چھوٹوں کو ان کی شان میں گستاخی نہ کرنا چاہیے۔ تمہاری تو وہ بہر حال مخدومہ ہی ہیں۔ یاد رکھئے جس طرح آپ کو ان بی بی صاحبہ کی گستاخیاں ان بزرگ کے ساتھ ناگوار ہوتی ہیں اسی طرح ان بزرگ کو آپ کی گستاخی

ان کی بی بی کی شان میں ناگوار ہوتی ہے اور بزرگوں کو تکلیف پہنچانا خصوصاً بیات نہیں اس لئے بزرگوں کی اہل کے ساتھ بھی گستاخی نہ چاہیے یہ بزرگ اپنے متعلقین کو چھوڑیں گے نہیں ان شاء اللہ سفارش کر کے بخشوا ہی لیں گے کیونکہ اہل اللہ کے حوصلے بڑے ہوتے ہیں اگر اپنی بیوی سے یا کسی عزیز و غریب سے ان کو تکلیف پہنچتی ہوگی تو وہ اس کا اثر دل میں نہ رکھیں گے فوراً سب معاف کر دیں گے اور آخرت میں حق تعالیٰ سے ان کے واسطے سفارش بھی کریں گے۔

ایک کفن چور کا قصہ ہے اس کی ایک بزرگ سے دوستی تھی ایک دفعہ ان بزرگ نے اس سے کہا کہ بھائی ہم کو اندیشہ ہے کہ تم ہمارا کفن بھی چور آؤ گے اس نے کہا تو بہ تو بہ آپ سے ایسی گستاخی کبھی نہیں کروں گا۔ انہوں نے فرمایا ہم کو اطمینان نہیں۔ البتہ ایک صورت اطمینان کی ہے کہ ہم سے تم کفن کی قیمت لے لو اور وعدہ کر لو اس نے اس سے انکار کیا۔ انہوں نے اصرار کر کے قیمت پسرد کر دی اور فرمایا بس اصل مقصود تمہارا یہی روپیہ ہے سو تم کو یہ حاصل ہی ہو گیا، اب مت چورانا اس نے کہا اول تو اس کی حاجت نہ تھی مگر خیر اب تو کوئی احتمال ہی نہیں رہا۔ اتفاق سے ان بزرگ کا انتقال ہو گیا یہ حساب وہاں پہنچنے اور وہی حرکت شروع کی۔ ان بزرگ کی کرامت ظاہر ہوئی کہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ کیوں صاحب ہوشی ٹھہری تھی، یہ خوف سے وہاں ہی گر گیا اور دم بھل گیا۔ کسی خلیفہ نے ان بزرگ کو خواب میں دیکھا، فرماتے ہیں کہ ہم نے تو ہنسی میں اس سے یہ کہا تھا اور نہ کفن چورانے سے ہمارا کیا ضرر تھا مگر وہ ایسا بزدل نکلا کہ مر ہی گیا گو وہ نیک ہے مگر ہم نے اس کا بازو پکڑ لیا ہے اس کی لالچ آتی ہے اب میں اس کی سفارش کر کے بخشوانے کی کوشش کرتا ہوں اور تم اس کی تجہیز و تکفین کرو۔

غرض میں یہ بیان کر رہا تھا کہ عوام کا خیال یہ ہے کہ جس طرح ہم کو گناہ کیلئے کرتے عادت ہو جاتی ہے اسی طرح معاذ اللہ حق تعالیٰ کو بھی ایک گناہ کو بار بار دیکھتے دیکھتے عادت سی ہو جاتی ہوگی۔ اس پر زیادہ غصہ نہ آتا ہوگا، ہاں جب کوئی نیا گناہ ہوتا ہوگا تب حق تعالیٰ کو غصہ نہ آتا ہوگا۔ اسی لئے جب مصیبت آتی ہے تو عوام یہی کہتے ہیں کہ معلوم

ہم سے کونسا گناہ ہو گیا تھا افسوس مہلت اور ڈھیل دینے کا یہ مطلب نہ نکالا گیا کہ وہ گناہ گناہ ہی نہ رہا چاہیے تو یہ تھا کہ یوں سمجھئے کہ ہم ہر وقت زمین میں گاڑ دینے جانے کے قابل ہیں اور جو گھڑی سلامتی کے ساتھ گزر جاتی ہے خدا کی عنایت ہے کہ تو بہ واستغفار کی مہلت اور ڈھیل دیدی مگر جب اُس مہلت کی یہ قدر کی گئی کہ اس کی وجہ سے وہ گناہ گویا گناہ ہی نہ رہے تو اب اُدھر سے جو کچھ بھی ہو چھوڑا ہے۔

صاحبو! میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم مصیبت کے آنے پر کیا تعجب کیلے ہو یہ تو کچھ تعجب کے قابل بات نہیں اگر ہم کو سزا ملے یہ تو ساعدہ کے موافق ہے مجرم کو سزا ملنا ہی کرتی ہے اور ہم نے اپنے اوپر نہ معلوم تعزیرات الہی کی کتنی دفعات قائم کر رکھی ہیں تو مصیبت کا آنا کوئی تعجب خیر نہیں بلکہ خدا کی قسم ہم کو ذرا سی راحت اگر مل جائے تو وہ تعجب کی بات ہے۔ آپ مصیبت آنے پر حیرت کرتے ہیں کہ یہ بلا کس گناہ کا بدلہ ہے میں کہتا ہوں کہ تم کھانا کھاتے ہوئے یہ سوچا کرو کہ آج ہم نے کون سی طاعت اور کون سا نیک کام کیا ہے جو یہ کھانا ہم کو مل گیا۔ عشاق کا مذاق پیدا ہو جائے تو پھر منہ سے کبھی یہ بات نہ نکل سکے کہ یہ بلا کس گناہ کی وجہ سے آئی۔ اُن کا تو مذاق یہ ہے کہ

وَجُودُ لَفَ ذَنْبٌ لَا يُفَامُ بِهِ ذَنْبٌ

وتیرا وجود ہی گناہ اس پر اور گناہ کو کیا من نہیں کیا جاسکتا

کہ خود ہمارا موجود ہونا ہی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی برابر کوئی گناہ نہیں موجود حقیقی کے سامنے ممکن معدوم کی ہستی کیا ہے کہ یہ بھی وجود میں اس کے ساتھ شریک ہو۔ یہ تو ہر وقت نیست و نابود کر دیئے جانے کے قابل ہے۔ لیجئے عارفین تو آپ کے وجود ہی کو گناہ بتلا رہے ہیں جس سے آپ بچ ہی نہیں سکتے، اس شعر کا یہ مطلب نہیں کہ وجود فی نفسہ گناہ ہے کیونکہ وجود فی نفسہ ہمارے اختیار میں کب ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اپنے کو موجود سمجھنا اور اپنی ہستی پر نظر کرنا گناہ ہے سو واقعی جس کی نظر موجود حقیقی کی ہستی پر ہے وہ تو اس کے سامنے اپنے آپ کو موجود کہتے ہوئے

بھی مشربائے گناہ

ہم ہرچہ ہستند ازاں کمترند
کہ باہستیش نام ہستی برزند
(تمام چیزیں جو موجود ہیں اس موجود حقیقی کے سامنے کمتر ہیں کہ اس کے
وجود کے سامنے اپنے وجود کا نام لے سکیں)

وحدۃ الوجود کے مسند کو شیخ نے کتنی دو مخمقر اور آسان لفظوں میں بیان کیا ہے کہ
جتنی چیزیں ہست نظر آتی ہیں گوشت تو ہیں مگر پھر بھی یہ سب موجود حقیقی کے سامنے
اس سے بھی کمتر ہیں کہ ہستی کا نام بھی لے سکیں یعنی اس قابل بھی نہیں ہیں ان کا وجود اُس کے
سامنے کچھ بھی نہیں۔ جب ان کے نزدیک وجود بھی گستاہ ہے تو سارے نیک اعمال تک
ان کے نزدیک حسرات نہیں بلکہ ان کی نظر میں وہ بھی منیات ہیں اور جو انہی منیات میں کو تو رہ
معلوم وہ کس درجہ میں شمار کرتے ہوں گے۔ اب آپ کو معلوم ہوا کہ یہ کہنا کہ ہم کس گناہ
میں مارے گئے یہ اپنے کو مقدس سمجھنا ہے۔ یہی خود بہت بڑا گناہ ہے اور گناہ ہوا
کو تو کیا پوچھتے ہو پہلے اسی کی خبر لو کہ خود اسی وقت عجب ودعوے کے گناہ میں مبتلا
ہو رہے ہیں۔

صاحبو! سچ یہ ہے کہ حق تعالیٰ ہماری ہمہ پوشی فرماتے رہتے ہیں ورنہ پہلی امتوں کی
طرح اگر گھر کے دروازے پر گناہ لکھ دیئے جاباکیہ تے جیسا کہ پہلے ہوا کرتا تھا کہ رات کے
گناہ دن میں دروازہ پر لکھے ہوتے تھے اور دن کے گناہ تو سب دیکھتے ہی تھے اس
وقت معلوم ہوتا کہ ہم کس قدر گناہ کرتے ہیں کتنے رسوا اور ذلیل ہوتے ہیں مگر اس
نعمت کی ہم نے یہ قدر کی ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو ہمارے گناہ چھپائے تو ہم خود بھی
اپنے کو مقدس سمجھنے لگے۔ اسے صاحبو! دوسروں ہی سے تو ہمارے گناہ چھپے ہوئے
ہیں خود ہم سے تو نہیں چھپا دگئے۔ پس یہ کتنی حماقت ہے کہ دوسروں کے حسن ظن سے
ہم نے خود بھی اپنے ساتھ حسن ظن کر لیا۔ ہم کو چاہیے کہ جب طاعت کریں تو اس کو
دیکھیں کہ ہم نے اس کو کس طرح ادا کیا پھر یہ سوچیں کہ ہم سے کسی طاعت مطلوب تھی

اور ہم نے ادا کیسی کی ہے۔ ایسی ہی طاعت ہم سے مطلوب ہے جیسی ہم ادا کرتے ہیں ایک طرف
ہی کو لے لو کہ ہم اس کی کیسی بری گت بناتے ہیں نہ طریقہ کے ساتھ وضو کیا جاتا ہے نہ قاعدہ
کے موافق قنارت ہے نہ اطمینان سے رکوع اور سجدہ ہے ایسی ٹکریں مارتے ہیں جیسے کوئی بیگاری سر
سے ٹالتا ہوا اور خشوع و خضوع کا تو پتہ ہی کہیں نہیں ہوتا نہ معلوم دل کہاں کہاں ٹکریں مارتا
پھرتا ہے پھر اس پر سمجھتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں، نماز کے پابند ہیں اور اس طرح ہر کام کو دیکھتے
اور سوچتے واللہ اگر ہم اس طرح کسی دنیا کے آقا کا کام کریں تو ہمارے سر پر ننگو جوتے بھنا
پڑا کریں ہی وجہ ہے کہ عارفین اپنی طاعات کو طاعات نہیں سمجھتے وہ تو یوں کہتے ہیں سے

عروضا گفتن زمن ترک شناسست

کیں دلیل ہستی و ہستی خطا ست

(میرا تعریف کرنا خود ترک تعریف ہے کیونکہ یہ ہستی کی دلیل ہے اور ہی گناہ ہے)

اور طاعات بھی ایک قسم کی شناس ہے، فرماتے ہیں کہ میرا شناس کرنا عین طاعت بجا لانا یہ خود
ترک طاعت ہے یعنی وہ بھی ایک گناہ ہے کیونکہ ہم اس پر نظر عجب سے نگاہ کرتے
ہیں۔ خشوع کے اوپر مجھے امام غزالی کا اور ان کے بھائی کا قصہ یاد آیا امام ابو حامد
غزالی کے چھوٹے بھائی احمد غزالی جماعت سے نماز نہ پڑھتے تھے مغلوب الحال زیادہ
تھے۔ ایک مرتبہ امام غزالی نے والدہ سے اس کی شکایت کی انہوں نے ان کو بھجایا
بھجایا تھیر جماعت میں اگر کھڑے ہوئے۔ امام غزالی نے نماز پڑھنی شروع کی بس تھوڑی
ہی دیر میں ان کے بھائی صاحب نیت توڑ جماعت سے علیحدہ ہو گئے۔ امام غزالی
کو جو معلوم ہوا کہ نیت توڑ کر چلے گئے بہت ناگوار ہوا، آکر والدہ صاحبہ سے اس کی
شکایت کی۔ والدہ نے پوچھا کہ یہ کیا حرکت تھی وہ کہنے لگے کہ اگر کسی کے کپڑے میں حیض
کا خون لگ جاوے تو نماز نہیں ہوتی، ان کے قلب میں حیض کا خون لگ رہا تھا بس میں
اقتدار سے جدا ہو گیا۔ اور ہوا یہ کہ یہ اس زمانہ میں ایک فقہ کی کتاب لکھ رہے تھے تو
اس وقت ایک خاص جزیرہ اس باب کا ان کے قلب میں گذرا ان کو مکشوف ہو گیا
اب دیکھئے ان کی والدہ صاحبہ کیسا فیصلہ فرماتی ہیں آپ نے فرمایا کہ محمد (امام غزالی کا

تام ہے، واقعی تم نے نماز کا حق ادا نہ کیا، مسائل کے حل کے لئے دوسرا وقت ہے، نماز میں کیوں ادھر التفات کیا۔ اور دوسرے سے فرمایا کہ احمد تم نے بھی خطا کی، تمہارا حضور بھی کامل نہ تھا تم کو حق تعالیٰ سے توجہ ہٹا کر ادھر کیوں التفات ہو کہ امام کیا کر رہا؟ کیا سوچ رہا ہے۔ دونوں کے حضور میں نقصان ہے۔ واقعی کیا اچھا فیصلہ کیا گویا ان کا مطلب یہ تھا کہ نماز میں ایسی حالت ہونی چاہیے

دل آراے کہ داری دل درو بند

دیگر چشم از ہمد عالم منور و بند

د جس دل آرام سے تہلے دل کو بستگی ہو جائے تو پھر تمام جہان کے آنکھیں بند کرلو

اے صاحبو! اگر ہم کو ہر وقت یہ حالت نصیب نہیں تو کم از کم نماز میں تو ایسا ہو جانا چاہیے کہ تمام عالم سے آنکھیں بند کر لیں۔ جس نے نماز میں بھی عالم سے آنکھیں بند نہیں کیں وہ پھر اور کس وقت خدا کی طرف لگے گا۔ تب احمد سمجھے کہ واقعی ہم کچھ نہیں ہیں۔

خشوع و خضوع کا ہمارا شخص دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ والدہ صاحبہم سے بھی بڑھی ہوئی ہیں کتنی بڑی غلطی پرست نہ کیا جس کو ہم غلطی بھی نہ سمجھتے تھے۔ ہم تو بھائی صاحب ہی کو الوام دیتے تھے کہ وہ نماز میں خشوع نہیں کرتے، اب معلوم ہوا کہ ہم خود بھی خشوع سے خالی ہیں۔ بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو اس وقت امام غزالی کے خشوع میں پھر بھی بہت زیادہ نقصان نہ تھا کیونکہ ان کو تو ایک شرعی مسئلہ ہی کا خیال آیا تھا اور مسائل شرعیہ اگرچہ غیر خدا ہیں مگر پھر ان کو خدا کے ساتھ ایک گودہ تعلق ہے تو خدا کی طرف سے اگر دھیان ہٹا تھا تو اسی کے احکام میں لگا ہوا بھی تھا اور فیخ احمد کا دھیان خدا کی طرف سے ہٹ کر امام کی حالت پر متوجہ ہوا اور ایک خاص واقعہ کا ان کو انکشاف ہو گیا، تو خدا کی طرف خیال رہا نہ خدا کے احکام کی طرف تو یہ تشقت ان کے تشقت سے اداں کم تھا، اب اس واقعہ کو سن کر فرمائیے کہ ہم میں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے کے آدمی میں غرض نماز ہی کو دیکھو تو معلوم ہو جائے کہ ہماری کوئی طاعت طاعت کہنے کے قابل نہیں۔ اس جگہ بظاہر یہ ایک مشہد ہوتا ہے میں اس کو بھی دفع کر دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ

حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اَجَلْتُ جَيْشِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ کہ میں نماز کے اندر لشکر بھیجے گا سامان کیا کرتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر کے دل میں نماز کے اندر لشکر کا خیال آتا تھا اور ایک آن میں، دو چیزوں کی طرف التفات نفس محال ہے تو یقیناً لشکر کے خیال کے ساتھ حق تعالیٰ کی طرف خیال نہ رہتا ہوگا یا کم رہتا ہوگا تو اب یا تو یہ مانا جائے کہ حضرت عمرؓ نماز میں خشوع نہ کرتے تھے یا یہ کہا جائے کہ خدا کے سوا دوسرے خیالات میں مشغول ہونا خشوع کے منافی نہیں اشکال ہے ظاہر میں سخت اسی لئے ہمارے حضرت حاجی صاحب کے پاس دو عالم جھگڑتے آئے۔ تھے ایک تو خطرات آنے کو خشوع کے منافی سمجھتے تھے دوسرے اس کو خشوع کے منافی نہ سمجھتے تھے اور اس قفہ سے استدلال کرتے تھے پہلے شخص کو اس کی حقیقت نہ معلوم ہونے سے کوئی جواب نہ بن بڑا تھا اس لئے بعض لوگ اس واقعہ سے خشوع کے عدم وجوب کے قائل ہوئے ہیں۔ کیونکہ اُن پر حضرت عمرؓ کے اس واقعہ کی حقیقت واضح نہیں ہوئی حضرت حاجی صاحب نے اس کی حقیقت کو منکشف فرمایا۔ آپ نے جواب دیا کہ حضرت عمرؓ کی تجبیر جیل خشوع کے منافی نہیں کیونکہ وزیر جب بادشاہ کے دربار میں آتا ہے تو اس کا خشوع یہی ہے کہ سرکاری کاغذات کو دیکھے اور بادشاہ کے سامنے پیش کرے اس سے احکام دریافت کرے اور اس کے موافق فرمان شائع کرے۔ تو ایک شخص تو وہ ہے جو بادشاہ کے دربار میں ٹھن حاضر رہتا ہے اس کا کام یہ ہے کہ بادشاہ کی عظمت و جلال ظاہر کرنے کے لئے دست بستہ اس کے سامنے کھڑا رہے۔ چنانچہ دربار شاہی میں بہت سے خدمتگار صرف اس لئے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے دست بستہ کھڑے رہیں دوسرا کوئی کام ان کے ذمہ نہیں ہوتا سو اس کا خشوع تو یہی ہے کہ ہاتھ باندھے سر جھکائے بادشاہ کے سامنے کھڑا رہے کسی چیز کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے اور ایک وزیر ہے جس کا کام یہ ہے کہ سلطنت کا انتظام کرے اور بادشاہ کے حکم کے موافق فرمان نافذ کرے اس کا خشوع یہی ہے کہ تمام کاغذات کو دیکھے بھالے، ڈاک کو پڑھے اُن کے جواب کو لکھ کر بادشاہ کو

واضح ہو گیا کہ دوسروں کے خشوع سے آپ کا خشوع اس حالت میں بھی بڑھا ہوا تھا غرض معلوم ہو گیا کہ یہ حالت حضرت عمرؓ کے خشوع کی منافی کسی طرح نہیں اس سے ان لوگوں کی غلطی بھی معلوم ہو گئی ہر اس واقعہ سے خشوع کی عدم وجوب کے قائل ہوتے ہیں اور خشوع ضروری کیونکر نہ ہو جبکہ حق تعالیٰ خشوع ذکر نے پر بہت زور کے ساتھ فرمایا کہ طور پر فرماتے ہیں "اَلْحَيُّ الْيَقِيْنُ يَشْفِي مَنْ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اٰلِهِهِ وَبِمَا سَوَّلَ مِنْ اَلْحَقِّ" "کیا مسلمانوں کے لئے (ابھی) اس کا وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب خدا کی نصیحت کے سامنے اور جو دین حق (سبحانہ اللہ) نازل ہوا ہے اس کے سامنے جھک جائیں، خشوع اگرچہ صحت صلوٰۃ کا موقوف علیہ نہ ہو یعنی نماز کی صحت اگرچہ خشوع پر موقوف نہیں اس کے بدون بھی نماز درست ہے اور فرض ذمہ سے ساقط ہو جاتا ہے مگر صاحب روح المعانی نے علماء کا اس پر اجماع لکھا ہے کہ خشوع قبول صلوٰۃ کا موقوف علیہ ہے کہ بدون اس کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ اب آپ خود طور پر فرمیں کہ نماز سے مقصود کیا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ قبول ہی مقصود ہوتا ہے جو طاعت قبول نہ ہوئی وہ طاعت ہی کیا ہے اس سے آپ کو خشوع کی ضرورت معلوم ہو گئی ہوگی۔ رہا فرض کا ذمہ سے ساقط ہو جانا یہ کوئی چنداں قناعت کی بات نہیں۔ دیکھئے درخص بادشاہ کی خدمت کرتے ہوں ایک تو جس طرح اس کی مرضی کے موافق کرتا ہو کہ بادشاہ اس کی خدمت سے خوش ہوتا ہو اور دوسرا بری طرح کرتا ہو جس سے بادشاہ کو غصہ آتا ہو تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ دربار میں حاضر ہو جانا اور غیر حاضر نہ ہونا ہی کافی ہے ہرگز نہیں سب عقلاً انصاف کے ساتھ یہی کہیں گے کہ ایسی خدمت سے کچھ نفع نہیں بلکہ ہر روز چونکہ وہ بادشاہ کو ناراض کرتا ہے اندیشہ ہے کہ کہیں ایک دن دربار سے بالکل ہی نہ نکال دیا جائے۔ انہوں نے بادشاہوں کی خدمت میں کو سب کا اس پر اتفاق ہے کہ بے ڈھنگی طرح کرنا بالکل فضول ہے اور خدا تعالیٰ کی عبادت میں اگر سب کی عقلیں مسخ ہو گئیں کہ بدون خشوع خضوع کے نہ رہڑ نہ کر بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کر لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری طاعت تو سزا کے قابل ہے اس کی بالکل وہی مثال ہے

جیسے کوئی غلام زور زور سے بادشاہ کو پٹکھا جھلتا ہو کہ کبھی کان پر لگ جاتا ہے کبھی سر پر کبھی ٹوپی اڑ جاتی ہے کبھی ماتھے پر لگ جاتا ہے کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے ، یہ خدمت نہیں یقیناً بے اولیٰ ہے۔ پھر اس طرح پٹکھا جھلنے پر اگر وہ غلام ناز کرے کہ میں نے بڑی جانفشانی اور محنت سے بادشاہ کو پٹکھا جھلا ہے میں انعام کا مستحق ہوں وہ احمق ہی نہیں وہ انعام کا مستحق تو کیا ہوتا انعام میں باندھے جانے کے قابل ہے یعنی اس لائق ہے کہ چو پاؤں اور جانوروں کے ساتھ باندھا جاوے کہ اس کو خدمت شاہی کا کچھ بھی سلیقہ نہیں نہ آداب شاہی کا خیال ہے مگر اس کا کوئی یہ مطلب نہ سمجھے کہ جب خشوع کے بغیر نماز کوئی چیز نہیں تو اس سے فائدہ ہی کیا لاؤ آج سے نمازی کو طلاق دو یہ مطلب ہرگز نہیں بلکہ مطلب میرا یہ ہے کہ نماز پڑھتے رہو مگر ساتھ ساتھ خشوع حاصل کرنے کی بھی کوشش کرتے رہو پھر اگر خشوع نصیب ہو گیا اور ان شاء اللہ کوشش کرنے سے حاصل ہو ہی جاوے گا ایسا ہوتا ہی نہیں کہ کوئی خدا کی طلب کر کے محروم رہ جاوے تب تو مقصود حاصل ہو گیا اور اگر فرض کر لو کہ تم نے خشوع حاصل کرنے کی باقاعدہ پوری کوشش کی پھر بھی حاصل نہ ہوا تو اب بے فکر رہیں ان شاء اللہ قیامت میں خشوع کے نہ ہونے پر آپ سے مواخذہ نہ ہوگا۔ کیونکہ جو کام آپ کا تھا یعنی کوشش اور طلب وہ آپ کر چکے اب آگے کامیابی ہونا یا نہ ہونا یہ خدا کے قبضہ میں ہے۔ کوشش کے بعد ناکام رہنے سے مواخذہ نہیں ہوتا مواخذہ اسی پر ہوتا ہے کہ تم نے کوشش کیوں نہیں کی ، مگر یہ بات میں نے فرض کے طور پر کہی ہے ورنہ عادیۃ اللہ یہی ہے کہ طلب اور کوشش کے بعد انسان ناکام نہیں رہتا اور جو ناکام رہتے ہیں وہ کوشش ہی نہیں کرتے یا کم کرتے ہیں۔ پس جب تک خشوع نہ حاصل ہو آپ بلا خشوع ہی کے نماز پڑھتے رہیں اور خشوع حاصل ہونے کی طلب اور کوشش میں لگے رہیں اور ہر نماز کے بعد حق تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتے رہیں اور دل سے یہ بھی دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ ہم کو خشوع کامل عطا فرما دے۔ اس توبہ و استغفار کی برکت سے امید ہے کہ نماز میں خشوع نہ ہونے سے

جو کہی وہ گئی تھی حق تعالیٰ اس کو بھی پورا کر دیں گے۔ اب تو آپ کو شریعت کی قدر ہوئی ہوگی دیکھئے کس قدر آسانی ہے کہ اول تو خشوع سے نماز پڑھو اگر خشوع حاصل نہ ہو تو بلا خشوع ہی پڑھو اور ہر نماز کے بعد دعا و استغفار کرتے رہو اگر ساری عمر کوشش کھینے سے بھی خشوع حاصل نہ ہو تو بلا خشوع ہی پڑھئے رہو مگر استغفار ضرور کرتے رہو ان شاء اللہ خشوع والوں کے برابر ہو جاؤ گے، یہ حق تعالیٰ کی کنتز بڑی رحمت ہے۔ غرض یہ کہ جب ہماری طاعات کی یہ حالت ہے تو پھر مصیبت آنے کے وقت یہ کہنا کہ ہائے کس گنا میں پکڑے گئے سخت بے حیائی ہے گناہ سے ہمارا کون سا وقت خالی ہے ہم تو سرتاپا گناہ ہو رہے ہیں، ہم کو تو اس پر تعجب ہوتا چاہیے کہ اب تک صبح سالم کیسے بیٹھے ہیں جب یہ معلوم ہو گیا کہ مصائب کا سبب ہماری گناہ ہیں۔ تو اب اس کا علاج کیا ہو نا چاہیے اس لئے کوئی مرض ایسا نہیں جس کی دوا نہ ہو گناہوں کا علاج بھی ہے۔ حدیث میں ہے

كُلُّكُمْ خَطَّاءٌ ذَنْ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ اَلَّذُوْا الْبُؤْنَ (تم سب خطا کار ہو اور خطا کاروں میں بہتر وہ ہے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں) کیا تسلی آمیز علاج فرماتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے نا امید نہ ہو بلکہ توبہ ہو خطا ہو جانا انسان سے کچھ بعید نہیں خطا وار تم سب ہو ملائکہ انبیاء علیہم السلام کے سوا گناہوں سے معصوم کوئی نہیں اپنے اپنے درجے کے موافق گناہ ہر شخص سے ہوتے ہیں مگر خَيْرُ الْخَطَّائِينَ اَلَّذُوْا الْبُؤْنَ یعنی خطا کاروں میں اچھے وہ ہیں جو بہت توبہ کرتے رہیں، خطا ہو جانا کچھ زیادہ تعجب نہیں مگر اس کے بعد ندامت اور انفعال بھی نہ ہو اپنی اصلاح کی فکر بھی نہ ہو یہ زیادہ حاصل شکایت ہے اگر خطا کے بعد ندامت اور انفعال ہوتا ہے اور اصلاح کی کوشش جاری رہے تو پھر دل میں سوا بار بھی خطا ہو تو حق تعالیٰ معاف فرما دیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطا والے کے مقابلہ میں تُوْا الْبُؤْنَ فرمایا جس میں باعتبار صیغہ کے اشارہ اس طرف ہے کہ جتنی بار خطا میں کرتے ہیں اتنی ہی بار توبہ کرتے ہیں غرض جو ہر گناہ ہے توبہ کرتے رہتے ہیں وہ دوسرے خطا کاروں سے اچھے ہیں۔ مگر توبہ کے یہ معنی نہیں کہ صرف زبان سے توبہ کہہ لیا جائے نہیں توبہ یہ ہے کہ دل میں شرمندگی اور ندامت

استقامت ہے اس کو فرماتے ہیں ۛ

سرمہ گدہ اختصار می باید کرد یک کار از بس دو کار می باید کرد

(سرمہ گدہ شکایت کم کرد دو کاموں سے ایک کام کرو)

یا تن برضائے دوست می باید دل و یا قطع نظر یار می باید کرد

یا تن و بدن محبوب کی رضا مندی میں دید و یا محبوب کے بالکل قطع کر لو

فرماتے ہیں کہ گلہ اور شکایت چھوڑو بس دو کام میں سے ایک کام کرو یا تو دوست کی

رضائیں جان و تن کھپا دو یا محبوب سے قطع نظر کر لو۔ اگر جان و تن عزیز ہے اور اس کا کھپانا

منظور نہیں تو اور کہیں جاؤ یہ خدا تو ایسے ہی ہیں وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ بس اپنے کو مشاؤ۔

ان اقتلو انفسکم کہ اپنے کو قتل کرو؛ کابھی مدلول ہے جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی

یہی مطلب ہے کہ اپنی جان کھپاؤ و خدا کے راضی کیلئے میں مگر پھر بھی یہ مسرت کھجو کہ تم نے

حق ادا کر دیا۔ بس اسی طرح چلتے رہو تم حق ادا نہیں کر سکتے اپنی سی کوشش میں لگے رہو،

اس کے بعد اپنا معاملہ خدا کے حوالہ کر دو کہ یا اللہ جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا وہ میں نے کیا

اب آپ میرے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ فرمائیے مہری کوتاہیوں اور لغزشوں کو معاف

فرمائیے پھر میں کہتا ہوں کہ خدا کو چھوڑ کر کوئی کہاں جا سکتا ہے، کوئی دوسرا درہو تو کہیں

جاتے ان کی توجہ شان ہے ۛ

عزیز یک از در گمش سر بہتافت

بہر درد کہ مشد بہت عرت نیافت

حق تعالیٰ ایسے غالب ہیں کہ جس شخص نے ان کی درگاہ سے منہ پھیرا جس دروازے

پر گیا کچھ عرت نہ پائی۔

ۛ اس آیت میں تو ایسا ہیبت سے معلوم ہوتا ہے کہ عقل نفس طلب نہیں پھر یہ دلائل مذکورہ الی المتعین جوابیہ چھ نکاح

تو یہ معلوم ہوتا ہے مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل امر تو یہی تھا اگر عزت کے سبب تحقیق فرمادی گئی کہ میں

کی ہمت ذکر کریں گے درد اگر تکلیفیں ہیں اس کی ہمت دیکھی جاتی تو اس کو ضرور مشروع فرماتے کیونکہ قابل

مشروعیت کے ہے تو اس طرح مطلوب ہونا اس کا مدلول آیت ہوا ۛ اشرف

خدا کا دروازہ چھوڑ کر کیس عورت حاصل نہیں ہو سکتی اس پر ایک بزرگ کی حکایت یاد آئی۔ حضرت شیخ شیرازیؒ نے گلستان میں لکھا ہے کہ ایک شیخ رات کو ہمیشہ تہجد کے لئے اٹھتے تھے۔ ایک رات غیب سے آواز آئی کہ یہاں کچھ قبول نہیں کچھ بھی کرتے رہو اور یہ آواز ایک مرید نے بھی سنی، دوسری رات کو اس نے دیکھا کہ شیخ پھر لوٹا بدھنٹا کر نماز کو اٹھے اور جانا زہر کھڑے ہو گئے۔ مرید نے عرض کیا کہ جب وہاں کچھ قبول نہیں تو آپ ہی کیوں سہارا دیتے ہیں پڑ کے سو رہے اس محنت سے کیا فائدہ۔ شیخ نے جواب دیا کہ بھائی یہ تو سچ ہے کہ وہاں قبول نہیں مگر کوئی دوسرا دروازہ تم بتلا دو جہاں قبول ہو، میرا تو ایک ہی دروازہ ہے چاہے وہ قبول کریں یا نہ کریں میں تو اس در کو نہیں چھوڑ سکتا اپنی سی کرتا رہوں گا اور کہا ہے

تو دانی ازاں دل چہ دافعتن

کہ دانی کر بے او تو ان ساختن

(تو اس سے دل اٹھا سکتا کہ اس کے موافقت کسی سے موافقت کر لے گا)

پس یہ کرنا تھا کہ دریائے رحمت جوش میں آیا اور غیب سے دوسری آواز آئی ہے

قبول است گر چہ ہنر نیست

کہ جز ما پناہ دگر نیست

یعنی اگرچہ عبادت قابل قبول تو نہیں تھی مگر چونکہ کوئی دوسری پناہ بھی نہیں اس لئے سب قبول ہے کہئے جاؤ۔ دیکھتے یہ مذاق ہوتا ہے عشاق کا کہ ان کو طلب سے کام ہوتا ہے اپنی طرف سے طلب میں کسی نہیں کرتے اور قبول و ناقبول کی کچھ پروا نہیں کرتے ہوشیاری کے دروازہ پر بھی یک مانگے جانا چاہیے، ہر دن جاتا رہے اگر سو بار دھکے ملیں گے کسی دن تو رحم آ جاوے گا کہ اس غریب کے واسطے ہی ایک دروازہ ہے، آخر اسے چھوڑ کر کہاں جائے لاک اس کی مراد پوری کر دیں۔ چنانچہ خسر و فرماتے ہیں

خسر و غریب است و گدا افتادہ در کوئے شما

یا شد کہ از بہر خدا سوائے غریباں بنگری

دشمن و غریب و گدا آپ کے کوچہ میں پڑا ہوا ہے خدا کے لئے غریبوں کی طرف بھی غفور ہے اور اگر ایک دن بھی کچھ نہ ملے تو ہمارا کوئی حرج تو نہیں عبادت کرنے میں طلب کرنے میں دیرناک رگڑنے میں کیا نقصان ہے۔ اجمی جب وہ پوچھتے ہی نہیں کرو جب اور نہ کرو جب دونوں حالتوں میں محرومی ہے تو کرتے رہنا اور محروم رہنا یہ اس سے اچھا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر بیٹھ جاؤ پھر محروم رہو کیونکہ چھوڑ کر بیٹھ جانے میں ہماری طرف سے بے رخی ہوگی اور عاشق کی شان سے بیرخی مستبعد ہے اور محبوب بے رخی کرے یہ اس کا ناز ہے اگر ہم کو بھی یک نہ ملے تو ہمارا کوئی قرعہ تو نہیں تھا۔ غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی طرف سے کمی نہ کرو۔ جان کھپا دو اور پھر یہی سمجھتے رہو کہ ہم سے کچھ حق ادا نہیں ہو سکتا اپنے کو قبول اور قرب کے لائق ہرگز مت سمجھو آخر تم کو حضرت حق سے مناسبت ہی کیا ہے جو تم اس کے قرب کے لائق ہو وہ بالکل مبتر اور منزہ اور تم سراپا عیوب و نقصان پھر جب اتنا بعد ہے تو تم کسی حالی میں قرب کے لائق نہیں ہو سکتے اور اگر وہ اپنا قرب عطا فرما دیں یہ بخش ان کی عنایت و رحمت اور فضل ہے اسی کو ایک مجذوب فرماتے ہیں، خدا وہ ہے جو سمجھ میں نہ آوے اور سمجھ وہ ہے جو خدا کو پاوے۔ یہ مجذوب ایسے ہی آزاد ہوتے ہیں ان کے اعتقاد ظاہر میں بے ربط ہوتے ہیں، ان کے مطلب کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا اور چونکہ ہدایت کا کام ان کے سپرد نہیں ہوتا اس لئے ان کو اس کی پروا بھی نہیں ہوتی کہ ہماری بات کا مطلب کوئی سمجھا یا نہیں۔ مطلب ان مجذوب صاحب کا یہ ہے کہ خدا وہ ہے جس کی کہ ذات تک کسی کی سمجھ نہیں پہنچ سکتی، اس کی حقیقت کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا اس مشنوں کو حدیث میں ان الفاظ سے ظاہر کیا گیا ہے مَا عَايَنَّاكَ حَقٌّ مَعْقُولٌ فَتَكَلَّفْ لَدَاخِلِي كُنْأَةً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَتَشَبَّهْتَ عَلَى نَفْسِكَ يَا اللَّهُ ہم نے آپ کو پوری طرح (جیسا کہ آپ کے شاہانِ شان ہے) نہیں پہچانا ہم آپ کی پوری طرح تعریف نہیں کر سکتے آپ ویسے ہی ہیں جیسی کہ آپ نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے۔ اسی لئے عارفین فرماتے ہیں کہ خدا کے متعلق جس قدر علم ہم کو حاصل ہوتا ہے خدا

اس سے بھی بالا و برتر ہے۔ اس کو کسی کا علم احاطہ نہیں کر سکتا اور یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ جب ہم کو خدا تعالیٰ کا علم بھی کمال طور پر حاصل نہیں ہو سکتا تو ہم قرب خداوندی کے خود کیسے لائق ہو سکتے ہیں ہمارے میں اور خدا تعالیٰ میں بہت زیادہ بعد ہے پس انسان کی بڑی معرفت اور منتہائے قرب یہ ہے کہ اس کو یہ بات منکشف ہو جائے کہ ہم خدا کے علم و ادراک سے عاجز ہیں یہ بات عقیدہ کے طور پر ہر شخص جانتا ہے مگر اس کا انکشاف ہر شخص کو نہیں ہوتا جب عارفین کو حق تعالیٰ کی عظمت و جلال کا حسب قابلیت مشاہدہ ہوتا ہے اس وقت ان کو اپنا بحر اور ضعف اور اپنی عجزیت کا انکشاف ہوتا ہے اسی مطلب کو ان حضرات مجدد و صاحب نے ان لفظوں سے ظاہر کیا ہے کہ خدا وہ ہے جو کچھ میں نہ آوے اور جو تمہاری سمجھ میں نہ آجائے وہ خدا نہیں۔ خدا اس سے پاک اور بالا بہتر ہے۔ مگر باوجود اس کے عقل سے کام نہ لینا چاہیے کہ خدا کو معلوم کیسے پس اس جملہ میں اند پہلے جملہ میں بظاہر تعارض ہے کیونکہ جب خدا تعالیٰ تک عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی تو پھر اس کے کیا معنی کہ سمجھ وہ ہے جو خدا کو پاوے اس سے لازم آتا ہے کہ سمجھ سے خدا کو پا سکتے ہیں سو اس جملہ کا مطلب ہے کہ سمجھ وہ ہے جو خدا کو پانے کی کوشش کرے جیسا کہ ہم کہا کرتے ہیں کہ چاند دیکھا تھا اس کے دو معنی ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ چاند دیکھا تھا اور اس کو دیکھ بھی لیا دوسرے یہ کہ چاند دیکھا تھا مگر نظر نہیں آیا۔ اس وقت چاند دیکھنے کے معنی یہ ہیں کہ دیکھنے کی کوشش کی تھی اسی طرح پانے کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ پا لیا دوسرے یہ کہ پانے کی کوشش کی پس مطلب مجدد کا یہ ہے کہ سمجھ وہ ہے جو خدا کی طلب میں ہے اگرچہ اس کی ذات تک رسائی نہیں ہو سکتی پس حدیث میں جو آتا ہے اَسْتَقْنِمُوا لَنَّا نَحْضُوا (پس سیدھی راہ چلتے رہو اور اس کا پورا حق ادا نہیں کر سکتے) اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ اپنی سی کوشش کرتے رہو اگرچہ تم سے پورا حق ادا نہیں ہو سکتا اور یہ مسئلہ عقلاً بالکل سچ ہے کیونکہ خدا کی عظمت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کمالات کا حق ادا کیا جائے اور کمالات الہی غیر متناہی ہیں تو ہم سے ان کا حق کیونکر ادا ہو سکتا ہے متناہی غیر متناہی کے حقوق کو کب ادا کر سکتا ہے کیونکہ ہماری زندگی

اگر ہزار سال کی بھی ہو تب بھی محدود ہے اگر ہزار سال تک کوئی شخص ہر دم عبادت کرتا رہے کسی وقت راحت و آرام میں مصروف نہ ہو جب بھی وہ ایک محدود زمانہ ہے جس میں بھرپور محنت کی گئی ہو، محنت و محنت کے ساتھ اس کی صورت کے ہم لوگ عبادت کرتے ہیں کہ وہ کے چوبیس گھنٹوں میں تین چار گھنٹے ٹھہرتا ہو اور باقی زبوری مشاغل یا راحت و آرام میں صرف ہوتے ہیں اس صورت کو ہمارا کیا منہ ہے کہ ان کے حقوق الہی کا دعویٰ کریں بغیر حق جب خود انہی کے حقوق پر ادا ہونا محال نہ کر کوئی دلی چاہے کتنا ہی بڑا ولی ہو اس سے بھی اپنے درجہ کے موافق گناہ ہوتے ہیں اس لئے اگر نیک لوگوں پر بھی مصائب آئیں تو ان کا الکیہ ہے۔ پس یہ مسئلہ کہ بیماری گنت ہوں سے آتی ہے یہ تو صاف تھا کیونکہ بار بار بیان ہو چکا ہے اور جن تین مضمونوں کا میں بیان کرنا چاہتا ہوں ان میں کا یہ ایک ہے اب میں دوسرے اور بیان کرتا ہوں جو کہ درحقیقت اسی تقریر کے متعلق شبہات کے جوابات ہیں اور وہ دوسرا تیسرا مضمون یہی ہے۔ ایک تو یہی شبہ ہے جو ابھی مذکور ہوا تھا کہ نیک لوگوں کو بیماری وغیرہ کیوں آتی ہے حالانکہ آیت سے اور بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ بیماری گنت ہوں سے آتی ہے اور اس کا جواب میں ابھی دے چکا ہوں اور اس وقت اسی کے متعلق ذرا کسی قدر تفصیل کرنا چاہتا ہوں۔ اور ایک دوسرا سوال ہے جو اس سے بھی سخت ہے اس کو میں بعد میں حل کروں گا تو پہلے شبہ کا جواب تو یہ ہے جو ابھی گذر کر گناہ ان سے بھی ہوتے ہیں گناہوں سے خالی کوئی نہیں اور قاعدہ یہ کہ علاج بالبعد ہوتا ہے۔ جب بیماری اور دوا اور تمام مصائب گناہوں کے سبب سے ہیں تو ان کا علاج بھی پس ایسی ہے کہ آئندہ کے لئے تو گناہوں کو چھوڑ دو۔ اور پہلے گناہوں کی توبہ و استغفار اور معافی حقوق وغیرہ سے تلافی کرو۔ مگر آجکل ہماری عجب حالت ہے کہ بجائے اپنی اصلاح کے اس بیماری اور مصیبت کو بھی ایک مشغلہ بنا لیا ہے۔ چنانچہ بعض لوگ اموات گنتے پھرتے ہیں اور اس میں آپس میں جھگڑتے بھی ہیں کوئی کہتا ہے کہ آج دس اموات ہوئی ہیں۔ دوسرا کہتا ہے کہ میاں کو ڈیرہ تو ہے ہی نہیں بارہ تو میں نے گنی ہیں اور بھی دوا ایک ہو گئی ہوں گی کیونکہ فلاں کی حالت بھی خطرناک تھی۔ فلاں کا سانس چل رہا تھا۔

صاحبو! یہ حالت اور بھی زیادہ خطرناک ہے کہ گناہوں کی سزا دی جائے اور اس کو سزا نہ کھا جاوے بلکہ اس کو ایک تفریح کا مشغلہ بنایا جائے۔ اپنی اصلاح کرو۔ دنیا بھر کی فہرست گنہگارے کیا نفع میرے پاس بھی بعض غلطو اس مضمون کے آتے ہیں کہ یہاں بیوی کا بہت درد ہے۔ آپ کے وطن میں کیا حال ہے تو میں سب کے جواب میں ایک شعر لکھ دیا کرتا ہوں۔

ما قصہ سکندر و دارا نخواستہ اندہ ایم

ازما بجز حکایت و مہر و وفا پیرس

اہم نے سکندر اور دارا کے قصے نہیں پڑھے ہیں ہم مہر و وفا کی باتوں کے علاوہ اور کچھ نہ دریافت کرو۔

کہ ہمیں ان قصوں کی خبر نہیں اور واقعی مجھے بعض دفعہ خبر بھی نہیں ہوتی کہ آجکل ہمدانی کم ہے یا زیادہ، کیونکہ اپنے مشاغل سے ہی فرصت نہیں اس کی تحقیق و تفتیش کون کرے اس لئے میں لکھ دیتا ہوں کہ بستی کے حالات کسی نامہ نگار سے پوچھو مجھ سے تو شریعت کی اور خدا کی باتیں دریافت کرو۔ بعض لوگوں کو فضول سوالات کرنے کا مرض ہوتا ہے بھلا ان لوگوں سے کوئی پوچھے کہ تمہیں ساری دنیا کی خبروں سے کیا لینا کہ وہاں بھی بیماری ہے یا نہیں جو کام تمہارے ذمہ ضروری ہے پہلے اس کو تو انجام دو۔ میرے کچھ کہتا ہوں کہ اگر لوگوں کو ضروریات کا اہتمام ہو جائے تو ان فصول یا کچھ لئے وقت ہی نہ ملے۔ چنانچہ میں نے ابھی یہ قصہ بیان کیلئے کہ ایک عالم کے پاس ایک شخص حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نسبت سوال کرنے آیا کہ دونوں میں سے کون حق پر تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں تم کھا کر کہتا ہوں کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ تم سے اس کی بابت کچھ دریافت نہ فرمائیں گے اور نہ اس پر مواخذہ فرمائیں گے کہ تم نے اس کی تحقیق کیوں نہیں کی کہ ان دونوں میں سے کون حق پر ہے۔ یہ مقدمہ فیصلہ کے لئے تمہارے پاس آئے گا اور اگر بالفرض آئے بھی تو میں تم کو اجازت دیتا ہوں کہ مقدمہ خارج کر دینا اور کہہ دینا کہ مجھے کچھ تحقیق نہیں اور اگر کسی نے وہاں تم سے یہ سوال کیا کہ تم نے تحقیق کیوں

نہ کیا تو صاف کہہ دینا کہ میں نے علماء سے پوچھا تھا انہوں نے نہیں بتلا یا پھر ہم جانیں اور خدا تعالیٰ تم کو یہ کہہ کر چھوٹ جاؤ گے پھر اگر ہم سے سوال ہوا ہم جو چاہیں گے جواب دیدیں گے۔ واقعی خوب جواب دیا۔ عجیب کو چاہئے کہ سائل کا تابع نہ ہو بلکہ اس کو اپنا تابع بنائے اول تو ہر شخص ہر بات کا جواب نہیں سمجھ سکتا دوسرے جواب دینا اسی بات کا ضروری ہے جس پر کوئی دین کا کام اٹکا ہوا ہو اور جس بات پر دین کا کوئی کام اٹکا ہوا نہیں اس کا جواب دینا وقت کا ضائع کرنا ہے اور وقت ایسی چیز نہیں کہ اس کو اس طرح فضول کھویا جائے انسان کو اپنے اندر غور کرنا چاہئے اگر کوئی اپنے اندر غور نہ کر لیا کرے تو اس کو معلوم ہو کہ انسان خود ایک عالم ہے۔ ایک پوری اکیلم ہے جس میں کچھ زندہ ہونے ہیں کچھ مرتے ہیں کچھ بیمار ہوتے ہیں کچھ تندرست ہیں کہیں بہار ہے کہیں خزاں ہے غرض ایک عجیب دنیا آپ کے اندر بسی ہوئی ہے جس کے عجائبات کے سامنے اس عالم کے عجائبات بیچ ہیں اگر ایسا ہی سیر اور تفریح کا شوق ہے تو اپنے دل کی سیر کیجئے۔

ایک صوفی موم بہار میں جھگن کی سیر کرنے آئے اور سرچھہ کا کرمراقب بیٹھ گئے۔ ایک شخص نے کہا: *فَانْظُرُوا اِلٰى اَشَارَاتِ حَمِيَةِ الْفُلُو* یعنی گردن جھکائے کیا بیٹھے ہوؤ آ نکلیں اور پراٹھا کر خدا کی تندرست و رحمت کے آثار کا مشاہدہ کرو۔ اُن صوفی نے جواب دیا کہ میں آثار رحمت ہی کو دیکھ رہا ہوں اور جن کو تم آثار رحمت سمجھتے ہو وہ آثار آثار ہیں آثار رحمت وہ نہیں ہیں کیونکہ دراصل رحمت کا منشا ایمان ہے اور غضب کا منشا کفر ہے اور ایمان و کفر کا تعلق قلب سے ہے۔ پس اصل مقام رحمت کا قلب ہے پھر مومن کو ایمان کے صد میں جنت دی جائے گی جو کہ ایمان کا ثمرہ ہے اور دنیا کی نعمتیں اور لذتیں جنت کا ثمرہ ہیں اس لئے ان کو بھی آثار رحمت کہہ دیتے ہیں۔ مگر حقیقت میں وہ آثار آثار اصل آثار رحمت تو باطن میں ہیں جس کو سنائی؟ فرماتے ہیں:

آسمانہا سرت درو لا بت جاں کار فرمائے آسمان جہاں

(ولایت جان بہت سے آسمان ہیں جو اس ظاہری آسمان کا فرما ہیں)

مولانا فرماتے ہیں :

غیب را برے و آہے دیگرست

آسمانے آفتابے دیگرست

عالم غیب کا بادل اور پانی دوسرا ہے اس کا آسمان بھی جدا ہے آفتاب بھی مختلف ہے جب قلب پر سکینہ نازل ہوتا ہے اور انوار و تجلیات چمکتی ہیں اس وقت اس بادل کا اور پارٹل کا اور آسمان و آفتاب کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ ایک دوسرے صاحب فرماتے ہیں :

سناست اگر ہوست کشد کہ پیر مردی در آ

تو ز غیچہ کم ز میدہ در دل کشا پنجم در آ

(تمہارے اندر خود چمکے گا اس کا پچھلے تمہارے ہاتھ میں جب جی پچھلے سیر کرلو)

ایک اور صاحب فرماتے ہیں :

خلوت گزیدہ را تماشا چہ حاجت است

چوں کوئے دوست ہست بفرح و ہست

(خلوت نفس کو تماشا کی کیا حاجت ہے جب مجھ کو دربار ہے تو جنگل کی کیا ضرورت)

محبوب کے ہوتے ہوئے جنگل کے سیر کی کیا ضرورت ہے خلوت میں بیٹھ کر اس کا تماشا دیکھو۔ کوئے دوست سے مراد قلب ہے کہ وہ محل نزول انوار الہیہ ہے۔ اسی کو کہتے ہیں۔

اے برادر عقل یک دم با خود آ

د مہم در تو خزان و بہار

(اے بھائی تھوڑی دیر کے لئے ذرا عقل کو درست کر کے دیکھو خود تمہارے

اندر د مہم خزان و بہار موجود ہے)

حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ طائف جاتے ہیں کہ وہاں ذرا سہزی اور سردی ہے مگر طائف میں کیسا رکھا ہے ذرا قلب سے زہرہ کی طرت توجہ کر دوسری معلوم ہونے لگے گی نو طائف آگیا۔ ذرا قلب سے حرارت کا تصور کر دگر می

معلوم ہونے لگے گی اور یہ کلام حضرت کا تنزل کے طور پر تھا کہ اگر کسی کو ایسا ہی سڑی گری کا شوق ہو تو جب چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ وہ نہ کیا رکھا ہے زہریر کے تصور یعنی دیر زہریر کا تصور کیا جائے محبوب کا تصور کیوں نہ کیا جائے اسی نے محققین نے تصور شیخ کو بھی منع کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ تصور شیخ میں کیا رکھا ہے ہمدن شیخ کے تصور میں مشغول ہونا ان کو غیرت کے خلاف معلوم ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایسا تصور حق تبارے کا حق ہے طبرکی طرف کیوں توجہ کی جائے اتنی دیر عیوب ہی کا تصور کیوں نہ کیا جائے۔

مولانا محمد اسماعیل صاحب شہیدؒ تصور شیخ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے نا حسی بہ النعمانی لانی لہما عاکفون (کیا یہ صورتیں ہیں جن پر تم مجھے بیٹھو) گو یا تصور شیخ کو بتوں کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے اور وجہ اس کی یہ تھی کہ اول تو عوام اس میں حد سے بڑھنے لگے تھے وہ شیخ کو حاضر و ناظر سمجھنے لگے تھے جو کہ عقیدہ شرک ہے۔ دوسرے بالکل مشابہ صورت پرستی کہے اس لئے آپ نے اس کو بتوں کے ساتھ تشبیہ دی۔ بس محققین کا مسلک یہ ہے کہ از خود تکلف کے ساتھ شیخ کا تصور کرنا نہ چاہیے۔ البتہ شیخ کے ساتھ محبت و عشق کا دل ہونا چاہیے۔ جب محبت ہوگی تو بلا تکلف خود بخود اس کا خیال دل پر جم جائے گا تو جس طرح محبوب کا حال خود بخود بار بار دل میں آتا ہے اسی طرح شیخ کا خیال دل میں آنے لگے گا۔ یہ حالت اگر نصیب ہو جائے تو یہ بے قفل و طریق ہے کیونکہ مرنی کی محبت سے جلدی کامیابی ہو جاتی ہے۔ اور اگر کسی کو خود بخود یہ حالت پیدا نہ ہو تو کوشش کر کے اس کا پیدا کرنا اور تکلف کے ساتھ تصور جمانا کچھ ضرور نہیں البتہ بعض دفعہ مگر محبت کم اس کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے جبکہ مرید کی طبیعت پلید ہے کہ اس کو ترقی نہ ہوتی ہو خیالات پریشان رہتے ہوں یکسوئی حاصل نہ ہوتی ہو تو اس کے لئے یکسوئی پیدا کرنے کے لئے تصور شیخ کی تعلیم کی جاتی ہے اور وہ بھی حضرت اس لئے کہ مبتدی کو اجتہاد میں حق تعالیٰ کا قصہ آسانی کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا کیونکہ ان کو دیکھا نہیں ہے اور شیخ کو چونکہ دیکھا ہے اور اس کے ساتھ محبت بھی ہے اس کا

تصور آسانی سے جم جاتا ہے اور اس سے کسوٹی جلدی نصیب ہو جاتی ہے پھر جب یکسوئی قلب کو حاصل ہو جائے گی اس کے بعد پھر اس کا امانہ تصور حق کی طرف آسان ہوگا۔ اور حق تامل کے ساتھ یہ حالت ہو جائے گی :-

ہر چیز پر جہاں غیر تو نیست

یا توئی یا غوئے تو یا بوسے تو

رسم عالم آپ کی صفات کا مظہر ہے ہر چیز کو آپ سے تعلق ہے غیر کا وجود ہی نہیں ہر جگہ آپ کا ظہور ہے :

پس اصل مقصد تو یہی ہے کہ تصور حق میں یکسوئی حاصل ہو جائے اس کے لئے بعض اوقات تصور شیخ کو آکر بنایا جاتا ہے ورنہ غیر کی طرف توجہ کرنا خود کوئی مقصود نہیں ہے اس پر مقصود موقوف ہے اگر کوئی شخص عمر بھر بھی تصور شیخ نہ کیے اس کو ذرا بھی نقصان نہ ہوگا بلکہ بعض طبائع کو اس سے نقصان ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے تصور شیخ کی گمراہی میں لوگوں نے اس میں بہت غلو کر دیا کہ اس کو مقصود سمجھنے لگے چنانچہ اب بھی بعض اہل سلسلہ اس کو ضروری سمجھتے ہیں ان کا خیال ہے کہ بدون رابطہ یعنی تصور شیخ کے مقصود حاصل نہیں ہو سکتا پس جو ان کے یہاں پہنچتا ہے اول اس کو رابطہ کی تعلیم ہوتی ہے یہ نہیں دیکھتے کہ اس کو ضرورت بھی ہے یا نہیں فہم سلیم بھی ہے یا نہیں ہر کس و ناکس کو اس کی تعلیم کر دیتے ہیں جس سے بعض لوگوں میں گمراہی پیدا ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ نے بعد میں محققین کو پیدا کیا اور ہر زمانہ میں کوئی نہ کوئی محقق ایسا پیدا ہوتا ہے جو طریق کی اصلاح کرتا ہے۔ چنانچہ مولانا رحمہ نے اپنے زمانہ میں طریق کی بہت اصلاح کی اور میں مُحَمَّدٌ شَافِعُ عَلَیْہِ السَّلَامُ (اللہ تعالیٰ کی نعمت بیان کرنے کے طور پر) کہتا ہوں کہ اس اخیر زمانہ میں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانہ میں مجھ سے ہم لوگ ان کے دیکھنے والے تھے اس لئے یہ جو کچھ علوم ہم بیان کرتے ہیں سب حاجی صاحب کا صدقہ ہے یہ بھی حاجی صاحب ہی کے علوم کی برکت ہے کہ ہم ان چیزوں کو کچھ نہیں سمجھتے ورنہ اور لوگ تو اس کو کمالات میں شمار کرتے ہیں۔ حاجی صاحب کی تحقیق ہے کہ تصور

شیخ اور وحدۃ الوجود کا شغل آجکل اکثر طبائع کو مضر ہوتا ہے تصور شیخ میں تو اکثر نا سمجھ اسکو حاضر و ناظر سمجھنے لگتے ہیں اور وحدۃ الوجود کے تصور میں جب اس کا انکشاف ہوتا ہے کہ تمام نیرو و مشا و مضیبت اور راحت حق تعالیٰ کی طرف سے ہے حقیقت میں وجود ایک ہی ہے دوسری چیزوں کا وجود محض مشغول اور فانی ہے توجہ اسباب ظاہری سے نظر اٹھ جاتی ہے اور ہر چیز میں بلا واسطہ حق تعالیٰ کا فعل نظر آتا ہے تو اگر حق تعالیٰ کی محبت کم ہو چنانچہ اکثر قلوب میں کہہ کر تو اس سے حق تعالیٰ کی جانب سے ناگوار واقعات میں انقباض پیدا ہو جاتا ہے اور یہ حالت سخت مضر ہے اس لئے حاجی صاحب فرماتے تھے کہ محققان حال نے وحدۃ الوجود کے شغل کو منع فرمایا ہے اور سچ تو یہ ہے کہ حاجی صاحب اس فن کے امام تھے ہر چیز کی حقیقت محبوب سمجھتے تھے اور اس زمانہ کے قلوب کی کیفیت کا حال اچھی طرح جانتے تھے اس لئے ان چیزوں کو چھوڑ دیا تھا۔ کیونکہ یہ محض وسائل ہیں مقصود نہیں اگر ایک وسیلہ مضر ہونے لگے اس کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے الفرغ ان صوفی صاحب نے فرمایا کہ یہ سب رواں بہار در حقیقت آثار رحمت نہیں ہیں بلکہ آثار الازار ہیں حقیقی آثار رحمت قلب کے اندر ہیں مولانا فرماتے ہیں سے

روبر سلطان و کار و بار میں حسن بخیرتی غیبہا لا اذکار میں

یعنی اپنے اندر نظر کرو باہر اور نہر میں نظر آئیں گی اور فرماتے ہیں سے

ستم است اگر ہو ست کشد کہ میر سو من در آ

تو زخمت کم دو میدہ در دل کشا پنجن در آ

(تمہارے اندر خود چین ہے اس کا پھاٹک تمہارے ہاتھ میں ہے جب جی چاہا سیر کر لو)

موسئ و فرعون درستی تست

یعنی جیسے ظاہر میں ایک موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مقابلہ تھا اُسی طرح تمہارے باطن میں بھی ایک موسیٰ (یعنی روح) اور ایک فرعون (یعنی نفس) موجود ہے اور ان دونوں میں جنگ رہتی ہے ان کا تماشہ دیکھو۔ صاحبو! تم بھی اس مضمون سے کام لو، دنیا بھر کی لڑائیوں کو کیا دیکھتے ہو ذرا اپنے اندر بھی نظر کرو دیکھو کتنا قتال عظیم ہو رہا ہے نفس چاہتا ہے کفر و جہنم کو مغلوب کر دے۔

اس مضمون میں ہمارے حاجی صاحب کا بھی ایک رسالہ ہے جس کا نام جہادِ گہر ہے کمال کر دیا ہے آپ نے باطن میں ایک جنگ قائم کی ہے روح اور نفس کو دو بادشاہ مانتا ہے اور ہر ایک کے لئے ایک ایک وزیر اور لشکر تیار کیا ہے یہ رسالہ نظم میں ہے۔ مگر مہبت ہی عجیب ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ مختصر شاعری مضمون ہے کسی شاعر کی کیا طاقت ہے کہ ایسے مصنف میں سوچ بھی سکے۔ نہیں اس کا مضمون بالکل سچا مضمون ہے اس کے کام لو۔ پھر اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ کو اپنے اندر ایک معرکہ عظیم نظر آئے گا تو دنیا کی لڑائیوں اور بیماریوں کے قصوں میں آپ نہ پڑیں گے آپ کو خود اپنی ہی بیماری سے فرصت نہ ہوگی نفس اور روح کی جنگ میں وہ لطف آئے گا کہ روم و روس کی جنگی کہانیوں میں بھی نہ آیا تھا۔ غرض اس میں کیا فائدہ کہ یہاں بیماری ہے یا وہاں بیماری ہے آج کتنے مرے کل کتنے مرے بلکہ ان خبروں کی وحشت سے تو بعض آدمی بیمار ہو گئے تو ان باتوں سے کچھ نفع نہیں بلکہ دوسرے معنی کر یہ لوگ چھری مار ہیں کہ ان خبروں سے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں حتیٰ کہ بہت سے انہی خبروں سے بیمار بھی ہو جاتے ہیں اس پر شاید کسی کو شبہ ہو کہ یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ بیماری شہر میں ہو اور اس کا تذکرہ ہو، نہ مرنے والوں کا حال معلوم کیا جائے۔ یہ تو اس وقت ہو سکتا ہے جب ان واقعات کا نہ خوف ہو نہ غم حالانکہ یہ امور طبعی ہیں پھر جس چیز کا خوف ہوگا اس کا تذکرہ بھی ضرور ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ اہل اللہ کو ایک دوسرا خوف اور غم ایسا ہے جس کی آپ کو ہوا بھی نہیں لگی ان کے دل پر ہر وقت آسے چلتے رہتے ہیں جن کی آپ کو خبر بھی نہیں پھر ان کو اتنی مہبت کہاں جو وہ ان باتوں میں پڑیں ان کو اس غم سے فرصت ہو تو یہ غم لے کر بیٹھیں۔

اے تراخارے بہانہ شکستہ کے ذاتی کہ جیت

حال شیر لے کر شمشیر بلا بر سرِ خود رہند

(تمہارے پاؤں کو تو کاٹنا بھی نہیں لگے تم ان لوگوں کی حالت کو کیا سمجھ سکتے ہو

جن کے سروں پر بلا و مصیبت کی تلوار چل رہی ہے)

اور اگر آپ کو وہ غم نصیب ہو جائے تو واللہ سارے قصوں سے چھوٹ جاؤ وہ غم کیا ہے۔

فراق محبوب یعنی حق تعالیٰ کی جدائی یہ وہ غم ہے جس نے ان کو موت کا مشاقی بنا دیا ہے۔ پھر ان کو بیماری یا موت سے خوف یا غم کیوں ہوگا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں رہ کر حق تعالیٰ کا دیدار نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس عالم میں وہ حق تعالیٰ کو بے حجاب نہیں دیکھ سکتے اس حجاب کا ان کو وہ صدمہ ہے جس کے سامنے تمام نکالیف بیچ ہیں اب آپ سمجھے ہوں گے کہ وہ کس قدر رنج و غم میں مبتلا ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بے فکر ہیں مگر ان کے دل کا حال معلوم ہو تب پتہ لگے کہ بے فکر کون ہے۔ اسی کو کہتے ہیں نہ

گفت مشکوف و برہنہ گو کہ من می نہ بخم با صنم در پیر من

(کہا کہ کمول کرا اور کھلم کھلا بیان کرو میں محبوب کے ساتھ پیر من نہیں سما سکتا)

انسان جب تک اس پیکر بیولائی میں ہے حجاب میں ہے غرض یہاں حجاب نہیں ہو سکتا اور وہ جو کہا جاتا ہے نہ

بے حجابانہ در آ از در کا شاء ما

کہ کے نیست بجز درد تو در خاند ما

دلہ و حرک اندر آجا میرے اس کا شاء (دل) میں تیرے سرا کوئی موجود نہیں ہے)

اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل بے حجاب ہو کر سہاں دیدار حق کی تمنا کرتے ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لاکھوں حجابات میں سے کسی قدر حجابات کم ہونے کی وہ تمنا کرتے ہیں ورنہ یہاں بالکل بے حجاب ہونا دشوار ہے اس کی تائید جبریل علیہ السلام کے واقعہ سے ہوتی ہے کہ ایک بار جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ان سے ایک مسئلہ تحقیق فرمائی وہ واپس ہو گئے کہ حضرت حق سے تحقیق کر کے بیان کروں گا وہ باز آئے تو بہت خوش تھے کہ آج مجھ کو حق تعالیٰ سے جس قدر قرب عطا ہوا کہ اتنا قرب کبھی نصیب نہ ہوا تھا، آج صرف ستر ہزار پردے باقی رہ گئے لیکن ستر ہزار پردے باقی رہ جانے پر وہ خوش تھے کہ بہت قرب نصیب ہو گیا پس اسی کو اس شعر میں کہا ہے نہ

بے حجابانہ در آ از در کا شاء ما

(ہمارے کا شاء (دل) بے حرک آجا)

یعنی تنہا یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی قدر حجابات کم ہو جائیں یہ مقصود نہیں کہ اس عالم میں بالکل بے حجاب ہونا ممکن ہے بالکل بے حجاب دیدار تو آخرت ہی میں نصیب ہوگا تو اہل اللہ اور عشاق موت سے نہیں ڈرتے وہ تو اس کے مشتاق اور متبع ہوتے ہیں اور موت کی تمنا اشتیاق لقا والہ میں جا کر ہے بلکہ عین ولایت ہے پھر وہ بے فکر کیونکر ہو سکتے ہیں ان کو تو وہ فکر ہے جس نے موت جیسی چیز کو جس کو آپ تلخ نہ رہا سمجھتے ہیں ان کے لئے خوشگوار بنا دیا ہے۔ عارف خیرازی فرماتے ہیں :-

غرم آں روز کوہیں منزل ویراں بروم راحت جاں طلبم دہ پئے جاناں بروم
نذر کردم کہ گمراہید بسراں غم روزے تا در میکدہ شادان و غزلخاں بروم
وہ دن مبارک ہے جس روز میں اس دنیا کے فانی سے کوچ کروں راحت جان طلب کروں
محبوب حقیقی کی طرف جاؤں میں نے نذر کی ہے کہ جس دن یہ غم تمام ہو جائے یعنی موت کا وقت آئے
تو محبوب کے دربار تک خوش و غرم اور شعر پڑھتا ہوا جاؤں

دیکھئے غم حجابات کے ختم ہونے کے لئے وہ نذر میں مانتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر کسی دن غم ختم ہو تو میں نذر کرتا ہوں کہ دربار محبوب کی طرف خوش و غرم غزل پڑھتا ہوا جاؤں گا
چنانچہ ایک بزرگ نے مرتے ہوئے وصیت بھی کی ہے کہ ہمارے جنازہ کے ساتھ یہ شعر پڑھتے ہوئے چلیں :-

مغسلا ہم آمدہ در کوئے تو شیدا بند از جمال روئے تو
دست بکش جانب زنبیل ما آفریں بردست ویرا ز تو
آپ کے دربار میں مغسلا ہو کر آئے ہیں اپنے جمال کے صدقہ میں کچھ عنایت کیجئے ہماری
زنبیل کی طرف ہاتھ بڑھائیے آپ کے دست و بازو ہم آفریں ہے

وہ قبر کی طرف کیا جاتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی عید میں ہمارا باہو گویا موت کیا آئی کشاد دل پوری ہو گئی
جیسے ساری عمر اسی کے اشتیاق میں بیٹھے تھے۔ صاحبو! یہ مستیاں اہل اللہ ہی کو سوچ سکتی ہیں
اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ موت آسان ہو جائے اور اس وحشت دار سے اس اشتیاق ہریائے
تو خدا کی محبت اور اطاعت حاصل کیجئے بھلا کسی مجرم کو یہ مستیاں سوچ سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں!

ان کو لفظ اللہ کا اشتیاقی جوتا ہے اس لئے ان کو موت خوشگوار ہو گئی تو بدوین محبت و اطاعت کے یہ بات نصیب نہیں ہو سکتی اکثر طبائع پر تو موت کا خون ہی غالب ہے اس سے طبعاً وحشت ہوتی ہے اور اس طبعی وحشت میں کوئی گناہ بھی نہیں مگر اس کی ضرورت کو شش کرنی چاہیے کہ یہ طبعی وحشت موت کے وقت ذرے اس وقت اشتیاق کی کیفیت غالب ہو جائے اس وقت اگر شوق غالب ہو تو موت کی ذرا بھی تکلیف نہ ہوگی غرض اہل الشریعے فکر نہیں ہیں ان کے دلوں پر فکر و غم کا ایک پہاڑ ہے جس لئے ان کو تمام افکار سے جدا کر دیا ہے اور دوسرے تعلقات سے گھبراتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں

خود چہ جائے جنگ و جدل نیک و بد

کالیں دلم از صلحا ہم می رسد
(جنگ و جدل اچھا بُرا تو یک میرادل تو صلح سے بھی گھبراتا ہے)

یعنی عداوت اور دشمنی اختلاف سے تو ہر شخص گھبراتا ہی ہے، مولانا فرماتے ہیں کہ میرادل تو صلح سے بھی گھبراتا ہے یعنی اس سے بھی وحشت ہوتی ہے کہ ہمارے احباب اتنے ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ بس دنیا میں اس طرح بسر کر جائیں کہ نہ کوئی ان کوئی ان کو جانتا ہو نہ بوجھتا ہو ایک گوشہ میں پڑ کر محبوب کے خیال میں ختم ہو جائیں۔ یہاں اس سے بھی طبیعت گھبراتی ہے کہ فلاں آپ کا معتقد ہے لوگ اس کی کوشش کیا کرتے ہیں کہ معتقدوں کی جماعت بڑھے اور بعض لوگ فخر کیا کرتے ہیں کہ ہمارے اتنے مرید ہیں۔ بعض جگہ مریدوں کی فہرست اور جیٹر بنے ہوئے ہیں جس میں سب کے نام لکھے جاتے ہیں مگر یہ اس کی دلیل ہے کہ ان کے دل میں حضرت حق کی طلب اور اس کی دھن نہیں ہے ورنہ ان جھگڑوں سے وحشت ہوگی۔ ہمارے ایک دوست ہیں عالم ہیں مگر یکن علم را وہ من عقل باید (ایک من علم کے لئے دس من عقل چاہیے) انہوں نے ایک خط میں کچھ بے عزتانی کی تھی میں نے اس پر دراز گیر کی تو آپ دوسرے خط میں اپنا اعتقاد و محبت جتانے بیٹھے کہ ہم تو آپ کے

ضروری اظہارِ مخطوکت بت کہتے وقت یا اپنا پتہ تبدیل کرتے وقت اپنا تحریری نمبر ضرور تحریر فرمائیں۔

معتقد ہیں آپ سے محبت رکھتے ہیں یحییٰ و یونس کے ساتھ یہ برتاؤ نہیں ہونا چاہیے
 میں نے ان کو لکھ دیا کہ اگر آپ کو محبت و اعتقاد اپنی کسی مصلحت سے ہے تو پھر مجھ پر کیا احسان
 اور اس کے بدلے کی کیا ضرورت تھی مصلحت تو اپنی اور اپنا فائدہ منظر اور دباؤ والا تھا میرے
 اوپر اور اگر میری مصحت کے واسطے اعتقاد و محبت پیدا کی ہے تو چھوڑ دو کیونکہ میری اس
 میں کوئی مصلحت نہیں بلکہ مجھے تو اور اس سے وحشت ہوتی ہے۔ اس پر ان کا دوسرا خط
 معافی کا آیا۔ اس پر میں نے ایک چکر یہ لگا دیا کہ ان کو لکھنا کہ معاف تو کر دیا مگر دل میں
 دھن بقی ہے اس کو میں اپنے اختیار سے دور نہیں کر سکتا کچھ دنوں تہذیب سیکھو جب
 تمہاری تہذیب سے دل کو خوشی اور راحت پہنچے گی اس وقت یہ دھن خود بخود جاتی
 رہے گی۔ باقی جنت میرے اختیار میں ہے میں نے پہلے ہی معاف کر دیا تھا میں دل میں
 کسی کی بات نہیں رکھتا اور دل میں وہ رکھے جو زبان سے نہ کہے میں تو زبان سے بہت کچھ کہہ
 لیتا ہوں دل میں کچھ نہیں رکھتا ہے

کفر سے درپردہ نیت ماکینہ داشتن

آئین ماست سینہ جو آئینہ داشتن

رہا میرے طریق میں کسی سے کینہ رکھنا کفر ہے سینہ کو آئینہ کی طرح صمد و کینہ سے صفا

رکھنا ہمارا دستور ہے۔)

تو واللہ ہم تو ان قصوں سے گھبراتے ہیں کیسا اعتقاد کیسی محبت حق تعالیٰ نے پردہ پوشی
 کر رکھی ہے کہ لوگوں کو ہمارے عیوب نظر نہیں آتے جو محبت و اعتقاد رکھتے ہیں اگر اصلی
 حالت دیکھ لیں تو ہزار کوس دور بھاگیں۔ اس لئے بس جی یہ چاہتا ہے کہ سب الگ ہو کر
 حق تعالیٰ کے ساتھ کو لگائی جائے اور سب جھگڑوں کو حذرت کیا جائے۔

ایک مرتبہ کانپور میں ایک قصہ ہوا کہ ابتدا ابتدا میں قانون طاعون کا جاری ہوا
 اس وقت چند آدمی میرے پاس جمع ہو کر آئے اور کہا کہ اس کے متعلق ہم جلسہ کر رہے ہیں
 میں تم بھی چلو میں نے انکار کیا کہ ہم طالب علموں کو جلسہ سے کیا تعلق لوگوں نے زیادہ اصرار
 کیا میں نے کہا اچھا ذرا ٹھہر جاؤ میں حضرت حافظ کا دیوان کھولتا ہوں دیکھئے وہ کیا فرماتے

میں بسم اللہ کہہ کر جو دیوان کھولا تو سرور کی پریشہ شعر لکھا
 گدائے گہشت نشینی تو حافظا مخروش
 روزِ مملکت خویش خسرواں دانند

(حافظ لو گدا گئے گوشہ نشین ہے شور و شغب صحتِ مملکت کے اسرار کو بادشاہ ہی جانتے ہیں)
 میں نے کہا تو بھائی یہ تو یوں کہتے ہیں کہ شور و مچاؤ گوشہ میں بیٹھے رہو لوگوں کو بڑی حیرت
 ہوتی کہ عجب مضمون مناسب وقت نکلا۔ میں نے کہا کہ صاحبو! میں تو ان قصوں سے پہلے
 ہی گھبراتا ہوں۔ مگر میری رائے یہ ہے کہ آپ لوگ بھی اس قصہ میں نہ پڑیں بلکہ اس
 مصیبت کی تدبیر دوسری کریں امین ابنی الدیاتے روایت کی ہے کہ بادشاہوں کوٹرا
 مت کہو فَاَسْمَا لَکَ الْکَلْبُ وَ یَسِیْرُی حُلُوْ بِهٖ رِیْسُ بَادِشَاہِیْنَ کَا بَادِشَاہِ ہوں
 ان کے دل میرے قبضہ میں ہیں) اگواتال۔ بادشاہوں کے دل خدا کے ہاتھ میں
 ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے راضی کرو میں سب کو ٹھیک کر دوں گا سب سے بڑے
 بادشاہ وہ ہیں ان چھوٹے بادشاہوں کے پیچھے کیوں پڑتے ہو یہ سب اس کے مقرر
 کئے ہوئے ہیں، ہم نے خدا کو تاراض کر رکھا ہے تو اس نے بادشاہوں کے دل بدل دیئے
 اس کو راضی کر لو وہ ان کے دل کو درست کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا رخاء
 ظاہری کو ایک باطنی کا رخاء کے ساتھ وابستہ کر رکھا ہے۔

حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کے زمانہ میں ایک مرتبہ انتظام خراب ہو گیا
 تھا لوگوں نے حضرت سے اس کی وجہ دریافت کی آپ نے فرمایا کہ آجکل صاحبِ ممت
 ایسے ہی ایک حضرت ہیں جو بالکل ڈھیلے ہیں اور جن کے یہاں کچھ ڈھنگ نہیں لوگوں
 نے پوچھا وہ کون ہیں فرمایا کہ ایک کنویرا ہے جو جامع مسجد کے نیچے بیٹھتا ہے۔ ایک
 شخص ان کا امتحان کر کے گئے وہ خرپزے بیچ رہے تھے، انہوں نے بھاؤ کیا اور کہا
 کہ کاٹ کر چیکہ کر لیں گے بولے بہت اچھا۔ انہوں نے قصداً سب خرپزے کاٹ ڈالے
 اور چیکہ چیکہ کر کہہ دیا سب خراب ہیں ہم نہیں لینے کہنے لگے بہت اچھا۔ یہ نظر دیکھ کر چلے آئے
 پھر ایک مرتبہ دیکھا گیا کہ انتظام بہت عمدہ ہو گیا تو مہمہ ٹھیک چل رہا تھا۔ ہر شخص

ڈرتا تھا کہ کام میں خرابی نہ آئے پائے سب لوگ ٹھیک ٹھیک خدمتیں انجام دیتے تھے۔ پھر اس شخص نے حضرت شاہ صاحب سے دریافت کیا کہ آجکل تو انتظام بہت عمدہ ہے آپ نے فرمایا کہ جی ہاں آجکل صاحب خدمت دوسرے مقرر ہوئے ہیں وہ بڑے تیز اور منظم ہیں دریافت کر لے پھر فرمایا کہ ایک سقہ ہے چاندنی چوک میں پانی پلانا پھر تا ہے۔ وہ صاحب اُن کا بھی امتحان کرنے چلے شاہ صاحب نے فرمایا کہ ایک دمڑی ساتھ لیجانا ایک دمڑی کا پیالہ دیتے ہیں۔ یہ دمڑی لے کر گئے دیکھا کہ کنوڑا بھی تے ہوئے سبیل سبیل پکار رہے ہیں یہ بھی بہو بچے اور ایک پیالہ پانی کا رنگا انہوں نے بوجھا کہ دمڑی بھی ساتھ لایا ہے انہوں نے دمڑی پیش کر دی انہوں نے ایک پیالہ دیدیا اس نے پانی پھینک دیا کہ یہ تو خراب تھا۔ ایک پیالہ اور دو انہوں نے کہا کہ دمڑی اور ہے کہا نہیں انہوں نے ایک ملا پتھر رسید کیا کہ کبوتر ابھا ہوگا جا ایک دمڑی اور لاتب پیالہ ملے گا۔ یہ بڑے گھبرائے کہ واقعی انہی حضرت نے سارے عملے کو بچا رکھا ہے تو صاحبو احکام کے دل اہل خدا کے تابع ہوتے ہیں، یہ ظاہری حکام بھی درست ہو سکتے ہیں جب وہ ان کی درستی کی طرف متوجہ ہوں اور وہ بالکل مثل سکھ کے مشیت الہی کے تابع ہیں بس خدا کو خوش کرلو وہ اصحاب خدمت کو متوجہ فرما دے گا پھر یہ سارا ظاہری علم درست ہو جائیگا۔ تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ توبہ و استغفار کرو اور ہر روز پانچو مرتبہ کم از کم کہو:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ بِاَنَّکَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ کا وظیفہ مقرر کر لو ان شاء اللہ تعالیٰ ایک ہفتہ تک سب مصیبت دور ہو جائے گی۔ یہ میں نے کوئی کشف سے نہیں کہا تھا بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ کہو:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ بِاَنَّکَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ کُنْتُ مِنَ الْمُجْتَنِّدِ وَهُوَ ذَا اَمِّ الشَّیْبَعِیْنَ ذَا اَمِّ الْاَسْرُھَا الْفَقِہُ کہ یہ جنت کا ایک خزانہ ہے اور ستر بلاؤں کی دوا ہے جس میں سے ادنیٰ فکر و غم ہے (رواد فی الحصن جامع ۴)

اس بھروسہ پر میں نے کہہ دیا ہے اور عدد کی تعیین اتفاق سے میرے من سے نکل گئی ان لوگوں نے اس رائے کو پسند کیا اور عمل شروع کیا واقعی ایک ہفتہ گزرنے د پایا تھا کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا اور امن چین ہو گئی پھر ان لوگوں کو اس عمل سے

ایسا اعتقاد ہو اگر کانسپور کی جامع مسجد میں اب تک نماز عصر کے بعد اس کا ورد چلا جا رہا ہے۔ غرض مصائب سے نجات چاہتے ہو تو ایک ذات سے تعلق پیدا کرو وہ کون ہے

مصلحت دیدن آنست کہ یاراں ہمہ کار

بگذارتند و خم طرفہ یارے گیرند

(سارے جہان کی مصلحتوں کو چھوڑ کر محبوب حقیقی کی طرف متوجہ ہو جائیں)

یعنی حق تعالیٰ شانہ سے تعلق پیدا کرو اُس کے سوا سب سے نظر قطع کرو کیونکہ راحۃ کلفت سب اسی کے ہاتھ میں ہے اس کو راضی کرو ان شاء اللہ وہ تمام مصائب کا انتظام فرما دے

أَتَمِّنُ الْمُجْرِمِينَ الْمُضْطَرِّينَ إِذَا دَعَاؤُهُمْ وَكَانَ كَيْدُ الشُّرُوءِ وَيَجْعَلُ كَلِمَةً أَلْفَ الْمُرْسَلِينَ عَالِمَهُ
مَعَ الْفَلَكِ قَوْلًا مَّا تَدَّ كَرُونُ۔ ہاں وہ کون ہے جو کہ مضطر کی دعا قبول کرتا ہے اور نصیب

ملے جامع عرض کرتا ہے کہ اس وقت جو مسلمانوں کو مصائب پیش آ رہے ہیں ان کے دفع کرنے کے لئے بہت لوگ خلافِ حق میں سرگرم ہیں ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے خدا کو راضی کرنے کی فکر کریں پھر اور کوئی تدبیر کریں بظنِ خدا کو راضی کئے اور اس کے ساتھ تعلق پیدا کئے کامیابی دھار ہے مگر افسوس اب بھی مسلمانوں کو ہوش نہیں آیا۔ وہ یہ نہیں سمجھتے لیکن انہوں نے یہ دُعا یہ دُعا پڑھنا شروع کر دی ہے تو اس کا علاج خدا کی اطاعت سے کرنا چاہیے وہ اب بھی ایسی تدبیر کر رہے ہیں جو خدا کی ناراضی کا پہلے سے زیادہ سبب ہو رہی ہیں۔ بندہ دُعا کے خوش اتحاد میں مسلمانوں کو ملنے پانچوں پر قسطِ مغلانے شروع کر دیتے جو کہ سراسر کفر ہے قربانی کا دُعا کو جو کہ شہادِ اسلامی ہے بندہ کرتا چاہتے ہیں، بندہ دُعا کی دوستی میں ان پر آیات و احادیث کو شمار کرتے ہیں، افسوس جس بات کی وجہ سے یہ مصائب پیش آ رہے ہیں انہی کو کامیابی کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں، یعنی خدا کی ناراضی سے یہ بلائیں آئی ہیں تو ناراضی ہی کے ذریعہ سے ان کو نفع کرنا چاہتے ہیں۔ ایں خیال درست و محال است و جنوں رہے خیال محال ہے اور جنوں

ترسم نہ کسی یکعبسہ اے اعرابی

کیں رہ کر تو میری بہتر کست است

(مجھے حق ہے اے اعرابی کہ تو کبھی نہ پہنچے جو راست تو تھے غیبر کی وہ برکت و کام)

(ظفر احمد رضا الشوع)

دور کرتا ہے اور ہم کو زمین میں یکے بعد دیگرے قائم مقام بناتا ہے (وہ صرف خدا کے عروج و
 ہے) کیا وہ اب بھی خدا کے ساتھ کوئی اور معبود ہے (ہرگز نہیں مگر پھر جو بعض لوگ خدا کی
 طرف نہیں جھکتے اس کا یہ سبب نہیں کہ وہ اس مضمون کو چاہتے نہیں بلکہ وہ لوگ (مخلص
 کو راہ تقنید سے) خدا کے ساتھ دوسروں کو برا کر رہتے ہیں، صاحبو! خدا کے ساتھ تعلق
 ہو جائے تو اول تو مصیبت آدے ہی گئی نہیں اور اگر آدے ہی گئی تو وہ مصیبت مصیبت
 نہ رہے گی حتیٰ کہ جس موت سے آپ کو اب وحشت ہے اس وقت اس سے محبت ہو جائے گی
 اور معلوم ہو جاوے گا کہ موت وحشت کی چیز نہیں پھر وحشت ایک تو موت سے ہوتی ہے
 خیر یہ تو کسی قدر ظاہر معقول بھی ہے کہ مرنے والا امتعات سے محروم ہو جاوے گا۔ دوسرے
 اس سے وحشت ہوتا کہ ایک دم سے بہت سے آدمی مر جاویں گے یہ تو بڑی ہی بیوقوفی
 کی بات ہے کیونکہ ایک مرنے والے پر دوسروں کے مرنے کا کیا اثر ہوگا۔ غرض اول تو خود
 موت ہی کوئی بڑی چیز نہیں خدا کے وصال کا ذریعہ ہے اس کے بغیر خدا سے ملنا سبب
 نہیں ہو سکتا۔ پس حیرت ہے کہ ایک شخص کو فراق کی مصیبت سے چھوٹ کر وصال
 حبیب سے مشرف ہوتا ہے اور تم یہ چاہتے ہو کہ یہ ہمارے ہی پاس رہتا اسی طرح
 فراق میں گرفتار رہتا جس میں ہم گرفتار ہو۔ بیچ ہے اگر سلاست فہم نہ ہو تو یہی ہوتا ہے
 کہ جب قید خانہ میں سے کسی قیدی کو رہائی ہوتی ہے تو وہ دوسرے قیدیوں کو رہنچ ہوا
 کرتا ہے کہ یہ کیوں چھوٹ گیا۔ یہ بھی ہماری طرح ہیں رہتا۔ گنجنا یہ چاہتا ہے کہ سارا
 جہان گنجنا ہو جائے مگر کوئی اس چھوٹنے والے کے دل سے پوچھے واللہ جو لوگ مر گئے
 ہیں ان کو دوبارہ اگر دنیا میں جانے کو کہا جاوے تو وہ کبھی اس کو منظور نہ کریں جیسا کہ
 قیدی چھوٹ جانے کے بعد پھر قید خانہ میں جانا خوشی کے ساتھ کبھی نہیں چاہا کرتا۔
 دوسرے یہ کہ جب ان کو مرنا ہی ہے تو انکے مرنے کو کیا منفرق مرے تو کیا بلکہ یہ تو
 اور بھی اچھا ہے کہ بہت سے ساتھ مل کر جاویں۔ مرگ انہوہ جتنے داد (گروہ) کا مرنا
 جتن (رکھتا ہے) یہ تو حدیث میں بھی آیا ہے کہ مرنے کے بعد روحیں آپس میں جمع ہوتی
 ہیں تو اچھا ہے کہ یہیں سے سب مل کر جائیں لوگ سمجھتے ہیں کہ مردہ یہاں سے جا کر

قبر میں اکیلا گھبراتا ہوگا۔ تو صاحبو! یہ قبر تو لغوی قبر ہے ورنہ حقیقی قبر تو عجیب چیز ہے
یعنی عالم برزخ وہ اتنا تنگ اور چھوٹا نہیں وہ خود ایک مستقل عالم ہے۔ حدیث سے
معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی مرتا ہے اور اس کی روح آسمان پر جاتی ہے تو اس سے
ملنے کو اس کے اعدا و اقربا دوست احباب کی روئیں آتی ہیں اور خوش ہوتی ہیں
اور دنیا کی باتیں پوچھتی ہیں کہ فلاں شخص کس حال میں ہے وہ کیسا ہے، پھر ایک کہتا
ہے کہ میں ابھی اس کو زیادہ بات چیت میں نہ لگاؤ یہ تھکا ہوا آیا ہے ذرا راحت
لیئے دو، عرض وہاں وحشت نہیں نہ وہاں تنہائی ہے گو لوگ اس کو وحشت کر گمان
کرتے ہیں مگر خلاف گمان وہ ایسا نہیں جیسے مولانا آگ کے متعلق فرماتے ہیں ۔

اندرا آسرار ابراہیم میں

کو در آتش یافت درد ویا میں

(تو بھی اندر جلی آ اور دیکھ تو یہ آگ نہیں گھزارا ابراہیمی ہے تو اس میں

گلاب اور جنیل پائے گی)

یہ ایک قصہ میں مولانا فرما رہے ہیں۔ قصہ یہ ہے کہ ایک کافر بادشاہ نے بہت
سی آگ جلا کر مسلمانوں کو مجبور کیا کہ بہت کو سجدہ کریں ورنہ آگ میں ڈال دیئے جائیں گے
چنانچہ انہیں مسلمانوں میں ایک عورت بھی تھی جس کی گود میں شیر خوار بچہ تھا اس کو بہت کے آگے
سجدہ کرنے کے لئے کہا گیا اور انکار کرنے پر ظالموں نے اس کی گود میں سے بچہ کو جبین کر آگ
میں ڈال دیا اس وقت قریب تھا کہ اس کی ماں کا قدم لڑکھڑا جائے کہ حق تعالیٰ نے اس کی
امداد کی اور بچہ کو گویائی دی اس نے اپنی ماں کو بیکار کر کے

اندرا آسرار ابراہیم میں

کو در آتش یافت درد ویا میں

(تو اندرا آگ دیکھ کر آگ میں گلاب و جنیل پائے گی)

یعنی اندرا آگ دیکھ یہ آگ نہیں بے گھزار ہے۔ اسی طرح عالم برزخ بہت دلچسپی کا مقام ہے۔
۵۔ روبرو سلطان و کاروبار میں حسن پنچر جی تختہ الانہار میں
یعنی بادشاہ کے پاس جا کر کاروبار دیکھو بھری تختہ الانہار کا حسن دیکھو ۔

خواہرات ساکن چرخ سنی

تو بگردارے چہ سلطان کنی

تو موت سے وحشت اس واسطے ہے کہ لوگوں نے اس گردے کو قبر سمجھ لیا ہے وہ عالم برزخ کے جمادات سے ناواقف ہیں۔ شوق وطن میرا ایک رسالہ ہے اس کو دیکھو موت کا شوق ہو جائے گا۔ بیماری اور مصائب کے وقت اس رسالہ سے بہت سکون ہوتا ہے۔ میں اس وقت اس کی کوشش نہیں کرتا کہ ایک دن میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے اور نہ یہ ایک دن میں پیدا ہو سکتی ہے۔

صوفی نہ شود صافی تا در نکشد جامی

بسیا فر باید تا پختہ شود حجامی

ر صوفی جب تک بہت سے بچا ہدے نہ کرے خام ہی رہتا ہے پختگی مجاہدات کے بعد حاصل ہوتی ہے)

پختہ ہونے کے لئے تو بہت خاک چھاننی پڑتی ہے میرا مقصود اس وقت یہ ہے کہ آپ اس کیفیت کے حاصل کرنے کی کوشش کریں جس دن یہ کیفیت نصیب ہو جائیگی آپ کی زندگی اور موت (دونوں پر لطف ہو جاوے گی) واللہ نعم واللہ نعم باللہ یہ سب باتیں بنائی ہوئی نہیں ہیں یہ سب حقائق ہیں لیکن اگر عینین مادر زاد کو جماع کی لذت نہ آوے تو کیا سارے ہی نامرد ہو جاویں گے۔ ہرگز نہیں بلکہ اُسی کو کہا جاوے گا کہ قوت مردانگی سے محروم ہے سارا جہان نامرد نہیں ہو سکتا۔

اسی طرح اگر آپ کو یہ حقائق نہ معلوم ہوں تو کیا یہ ساری باتیں بنی ہوئی ہو جا دیں گی۔ اگر آپ بے خبر ہوں تو کیا خبر کہنے والے بھی ان حقائق کو نہ کہیں وہ بھی اپنی آنکھیں چھوڑ لیں اہل اللہ کے سامنے عوام کی دہی حالت ہے جو عینین کی مرد کے سامنے ہوتی ہے۔ اگر نامرد کسی مرد کے سامنے لذت جماع کا انکار کرنے لگے تو اس کو جو شش نہ آئے گا، بُرا نہ مانے گا بلکہ اس کے حال پر اُسے ترس آئے گا کہ یہ غریب اس لذت سے کیسا بے خبر ہے۔ اسی طرح اہل اللہ کے علوم کو اگر کوئی نابھو

بنی ہوئی باتیں کہنے لگے تو اس سے وہ برا نہیں مانتے۔ ان کی مثال تو کیمیا گر جیسی ہے اگر تمام دنیا کیمیا گر سے کہنے لگے کہ تجھے خاک نہیں آتا تو کچھ نہیں جانتا یہ کیمیا کی باتیں ہی باتیں ہیں تو وہ اس سے برا نہیں مانے گا بلکہ یہی کہے گا کہ تم مجھے ایسا ہی سمجھتے رہو تم خود ہی محروم رہو گے۔ اسی کو فرماتے ہیں :-

یامدعی مگویند اسرار عشق و مستی
بلگذار تا بمیرد از رنج خود پرستی

فرماتے ہیں کہ مدعی سے اسرار عشق بیان نہ کرو اس کو خود رائی اور خود پرستی ہی کے رنج میں رہنے دو، آنکھوں پر پردہ پڑا ہے اس لئے یہ حقائق نظر نہیں آتیں لیکن اگر یہ باتیں محض بنائی ہوئی ہیں تو پھر اہل اللہ کے کلام میں افراد درد کہاں سے آگیا۔ جھوٹی باتوں میں بھی کہیں اثر ہو کر تا ہے آخر کوئی تم بات ہے جس نے اہل اللہ کو تمام لذات و شہوات سے الگ کر دیا کہ جن چیزوں کے لئے عام لوگ مرتے کھتے ہیں وہ ان سے بالکل بے نیاز اور مستغنی ہیں۔ نہ ان کو طلب مال کی ہے نہ لباس کی فکر ہے نہ عزت و جاہ کی خواہش ہے، آخر کوئی چیز تو ان کے پاس ہے جس کی لذت میں وہ ان چیزوں کو چھوڑ کر الگ ہو گئے کوئی تو آگ ان کے سینے میں ہے جو پاس بیٹھنے والوں کو بھی بے قرار کر دیتی ہے۔ یہ خود اس کی دلیل ہے کہ ان کے یقیناً وہ حقائق ہیں جن کی مخلوق کو خبر نہیں اسی کو مولانا فرماتے ہیں :-

گر نہ بودے خالائے را اثر
نے جہاں را پیرہ کرے از شکر

(اگر نالہ نے میں اثر نہ ہوتا تو نے جہاں کو شکر سے نہ بھرتا)

عارفین کے یہ علوم قرآن و حدیث میں موجود ہیں مگر کوئی سمجھنے والا بھی ہونو نہ کے طور پر سمجھے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں :-

إِنَّ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ كَمَا هِيَ حَقٌّ تَعَالَى

کی تسبیح و حمد کرتی ہے مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ لوگ قرآن وحدیث کو سمجھنے نہیں پس تاویل کرنے لگے کہ مراد تسبیح حالی ہے۔ عارفین کہتے ہیں کہ یہ حقیقت پر محمول ہے کیونکہ وہ کھلی غلو ہر چیز کو تسبیح کرتے دیکھتے ہیں اور کانوں سے ان کی تسبیح سنتے ہیں لیکن اہل ظاہر کی آنکھیں سچ نہ بند ہیں وہ اس میں تاویل کرنے لگے۔ مولانا اس کی شکایت کرتے ہیں۔

برہو تاویل قرآن می کنی

پست و کج شد از تو معنی سنی

(ہوا پر قرآن میں تاویل کرتے ہو جس سے اس کے روشن معنی پست و کج ہو گئے ہیں)

چولہ دار دجال تو قندیل ہا بہر بینش می کنی تاویل ہا

کردہ تاویل لفظ بکر را خویش را تاویل کن لے ذکر را

(یعنی تمہارے اندر قرآن سمجھنے کا فہم ہی نہیں اس لئے تاویلات کرتے ہو قرآن

کے سمجھنے کا فہم پیدا کرو اور تاویلات کو چھوڑ دو)

عارفین اپنی رائے سے تاویل نہیں کرتے وہ قرآن وحدیث کی تمام باتوں کو حقیقی سمجھتے ہیں

ان کا تو یہ مذہب ہے۔

فکر خود رائے خود در عالم رندی نیست

کفرست در مذہب خود بینی و خود رائی

(اپنی رائے و فکر کو راہ سلوک میں کچھ دخل نہیں ہے اس طریق میں خود بینی اور خود رائی کفر ہے)

اگر آنکھیں ہوں تو سارا جہاں ذکر اللہ سے پر نظر آتا ہے پس اگر آپ بھی ان حقائق کو

سمجھنا چاہتے ہیں تو اہل اللہ کا دامن پکڑ لیجئے وہ بخیل نہیں ہیں البتہ مستغنی ضرور ہیں

جو ان سے اعراض کرتا ہے وہ ہزار بار اُس سے اعراض کرتے ہیں اور جو اُن کی

طرف آتا ہے وہ اس کے نفس سے زیادہ اس پر شفیق ہیں بشرطیکہ طلب صافی ہو

کیونکہ بدون سچی طلب کے کامیابی مشکل ہے دوا و ہوا اثر کرتی ہے جہاں بیماری

ہو، پانی و ہوا جاتا ہے جہاں پستی ہو اونچے پہاڑ پر پانی نہیں چرہا کرتا ہے

ہر کجا پستی مت آب آبخا رود ہر کجا مشکل جواب آبخا رود

ہر کچا درد سے دوا آنچا رود ہر کچا رنجے شقا آنچا رود
 رپائی وہیں جاتے جہاں پستی ہو جواب اسی جگہ دیا جاتا ہے جہاں اشکال پیش
 آئے، دوا اسی جگہ آخر کرتی ہے جہاں بیماری ہو شفا دہیں پہنچتی جہاں تکلیف ہو
 تو پہلے طلب کا درد اپنے اندر پیدا کیجئے۔ اس کے بعد اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دیجئے
 اور خود رانی اور خود بینی کو طاق پر رکھئے جس طرح وہ چلائیں اس طرح چلئے اپنی عقل
 کو دخل نہ دیجئے محض عقل سے مقصود حاصل نہیں ہو سکتا۔ دیکھئے فلاسفیوں نے ان
 کیسے کیسے عقلا تھے مگر مقصود تک نہ پہنچ سکے ہزاروں ٹھوکریں کھائیں عقل نے
 ان کو مقصود سے بہت ہی دور ڈال دیا اس طریق میں صرف عقل سے کام نہیں چلتا
 حال کی بھی ضرورت ہے۔ جب حال نہ ہو تو تنہا عقل سے قیامت بڑھ جاتی ہے
 دل کا قفل نہیں کھل سکتا۔ فلاسفیوں نے ان کو عقل ہی کا ہیضہ ہو گیا تھا اسی لئے ان میں
 سے بعضوں نے ایسا کو بھی پایا مگر اتباع نہ کیا یہ کہہ دیا کہ بیشک یہ نبی ہیں مگر جاہلوں
 کے واسطے ہیں ہم عقلا ہیں ہم کو نبی کی ضرورت نہیں تو بات کیا تھی کہ ان میں حال
 نہ تھا اگر حال ہوتا تو مقصود کا پتہ چل جاتا اور سمجھ جاتے کہ اس مقصود کو ہم اپنی عقل
 سے نہیں پاسکتے اس کے لئے کبھی مقبول بندہ کی دستگیری بھی شرط ہے پھر انبیاء کی
 حقانیت اور مقبولیت دیکھ کر ضرور ان کا اتباع کرتے مگر ان کے دل میں محبت کی
 آگ نہ تھی عشق کا حال غالب نہ تھا اس لئے وصال محبوب کی خواہش نہ ہوئی ورنہ ایسا
 کہیں ہو سکتا ہے کہ محبوب کے وصال کی طلب ہو اور ایک پہنچانے والا سامنے
 ہو اور وہ خود جلا رہا ہو کہ آؤ میں تم کو محبوب سے ملا دوں اور پھر بھی عاشق کو اس کی
 رہبر کی اتباع سے انکار ہو ہاں عشق ہی نہ ہو تو سب کچھ ممکن ہے۔ غرض بدون
 طلب کے کام نہیں چل سکتا ہے

فہم و خاطر تیز گردن نیست راہ

جز شکستہ می نگیرد فضل شاہ

راہ سلوک میں فہم و خاطر تیز گردن مقصود نہیں شکستگی اور خاکساری کی ضرورت ہے۔

بغیر شکستہ دلی کے فضل الہی نہیں ہوتا)

اور ششکلی عشق و طلب ہی کی بدولت پیدا ہوتی ہے اگر ششکلی پیدا ہو جائے تو مطلوب بہت نزدیک ہے۔ حدیث میں ہے اَنَا عِنْتُ الْمُنْكَسَرَةِ قُلُوبُهُ کہ میں دل شکستہ لوگوں کے پاس ہوں۔ اس لئے اگر وصال محبوب کی متناہے تو اول یہ شکلی پیدا کیجئے پھر کسی کے ہاتھ میں اپنے آپ کو سپرد کر دیجئے بتلائے آخر صحابہ کس چیز سے راہ ہر گئے ہیں اسی سپرد کر دینے سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنے کو سپرد کر دیا تھا اسی سے ان کا کام بن گیا علم غفلت سے ان کا کام نہیں بنا چنانچہ بعض متاخرین فقہ و غیرہ میں صحابہ سے بہت آگے ہیں مگر کیا وہ اس سے صحابہ پر فوق ہو گئے ہرگز نہیں صحابہ میں ایک ایسی بات ہے جو کسی امتی کو نصیب نہیں وہ یہ کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنے آپ کو سپرد کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ وہاں پہنچے جہاں ہزار برس کے مجاہدوں سے بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا اور سپردگی بھی ایسی کامل تھی کہ ایک بارانی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا وہ نماز پڑھ رہے تھے اس لئے نہ بولے نماز سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا عقد بیان کیا کہ میں نماز میں تھا آپ نے فرمایا اَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ اللّٰهِ تَعَالٰی اَسْمِعْ جُنُودَکُمْ وَلَوْ شِئْتَ اِذْ دَعَاکُمْ لِتَاٰخِذَیْکُمْ کہیا تم نے حق تعالیٰ کا ارشاد نہیں سنا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو پکارے فوراً جواب دو تو صحابہؓ کے ذمہ نماز میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا ضروری تھا۔ آگے اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینے سے نماز فاسد ہو جاتی تھی یا نہیں، بعضوں نے کہا ہے کہ فاسد نہ ہوتی تھی، خیر نماز کا جو بھی حکم ہو مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دینا نماز میں بھی ان کے ذمہ فرض تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے۔ لئے اس میں تفصیل ہے کہ فرض نماز کا توڑنا تو حکم حلال میں جانتے نہیں بجز اس صورت کے کہ کسی مسلمان پر جان کا خطرہ ہو تو لازم ہے کہ نماز توڑ کر اس کی امداد کرے یا اپنا نقصان ایک درہم سے زیادہ کا ہوتا ہو تو جب بھی نماز توڑ دین

جائز ہے، باقی اگر جان کا خطرہ نہ ہو تو فرض نماز نہ توڑے۔ یہی نفل نماز تو اس کا توڑنا
غیر والدین کے لئے تو جائز نہیں اور والدین کے لئے اس وقت جائز ہے کہ ان کو یہ معلوم
نہ ہو کہ نماز پڑھ رہا ہے اور اگر یہ معلوم ہو گیا پھر بھی پکار میں تو نماز توڑنا جائز نہیں
کیونکہ اب وہ پکارنے والا خود گنہگار ہے اس کی بات نہ مانی جائے گی۔ یہ تفصیل میں لے
اس لئے بیان کر دی کہ بعض لوگ پیروں کے پکارنے پر اب بھی نماز کا توڑنا مطلقاً جائز
سمجھتے ہیں مگر یہ غلط ہے۔ پیر کا درجہ شرعاً باپ سے زیادہ نہیں، غرض میں یہ کہہ رہا تھا
کہ اپنے کو کسی عارف محقق کے ہاتھ میں سپرد کرو اور اپنی رائے اور عقل کو بالائے طاق
رکھو اور اس سے صحت ڈرو کہ وہ بڑے بڑے مجاہدے کرا دیں گے کیونکہ محقق ہر شخص کے
مناسب و مستدر العین تجویز کرتا ہے سب کو ایک لائحہ عمل سے نہیں ہانکتا، جو لوگ ضعیف
ہیں مجاہدات کے متحمل نہیں ہیں ان کی پرورش جمال سے کیاتے ہیں کہ خوب کھاؤ خوب پیو،
اچھا پہنو راتوں کو سوؤ اور مختصر کام بتلا دیتے ہیں جس کا وہ تحمل کر سکیں اور کسی کی تربیت
جلال سے کرتے ہیں کہ تمام شہوات و لذات جو ضروریات سے زیادہ ہوں چھوڑا دیتے
حضرت عارف شیرازیؒ اُن مشائخ کی شکایت کرتے ہیں جو ضعفاء کے حال پر رحم
نہیں کھاتے۔

خسبکماں را چو طلب باشد وقت نبود

مگر تو بیدار کنی شرط مروت نہ بود

(مکر دروں کو جبیت ہو اور قوت نہ ہو اگر قوت سے زیادہ کام تو ظلم ہے مروت کے

ظلم ہے)

یعنی مروت اور شفقت سے یہ بات دور ہے کہ ضعیف و ناتواں لوگ جن میں طلب ہے
اور قوت نہیں ان کو بھی تم محنت و مشقت کے طریق سے پرورش کرو۔ مولانا فرماتے ہیں

چار پارا قدر طاقت ہار نہ بر صغیفان قدر ہمت کار نہ

طفل را اگر نال دہی بر جہا شیر طفل میکس را ازاں نہ مردہ گیر

(جو پاؤں بر طاقت سے زیادہ بوجھ نہ رکھو، کمزوروں سے ہمت سے زیادہ کام نہ لو

شیر خوار کچھ کو بجائے دودھ کے روٹی دو تو بچاؤ کچھ اس روٹی سے مر جائے گا۔
ظاہر ہے کہ شیر خوار کچھ کو اگر دودھ کے بجائے روٹی کھلانے لگو تو چار دن میں اس کا غاتمہ
ہے۔ آج ضعیف کو اگر وہ کام بتلا دیا جائے جو اقویاء کے مناسب ہے تو دو چار
دن میں تمام ہو جائے گا پس اہل اللہ ہر شخص سے اس کے مناسب معاملہ کرتے ہیں
ضعیف کے حال پر وہ بہت شفقت کرتے ہیں، ہاں اگر حرمز دگی کے وہ ساتھی
نہیں کہ ایک شخص اچھا خاصہ ہو اور پھر کم ہمت بن جائے تو اس کے لئے وہ نشت
بھی بہت ہیں۔ پس اگر اہل اللہ پر اعتماد ہے تو ان کو اپنے سے زیادہ واقف
طریق اور خیر خواہ سمجھ کر ان کے قدموں سے لگ جاؤ، ہاں اگر ان کی تشخیص پر
اعتماد نہ ہو تو چھوڑ دو مگر جب ایک بار کسی کو محقق سمجھ کر اپنے اوپر اختیار دیدیا
تو پھر اس کی رائے میں دخل نہ دو کہ یہ خود رائی سدا رہا ہے۔ اس طریق پر اعتماد
بہت ضروری ہے بلکہ اسی طریق میں کیا ہر علم میں اعتماد کے بغیر کام نہیں چل سکتا
پھر اس تفویض میں آپ ہی کا نفع ہے کیونکہ اپنے آپ کو دوسرے کے سپرد کر دینے
سے بڑی راحت ہوتی ہے اور دوسرے کو پوری توجہ ہوتی ہے۔ اور بدولت
تفویض کے نہ اپنے آپ کو جمعیت نصیب ہوتی ہے نہ دوسرے کو توجہ ہوتی ہے
غرض جب آپ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرح اپنے آپ کو کسی کے سپرد
کر دیں گے اس وقت معلوم ہوگا کہ یہ باتیں بنائی ہوئی نہیں ہیں بلکہ حقائق ہیں
پھر آپ کو موت سے وحشت نہ ہوگی بلکہ اس کا اشتیاق پیدا ہو جائے گا اور
یہی حسن خاتمہ کی دلیل ہے کہ خدا سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہو جائے گا۔

مارفین کی موت کے قیسے سن کر معلوم ہوتا ہے کہ واقعی ان لوگوں کی موت
پر ہزار زندگی قربان ہے۔

ایک مرتبہ شیخ نجم الدین کہری کے سامنے کسی نے ایک غزل گائی جس کے ایک
شعر کے آخر میں یہ تھا کہ

جاں بدہ و جاں بدہ و جاں بدہ (جاں دے جاں دے جاں دے)

آپ کے اوپر کینیت شوق کا غلبہ ہوا فرمایا کہ محبوب جان مانگ رہا ہے اور کوئی اپنی جان نہیں دیتا اس کے بعد فرمایا کہ

جان دادم و جان دادم جان دادم (میں نے جان دی میں نے جان دی میں نے جان دی)
پس یہ کہہ کر ختم ہو گئے۔

ایک اور صوفی کا قصہ ہے کہ وہ حج کو جا رہے تھے شوق میں تاجپئے کودتے اشعار پڑھتے جاتے تھے کسی کو معلوم نہ تھا کہ کس درجہ کا عاشق ہے لوگ اُن کو معمولی آدمی بلکہ مسخرہ سمجھتے تھے مگر جس وقت مکررمیں داخل ہوئے ہیں اور بیت اللہ پر نظر پڑی ہے اور مطوف لے کہا کہ یہی بیت اللہ ہے بس ان پر ایک حالت طاری ہو گئی اور بے ساختہ زبان سے نکلا یہ

چوری کیجئے دلبر سار جان مضطر

کہ مبادہ بارد گیر نرسی بدیں تمنا

(جب محبوب کے کوچہ پہنچ جایا تو جان مضطر کو فدہ کر دو شاید پھر اس تمنا کے حصول کا موقع ملے)

پھر گرتے ہی جان دیدی۔ صاحبو! کیا ایسی موت تمنا کے قابل نہیں کیا اس کے لئے کوشش نہ ہونی چاہیے۔ شاید کوئی یہ کہے کہ صاحب یہ تو حکایات ہی حکایات ہیں پہلے زمانہ میں موت کا ایسا اشتیاق ہو تا ہو گا آج کل ایسا نہیں ہو سکتا تو میں کہتا ہوں کہ نہیں جتنا اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں اور نہ ہونے کی کیا وجہ جس طریقہ سے ان کو یہ حالت نصیب ہوئی تھی وہی طریقہ اب بھی اگر اختیار کیا جائے تو یہ حالت پیدا ہو جائے گی اور وہ طریقہ کیا ہے کثرت ذکر اور کثرت طاعت اور اجتناب معصیت بس ان تین چیزیں دل کو اختیار کر لیجئے۔ ان شاء اللہ موت کا اشتیاق اور خدا سے ملنے کی تمنا پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ ہی چاہتے ہیں کہ اس زمانہ میں ایسے نمونے دکھلا دوں تو لیجئے بس بتلا تا ہوں کہ اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ ہمارے مدرسہ میں دو شخصوں کا انتقال ہوا جو کہ ذاکر و شافل تھے، ایک بوڑھے تھے ایک جوان تھے۔ بوڑھے کا قصہ تو یہ ہوا

کہ وہ رات کو حسب معمول تہجد کے لئے اٹھے اور مٹی کا لوٹہ نیم یا وضو کے لئے لینا چاہتے ہوں گے پس لوٹے پر دونوں ہاتھ رکھے ہوئے اسی طرح ختم ہو گئے۔ دوسرے صاحب کا یہ قصہ ہوا کہ ان کو بخاریں سرسام ہو گیا تھا کیونکہ جوان آدمی تھے حرارت غالب تھی اور سرسام میں عقل نہیں رہا کرتی مگر ذکر کا اثر دیکھئے کہ موت کیسی اچھی ہوئی رات کو وہ بھی خود ہی اکیلے ختم ہو گئے کسی کو خبر نہیں ہوئی جب صبح کے قریب ان کو دیکھا گیا تو ہاتھ پر تہیج پیٹے ہوئے مراقبہ کی شکل میں گردن جھکائے بیٹھے ہیں لوگ سمجھے کہ زندہ ہیں مگر وہ کہاں تھے، یہ معلوم کب کے ختم ہو چکے تھے تو دیکھئے یہ ثمر ہے ذکر کا جو دنیا ہی میں نصیب ہوتا ہے کہ موت کے وقت عدا کا اشتیاق ہو جاتا ہے اس کی یاد کو جی چاہتا ہے آخر وہ کیا چیز تھی جس نے ان کو اخیر وقت میں بھی جس میں انسان ہلک عاجز اور کمزور ہو جاتا ہے تسبیح اٹھانے اور مراقبہ کرنے کی ہمت دیدی اور دوسرے صاحب کو اخیر وقت تک تہجد کا خیال رہا اس کے لئے اپنی ہمت کے موافق کوشش بھی کی اور نماز ہی کے اہتمام میں ختم ہو گئے وہ محض اشتیاق لقاء اللہ کی کیفیت تھی جو اخیر وقت میں ان پر غالب ہو گئی تھی، لیجئے اب تو میں نے بالکل پتہ بتلادیا اب تو آنکھیں کھولو اور اس حالت کے حاصل کرنے کی کوشش کرو، سچ بات یہ ہے کہ ایسی موت قابل رشک ہے اس ہر ہزار زندگی قربان ہے۔ عارف شیرازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں :-

ہرگز نیر و آنکہ دلش زندہ شد عشق

ثبت است بر جریدہ عالم دوام ما

جس شخص کو عشق حقیقی سے روحانی حیات حاصل ہو گئی وہ اگر مر بھی جائے

تو دائع میں بوجہ اس کے کہ لذت قربان درجہ کی حاصل ہو جاتی ہے اس لئے

اس کو زندہ کہتا چاہیئے۔

جس کا مال عشق سے زندہ ہو وہ مرا نہیں کرتا جریدہ عالم پر ہمارا دوام لکھا ہوا ہے۔

واقعی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا مرنا صرف ظاہری ہے حقیقت میں ان کو بہت اعلیٰ درجہ کی

حیات نصیب ہوگئی اور اسی حیات کا ایک اثر یہ ہے کہ اہل الشک تذکرہ بعد موت کے بھی باقی رہتا ہے ورنہ ہزاروں مرتے ہیں کوئی چندوں کے بعد نام بھی نہیں لیتا اور حیات برزخہ اگرچہ ہر شخص کو مرنے کے بعد نصیب ہوتی ہے مگر اہل الشک حیات دوسرے کی حیات سے قوی ہوتی ہے اسی کو فرماتے ہیں "ثبت است بر جریدہ عالم دوام ما" (جریدہ عالم پر ہمارا دوام ثابت ہے) اور اس میں ایک نکتہ ہے کہ حق تعالیٰ کی صفات ہمیشہ باقی رہتی ہیں اور یہ حضرات مظہر صفات الہی ہیں اس لئے ان کو بھی کسی قدر دوام و بقا سے حصہ ملتا ہے اور حق تعالیٰ کی صفات پر مجھے ایک بات یاد آئی جو بہت ہی کام کی بات ہے۔ ایک علم عظیم ہے جو حق تعالیٰ نے آج عطا فرمایا ہے اس کی قدر وہ جانے جس پر گزرتی ہے۔ مجھ سے اگر پوچھئے تو لاکھوں کی بات ہے وہ یہ کہ بعض سالکوں کو یہ بات پیش آتی ہے کہ ان میں تاثر کم ہوتا ہے نہ خوف نہ غلبہ شوق نہ زیادہ غلبہ محبت پس ان کی طبیعت خالی خالی معلوم ہوتی ہے اور بعضوں پر احوال و مواجہ کد بہت غلبہ ہوتا ہے۔ ذرا ذرا کی بات پر رقت اور خوف ظاہر ہو جاتا ہے، گریہ غالب ہو جاتا ہے کبھی شوق و محبت میں سکر کر کی کیفیت رہتی ہے تو جن سالکوں پر ان احوال کا غلبہ نہیں ہوتا وہ پریشان رہتے ہیں کہ ہم کو ذکر سے کچھ فائدہ نہیں ہوا لیجئے آج میں اس کی حقیقت بتلاتا ہوں اور وہ علم ایک نیک بی بی کے خط کے لئے سے حاصل ہوا۔

انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں موت کثرت سے ہو رہی ہے جس سے یہ تمام آپ کاموں کو طبیعت چاہتی ہیں، مگر مجھے خوف نہیں معلوم ہوتا نہ کچھ رقت ظاہر ہوتی ہے یہ حالت کیسی ہے۔ ان کو تو میں نے یہی لکھ دیا کہ حالات مقصود نہیں ہیں بلکہ اعمال مقصود ہیں اگر اعمال میں کوتاہی نہ ہو تو ان حالات کے ہونے یا نہ ہونے کی کچھ بھی پروا نہ کرنی چاہئے۔ مگر اس کی حقیقت جو اسی وقت میرے دل پر منکشف ہوئی وہ ان کو نہیں لکھی کیونکہ وہ بات ان کی فہم سے زیادہ تھی۔ اور اس حقیقت کے سمجھنے سے پہلے دو مقدمے سمجھ لیجئے ایک یہ کہ تمام سلوک کا

مقصود حضرت حق میں قسا ہے یعنی اپنی صفات کو صفات حق میں فنا کر دینا اور متعلق باخلاق اللہ ہونا یہ مقصود ہے۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ حضرت حق میں جو صفات ہیں ان سے مراد غایات ہیں مبادی نہیں۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ ہماری صفات کے دو درجے ہیں ایک مبدا ایک منتہا۔ مبدا انفعال ہوتا ہے مثلاً ہمارے اندر رحمت و شفقت کا مادہ ہے تو اس کا ایک مبدا ہے ایک منتہا ہے۔ مبدا یہ کہ کسی کی حالت اور معیبت کو دیکھ کر دل دکھتا ہے دل پر اثر ہوتا ہے یہ انفعال ہے اور منتہا یہ کہے کہ دل رکھنے کے بعد ہم نے اس شخص کے ساتھ ہمدردی کی اس کی اعانت کی یہ فعل ہے، اور یہی مقصود بھی ہے صفت رحمت سے۔ اسی طرح حیا اور علم و رغبت وغیرہ تو حق تعالیٰ چونکہ انفعال اور تاثیر سے پاک ہیں اس لئے ان کو جو حسن الرحیم عفو غفور وغیرہ کہا جاتا ہے تو ان کی صفات میں صرف غایات مراد ہیں مبادی مراد نہیں ایک مقدمہ یہ ہوا اب سمجھئے کہ خوف اور محبت وغیرہ جو صفات ہیں ان کے اندر بھی دو درجے ہیں ایک مبدا منتہا مبدا وہی تاثر اور انفعال ہے کہ خدا کی عظمت و جلال کے خیال دل پر اثر ہوا رقت طاری ہوئی اور منتہا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے رک گئے یہ فعل ہے محبت کا مبدا یہ ہے کہ دل میں عشق کی دھن پیدا ہو اور محبوب کے خیال میں محو ہو جائے یہ انفعال ہے اور منتہا یہ ہے کہ محبوب کی رضا جوئی اور خوشنودی کی طلب میں لگ جائے تو جس شخص کے اوپر خوف اور محبت کی کیفیت غالب ہو مگر استقامت حاصل ہو کہ ماضی سے پوری طرح بچنے والا اور طمانات کا بھالانے والا ہو اس میں صفات کے مبادی نہیں پائے گئے بلکہ صرف غایات پائے گئے تو یہ شخص اصل متعلق باخلاق اللہ ہے اور جس پر ان کیفیات کا غلبہ ہو اس میں اول مبادی پائے گئے پھر غایات پائے گئے تو یہ شخص اس درجہ کا متعلق باخلاق اللہ نہیں ہے۔ اس حقیقت کے انکشاف کے بعد سالکین کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ جن احوال و کیفیات کے فقدان سے وہ ہریشان ہوتے ہیں ان کا فقدان کوئی نقص نہیں بلکہ کمال یہی ہے کہ بدون غلبہ

احوال کے استقامت حاصل ہو جو کہ مقصود ہے اس لئے اب ان چیزوں کی خواہش اور تمنّیٰ میں نہ پڑنا چاہیے بلکہ جس حال میں محبوب نے رکھ لیا ہے اسی میں خوش رہنا چاہیے۔ یہی اس میں حق تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کسی کو غلبہٴ احوال عطا فرمایا اور کسی کو بدون اس کے ہی استقامت عطا فرمادی، کسی پر خوف کا غلبہ ہے وہ رو رہا ہے، کسی پر رجا کا غلبہ ہے وہ ہنس رہا ہے کسی پر طلب اور شوق کا غلبہ ہے وہ بے چین ہے اور کسی پر کوئی حال غالب نہیں وہ سادگی کے ساتھ اعمال مقصودہ میں لگا ہوا ہے۔ یہ سب خدا ہی کے بنائے ہوئے ہیں ایک کو دوسرے کے حال کی طلب نہ کرنا چاہیے

بگوشش گل چہ سخن گفتہ اگر خندان است

بغیر لبیب جسم فرمودہ کہ نالان است

(گل سے کیا کہہ دیا ہے کہ خندان ہو رہا ہے اور بیل سے کیا فرمایا ہے کہ نالان)

اگر حق تعالیٰ نے صاحب اضطراب بنایا ہے تو سکون کے طالب نہ بنو اور صاحب سکون بنایا ہے تو اضطراب کے طالب نہ بنو اب جو لوگ کام کرتے ہیں اُن سے پوچھو کہ یہ علم کس قدر عظیم ہے اس سے اُن کی آنکھیں کھل گئی ہوں گی اور پریشانی اور غم کا پہاڑ دل سے ہٹ گیا ہو گا کیونکہ سالکین کو ذرا سی بات سے رنج و غم ہونے لگتا ہے اگر کچھ بھی شبہ اس کا ہو جائے کہ ان کی محبت میں یا طلب میں کمی ہے تو بس ان پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے ۔

بر دل سالک ہزاراں غم بود

گر نہ بارخِ دل حمله سے کم بود

(عارف کے دل پر ہزاروں غم چھا جاتے ہیں اگر اس کے بارخِ دل سے

ایک تیز بھی کم ہو جاتا ہے)

یہ علوم اور حقائق و دہیز میں ہیں کہ سالکین ان کے سامنے ہفت اقلیم کی بھی حقیقت نہیں سمجھتے۔ اب میں غور کرتا ہوں اگر میرے پاس ہزار گائون ہوتے تب بھی جو مسرت اس وقت مجھ کو اس سرِ علم کے حاصل ہونے سے ہوتی

میں کچھ کہتا ہوں کہ جہاں گاؤں کی اس کے سامنے کچھ حقیقت نہیں۔ خلاصہ یہ کہ اگر کسی پر خوف و شوق کا غلبہ نہ ہو مگر استقامت اعمال قویہ ہو گئی ہے اس کو بے فکر رہنا پڑے مگر سامان کرنے کے بعد کو نہ اگر اعمال کے اہتمام کا سامان نہ کیا تو پھر استقامت قوت ہو جائے گی۔ مثلاً ایک شخص کی یہ کیفیت ہے کہ اس کی آنکھ تہجد کے وقت بلا ناعت کھل جاتی ہے اس کے دل میں کیفیت شوق ایسی ہے کہ وقت پر مجبوراً اٹھا کر بیٹھا دیتی ہے اور دوسرے شخص پر یہ کیفیت غالب نہیں مگر وہ ہر روز تہجد کا سامان کر کے لیٹتا ہے لوٹا و جا نماز پاس رکھ لیٹتا ہے شام کو کھانا بھی کم کھاتا ہے تاکہ اٹھتے ہیں اعانت ہو، صبح کے بعد فوراً ہی سو بھی رہتا ہے، اذکار ادعیہ پڑھ کر سوتا ہے اگر اس کی نماز تہجد کی کسی دن قضا بھی ہو جائے تو یہ سخت کے خلاف نہیں اور نہ شخص سے پہلے شخص سے کچھ ثواب میں کم ہے کیونکہ ہمیشہ بلا ناعت اخذ اس کے احتیاج سے نہیں ایک۔ کیفیت شوق اس پر مسلط ہے۔ وہ اعتقاد دیتی ہے۔ اور یہ شخص کیفیت سے خالی ہے مگر جتنا سامان کرنا اس کے قبضہ میں تھا وہ سب کر لیتا ہے پھر بھی اگر کسی دن تہجد اس کا ناطہ ہو جاوے تو یہ اس کے احتیاج سے باہر ہے امید یہ ہے کہ اس کو اس دن بھی تہجد کا ثواب ملے گا اور کبھی کبھی تہجد کا ناعت ہو جائے بشرطیکہ سامان اٹھنے کا ہمیشہ کرتا ہو استقامت کے منافی نہیں بلکہ میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ اگر ایک شخص جاگنے کا سامان کر کے سو جائے یا اس کی فرض نماز بھی قضا ہو جائے تب بھی اس پر ملامت نہیں نہ یہ بات استقامت کے خلاف ہوگی۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون صاحب استقامت ہو گا لیلۃ النحر میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک بار وہ فطرات کو چل رہا تھا اور گریہوں کے موسم میں اہل عرب اکثر رات کو سفر کرتے ہیں، آخر شب میں آپ منزل پر پہنچے اور اس وقت تک صبح ہونے میں ذرا دیر تھی۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا ہے جو صبح کی نماز کے لئے ہم کو

جگادے اور ہم سو رہیں۔

حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کیا آپ جاگنے کا پورا سامان کر کے بے فکر سو رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کجاوہ سے پشت لگا کر مشرق کی طرف نہ کر کے بیٹھے رہے کہ صبح ہوتے ہی اذان دوں گا کہ حق تعالیٰ نے ان پر بھی نیند غالب کر دی وہ بھی بیٹھے بیٹھے ہی سو گئے۔ یہاں تک کہ آفتاب نکل آیا اور کوئی نہ جاگا۔

سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی آپ نے سب کو جگایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو صبح کی نماز قضا ہونے کا فائق ہوا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فائق نہیں ہوا کیونکہ آپ جلستے تھے کہ جتنا کام ہمارے قبضہ کا تھا وہ ہم کر چکے تھے کہ ایک معتبر شخص کو جگانے کے لئے مقرر کر دیا اس پر بھی اگر نماز قضا ہو گئی اور اتفاق سے وہ شخص بھی سو گیا تو یہ محض تقدیر ہی امر ہے، اب اس پر فائق کرنا مشیت الہی کا مقابلہ کرتا ہے، ہاں اگر طبعی فائق ہے تو مضائقہ نہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ فرما کر نسی کی لَا تَقْرَبُوا النَّوْمَ رَأْسًا لِّلْثَقَلِ فِي الْبَيْتِ کہ نیند میں اگر کچھ کوتاہی ہو جائے وہ کچھ کوتاہی نہیں، کوتاہی وہی ہے جو کہ بیداری میں ہو اور یہ نماز تمہاری بیداری میں قضا نہیں ہوتی سوتے ہوئے میں قضا ہوئی اس پر کوئی ملامت نہیں کیونکہ سونے کی حالت میں انسان بے اختیار ہو جاتا ہے البتہ سونے سے پہلے جاگنے کا سامان اپنی وسعت کے موافق کرنا ضرور تھا سو وہ تم کر چکے تھے سامان کرنے کے بعد بھی جب نماز قضا ہو گئی تو اس پر فائق کی ضرورت نہیں یہ تقدیر ہی امر تھا۔

شاید کسی کو شبہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کو اونگھ کے مٹا دیا تمہی آپ کو گہری نیند نہ آتی تھی حسی کہ آپ کا وضو بھی سونے سے نہ ٹوٹتا تھا کیونکہ آپ کی آنکھیں سوتی تھیں اور دل جاگتا تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے قضا ہو گئی۔

جواب یہ ہے کہ ممکن ہے اس روز حق تعالیٰ نے قضا خازن کے احکام مشروع فرمانے کے لئے آپ کے اوپر کوئی کیفیت استغراقِ غالب فرمادی ہو کہ مشاہدہ جمال حق میں دقت کی خبر نہ ہوئی اور آپ کی ساز قضا ہو جانے میں بہت سی حکمتیں تھیں۔ ایک تو یہی حکمت ہوئی کہ آپ نے قضا خازن کے احکام مقرر فرمائے دوسرے بعد والوں کو تسلی ہو گئی کہ اگر کسی کو اتفاقی طور پر برامت میں ایسی صورت پیش آجئے تو وہ غم سے ہلاک نہ ہو جائیں، اس واقعہ سے ان کو تسلی ہو جائیگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسا اتفاق پیش آیا ہے۔

غرض اس طریق میں ناامیدی اور مایوسی کا نام نہیں۔ قدم قدم پر تسلی موجود ہے۔ اور مولانا تودل کھول کر فرماتے ہیں کہ

کوئے نو میدی مرو کا مید ہاست

سو کے تاریکی مرد خورشید ہاست

دناامیدی کی راہ نہ جاؤ بہت سی امیدیں ہیں تاریکی کی طرف نہ چلو بہت

سے آفتاب میراثین اللہ تعالیٰ سے ناامید مت ہو بہت سی امیدیں رکھو

ہر جہل کا کچھ علاج نہیں کہ کوئی خواہ مخواہ اس غم میں بیٹے کہ بائے میرے اندر خوف کا غلبہ نہیں، شوق اور اضطراب نہیں۔ بس مقصود یہ ہے کہ اعمال میں مشغول ہوتا چاہیے ان میں کمی نہ کرو پھر اس کی کچھ پرواہ نہیں کہ رونا آتا ہے یا نہیں، خوف کا غلبہ ہے یا نہیں۔ بس کام میں لگو اور زیادہ کاوش مت کرو۔ اب لوگ یہ کہتے نہیں فضول کاوشیں کرتے ہیں جس سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ اور پریشانی بڑھتی ہے اب میں اصل شکار کے جواب کی طرف عود کرتا ہوں۔ اشکان یہ تھا کہ گناہ نہ کرنے والوں کو بھی بلا اور مصیبت پیش آتی ہے اور آیت مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَهُوَ كَافٍ لَّكُمْ تَعَاوَنًا ہے گناہوں سے پہنچتی ہے، سے معلوم ہوتا ہے کہ مصیبت گناہوں سے آتی ہے۔ اس کا ایک جواب تو میرے پہلے بیان سے معلوم ہو چکا کہ گناہ سب کرتے

ہیں جن کو تم بے لڑہ سمجھتے ہو ان سے بھی ان کے درجہ کے موافق گناہ ہوتے ہیں۔
 دوسرا جواب یہ ہے کہ چونکہ بھی نہیں کہتے وہ مابہت کہتے ہیں کہ دوسروں کو گناہ
 کہتے دیکھتے ہیں اور ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے اگر ان سے اور کوئی
 گناہ نہیں ہوا تو مابہت بھی ایک گناہ ہے جس میں نیک لوگ اکثر مبتلا ہو جاتے
 ہیں الاماثر اذہ فی صفت اور صاف گوئی کا مادہ آجکل نیک لوگوں میں بھی بہت کم
 ہو گیا ہے، اور جو ایسے بھی نہ ہوں تو ان کے لئے تیسرا جواب یہ ہے کہ وہ مابہت کہتے
 ہیں مابہت کہتے ہیں داخل ہی نہیں ہیں جس کو آپ مصیبت سمجھتے ہیں وہ اس کو مصیبت
 ہی نہیں سمجھتے اس میں ان کو وہ لذت آتی ہے کہ انہی کا دل جانتا ہے بس ان کیلئے
 صورت مصیبت ہوتی ہے حقیقت مصیبت نہیں ہوتی کیونکہ مصیبت کی حقیقت
 یہ ہے کہ دل میرا الجھن اور پریشانی ہو اور ایسے لوگوں کو تکلیف میں بھی سکون و
 اطمینان اور روحانی لذت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر محبوب چٹکی لے تو عاشق کے
 دل سے پوچھو کہ وہ کیسا چاہتا ہے وہ تو اس کی چٹکی کی لذت میں ایسا مست ہوگا
 کہ یوں چاہے گا یہ بار بار چٹکی لئے جائے تو اہل الشر کو دیکھ لو کہ ان کو مصائب میں
 ذرا بھی پریشانی نہیں ہوتی وہ تو زبان حال سے کہتے ہیں۔ ۷

درد از یار مست۔ و در ماں نیز ہم

دل فدائے او شد و جہاں نیز ہم

ریزری بھی دوست کی طرف سے اور اس کا علاج بھی اسی کی طرف سے

ہے دل و جان میری اس پر فدا ہے

پس اس آیت کے مخاطب گنہگار لوگ ہیں اور مطلب یہ ہے کہ جہاں مصیبت ہے
 وہاں گناہوں کی وجہ سے ہے اور جہاں گناہ نہیں وہاں مصیبت بھی نہیں ہو
 گا ہر میں دیکھنے والوں کو مصیبت نظر آوے۔ مگر خود اس شخص کو وہ نعمت اور لذت
 معلوم ہوگا اس اعتراض کا جواب تو بخوبی ہو گیا اور یہ دوسرا مضمون تھا۔

اب ایک اور اعتراض کا جواب دینا چاہتا ہوں اور وہ تیسرا مضمون ہے اور یہ

اعتراف بظاہر سخت ہے وہ یہ کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ بیماری و مصیبت گناہوں سے آتی ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر مسلمانوں میں بیماری زیادہ کیوں ہے کیونکہ سنا جاتا ہے کہ اس سال مسلمانوں میں بیماری زیادہ ہے ہندوؤں میں کم ہے، ہمیں تو خبر نہیں مگر سنا ہے کہ ممکن ہے کسی نے شمار کیا ہو کہ مسلمانوں میں زیادہ ہے، اس کا جواب اگرچہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ثبوت بیان کرو اور جس نے شمار کیا ہو اس سے پوچھو کہ کیا تو نے تمام شہروں میں جا کر شمار کیا ہے کہ مسلمان اس بیماری میں زیادہ مرے ہیں مگر ہم ایسا جواب دیتے ہیں جس کے لئے شمار کا ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے مگر جواب سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو لوگ یہ اعتراف کرتے ہیں ان کو خدا کے معاملات کی تو کیا خبر ہوگی معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اپنے معاملات کی بھی خبر نہیں، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ایک شخص تو وکیل ہے اگر وہ کچھری میں پیشاب کر دے تو سخت مستوب ہو گا کچھ بعد نہیں کہ وکیل سے معذرت کرو یا جلے اور ایک عامی شخص ہے وہ اگر پیشاب کر دے تو بہت سے بہت حاکم دور رہیں ہر ماں کر دے گا مگر وکیل کی برابر مستوب نہ ہو گا آخر کیا وجہ ہے کہ ایک ہی فعل وکیل نے بھی کیا اور اجنبی شخص نے بھی کیا مگر وکیل پر اس درجہ عتاب اور اجنبی پر اس کا آدھا بھی نہیں فرق یہ ہے کہ وہ حاکم کا مقرب اور خاص تھا یہ حرکت اس کی شان سے بہت نازیبا تھی وہ حاکم کے مزاج سے اور قوانین سے بخونی واقف تھا اور دوسرا ایک اجنبی بے راز و ہٹاؤ تھا اور۔۔۔ دن میں اس قسم کی بدتمیزی دن میں مجاہدوں کو کرتے ہیں اور اس عتاب نہیں ہوتا تو اس سے اگر کوئی یہ سمجھنے لگے کہ وکیل بہت بڑا مجرم ہے اور دیہاتی مجرم نہیں تو یہ سراسر حماقت ہے۔ مجرم تو وہ دیہاتی وکیل سے بہت زیادہ ہے کیونکہ اس کی سختی کو حاکم کی غفلت و وقوت کا حال کچھ معلوم نہیں یہی اس کی بڑی غلطی اور اس معرفت و تعظیم کے وصف میں وکیل اس سے افضل ہے مگر خصوصیت کی وجہ سے اس پر عتاب زیادہ ہوا اسی طرح یہاں سمجھئے کہ اگر بیماری اور مصیبت مسلمانوں میں زیادہ بھی ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آسکتا کہ مسلمان ان سے زیادہ گنہگار ہیں ہرگز نہیں کفار کا سب سے بڑا جرم ایک یہی ہے کہ ان کو حق تعالیٰ کی عظمت کی خبر نہیں مگر بیماری اور

مسیحیت مسلمانوں پر اس لئے زیادہ آئی کہ یہ خدا کے خاص بندے ہیں پھر خاص ہو کر اگر کوئی کام خلات مرضی کریں گے تو ان پر عتاب زیادہ ہوگا لیکن مسلمانوں کی اس خصوصیت سے یہ مشبہ نہ کیا جائے کہ ان کو یا ان کے بزرگوں کو خدائی کارخانہ میں بھی کچھ تصرف کرنے کا حق ہوگا جیسا کہ دنیاوی حکام کے خاص دوستوں کو ان کے مزاج میں دخل ہوا کرتا ہے کہ وہ حاکم سے بعض دفعہ کہہ سن کر جو چاہے کر لیتے ہیں۔ سو بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی محبت اور عنایت سب اختیار سے ہے اضطراب سے نہیں ہے اس لئے ان پر کسی کی خصوصیت اور تقرب کا اثر نہیں ہو سکتا کہ وہ جو چاہیں تصرف کر لیں اور دنیوی حکام کو بعض دفعہ اپنے مخصوصین سے اضطرابی تعلق ہو جاتا ہے۔ اس لئے وہ مزاج میں دخل ہو جاتے ہیں پس یہاں سے ان لوگوں کی غلطی ظاہر ہو گئی جو بعض بزرگوں کو یوں سمجھتے ہیں کہ وہ حق تعالیٰ سے کہہ کر جو چاہے کر لیتے ہیں اور مولا اللہ اولاد یا رزق وغیرہ ان کے اختیار میں ہے یہ بالکل غلط ہے خدا پر کسی کو کچھ اختیار نہیں یہ بھی حق تعالیٰ کی عنایت ہے کہ وہ کسی کو اپنا مقرب نہ لیں۔ ورنہ اس سے مزاحمتی کسی کا کچھ زور نہیں۔

انبیاء سے زیادہ کون مقبول و مقرب ہوگا حق تعالیٰ نے بعض دفعہ ان کی بھی دعا قبول نہیں فرمائی۔ ایک جواب اس کا اور بھی ہے کہ کفار کے لئے بہت سخت مصیبت تجویز کی گئی ہے مگر ان کو مہلت دیدی گئی ہے یہاں ان کو راحت و آرام میں چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ اچھی طرح پیٹ بھر کے ناقربانی اور گناہ کریں پھر اکٹھی سزا ہوگی مگر مسلمانوں کو مہلت دینا اور کفار کو مہلت دیدینا بھی اس کی دلیل ہے کفار مسلمانوں سے اچھے ہیں دیکھئے ایک بچے سے استاذ کو محبت ہوتی ہے اس کی ذرا ذرا سی بات پر تنبیہ و درودک ٹوک کرتا رہتا ہے اور جس سے محبت نہیں ہوتی اس کی ہر بات پر درودک ٹوک نہیں کرتا غصہ آتا ہے مگر خاموش رہتا ہے کہ کسی دن اکٹھی خبر لے لوں گا۔ اب اگر یہ بے وقوف یوں سمجھے کہ میانہ فلاح کو تو روز دھمکاتے رہتے ہیں اور میں اتنی خطائیں کرتا ہوں مجھے کچھ نہیں کہتے تو مجھ سے ان کو زیادہ محبت ہے یہ اس کی حماقت ہے کیونکہ جب یہ اس سے زیادہ جرم

کہہ دے۔ تو زیادہ مجرب ایسے ہو سکتے ہیں۔ یقیناً اسے کچھ نہ کہنا اس کی دلیل سمجھنے کی کہ اس سے میل جی کو محبت نہیں اس لئے ہر بات پر روک ٹوک نہیں کرتے تاکہ عین وقت پر اس کے جرائم زیادہ ثابت ہوں اور اس کی پادری خیر میں۔

حدیدہ میں آیا ہے کہ مسلمان کی ایسی مثال ہے جیسے گھوڑوں وغیرہ کا درخت کہ وہ اول اول کمزور ہوتا ہے پھر بڑھتا ہے تو بار بار یک تنہا پرکھڑا ہو جاتا ہے ہواؤں کے جھونکے سے کبھی گرجی جاتا ہے پھر سیدھا ہو جاتا ہے اسی طرح مسلمان پہلے طرح کے مصائب آتے رہتے ہیں جن سے اس کو تنبیہ ہوتی رہتی ہے تاکہ وہ توبہ و استغفار کر کے پھر سیدھا ہو جائے اور کافر کی مثال درخت صنوبر جیسی ہے کہ وہ جب سے پیدا ہوتا ہے مضبوطی کے ساتھ سیدھا رہتا ہے یہاں تک کہ لیا ہو جاتا ہے مگر جب کبھی گرتا ہے تو جڑ تک اکھڑ جاتی ہے پھر نہیں اٹھ سکتا اسی طرح کافر کو دنیا میں مصائب کم پیش آتے ہیں اس لئے اس کو توبہ و استغفار کی نوبت نہیں آتی پھر جب آتی ہے تو ایسی آتی ہے کہ اٹھنا نصیب نہیں ہوتا اور اندر سے منہ جہنم میں پہنچتا ہے۔

اہل سیر نے لکھا ہے کہ فرعون کو چار سو برس کی عمر میں ایک دن درد سہی نہیں ہوا، ہمیشہ راحت و آرام میں رہا کج بخت کو خدا کی یاد کا ایک دن بھی خیال نہ آیا کیونکہ اکثر خدا کو مسبب ہی میں یاد کیا جاتا ہے۔ پھر حق تعالیٰ نے اس کو ایک دم سے پکڑا اور حرم قوم کو مع فرعون کے دریا برد کردیا۔ اس کو فرماتے ہیں:-

وَكُنَّا بِقُلُوبِنَا أَهْلُ عِلْمٍ رَأَوْا الْآخِذَ الْفُتُورِ وَهِيَ ظَلَامَةٌ إِنَّ آخِذًا

كَسِيمٌ شَدِيدٌ بِنَدْوٍ تَبَارَكَ يَدُ دُكَارِ كَلْبُورِ جَبْ كَدُ كَفَرِ بَسِيوْ كُوْ كَلْبُورِ تَابَ اِيْے
ہو دُفْعًا ہوتی ہے بیشک خدا کی پکڑ بہت درد ناک اور سخت ہوتی ہے۔

دوسری جگہ فرماتے ہیں: اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ تیرے رب کی پکڑ سخت ہے تو مسلمانوں کے اوپر جو یہ دوسری مسیتیں آتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ ان کو دُفْعًا پکڑتا نہیں چاہتے بلکہ منظور یہ ہے کہ وہ اپنی غلطیوں پر بار بار متنبہ ہو کر اپنی اصلاح پوری کر لیں اور کافروں کو ایک دم سے پکڑنا منظور ہے اس لئے ان پر سب

کہتے ہیں ایک راز کفار پر کم مصیبتیں آنے کا یہ بھی ہے کہ ان کے لئے آخرت میں کفر کی وجہ سے دائمی عذاب جہنم کا تیار ہے تو ان کے واسطے کفر ہی کی سزا اتنی سخت ہے کہ اب کی سزا ساری خطاؤں پر سزا دینے کی ضرورت نہیں دیکھتے ایک شخص مکاری باغی ہو جس کے لئے پھانسی کا حکم تجویز ہو گیا ہو اور کسی مسلمان سے چند روزہ کے لئے اس کو قید خانہ میں بھیج دیا جائے اور وہاں جا کر وہ قیدیوں سے لڑے کسی کو گالی دے کسی کو مارے پیٹے تو اس کو جس وقت پھانسی دی جائے گی اس وقت قیدیوں سے لڑنے کی الگ سزا دی جائے گی اور نہ جرم اس پر فتہ تم کیا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر بغاوت ہی کا جرم اتنا سنگین تھا ہے کہ اس کی سزا میں بدن لی جاوے گی تو اس کے ان چھوٹے چھوٹے جرائم پر نظر نہیں کی جاتی اسی لئے اکثر باغی لوگ قید خانہ میں جا کر بڑے فرعون بے سامان ہو جاتے ہیں اور یہی راز ہے علما و خفیہ کے اس قول کا کہ کفر و مخاطب بالفردہ نہیں یعنی کفار کو آخرت میں نماز نہ پڑھنے اور نہ کوۃ نہ دینے اور نہ تاو غیرہ کرنے کے سبب سے مستقل عذاب نہ ہوگا اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا ان کے زنا وغیرہ سے راضی ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کی ساری خطائیں کفر کے اندر داخل ہیں۔ ایک کفریہ کا عذاب اتنا سخت ہے کہ اسی پر سب خطاؤں کی سزا ہو جائے گی ان کے عین میں جدا گانہ سزا نہ ہوگی۔

اور مسلمانوں کے لئے چونکہ ایمان کی وجہ سے آخرت میں ہمیشہ کے لئے جنت اور راحت لکھی ہوئی ہے اس لئے دوسرے احکام میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے ان کو دنیا ہی میں سزا دیدی جاتی ہے تاکہ ان سے توبہ کہہ کے پاک صاف ہو کر جنت میں چلا جاوے اور اگر کسی مسلمان کو باوجود گناہوں کے دنیا میں مصیبت پیش نہ آئے تو یہ حالت اندیشہ ناک ہے اس کے واسطے خوف ہے کہ کچھ عذاب جہنم کا بھی ہو لیکن اب تو آپ تنہا کرتے ہوں گے کہ جو کچھ سزا اپنی ہو دنیا ہی میں مصیبتیں آجادیں آخرت میں جہنم کا عذاب نہ ہو۔

مدد میں ہے کہ آخرت میں جب مصیبت والوں کو بڑے بڑے درجے ملیں گے تو اس وقت راحت و آرام والے تنہا کریں گے کاش دنیا میں ہماری کھال تنہاؤں سے کاٹی جاتی تاکہ آج ہم کو بھی یہ درجے ملنے لگتے۔ الحمد للہ کہ سب مشکلات کا جواب کافی طور پر ہو گیا اب میں بیان ختم کرنے والا ہوں اور چند باتیں خلاصہ کے طور پر بیان کرتا ہوں تاکہ بیان کا خلاصہ یہ باتیں ہیں۔

نمبر ۱ گناہوں کی وجہ سے مصائب آتے ہیں جن کا بنیادی اس آیت میں کیا گیا ہے مَا أَهْلُ الْبُيُوتِ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَجِئَتْهُمْ مِنْ مِثْلِ بَئِذٍ جِئَتْهُمْ (آئی ہے) جس سے میں نے بیان شروع کیا تھا۔ نمبر ۲ گناہوں کا علاج توبہ و استغفار ہے مگر برگ و کا طائفہ استغفار جدا ہے جو خون شہ طاعت ہیں ان کی تفسا کریں جیسے کسی کے ذمہ قضا نماز یا قضا روزہ ہوں یا پچھلے سالوں کی زکوٰۃ ذمہ جو ان کو ادا کریں اور جو ذنوب ہیں ان سے غرض تو بکریں اور آئندہ کے لئے چھوڑ دینے کا پختہ ارادہ کریں اور حقوق العباد اگر ضائع ہوئے ہوں تو ان کو ادا کریں یا اہل حق سے معافی چاہیں اور خدا سے بھی ان کے بارے میں توبہ کریں اور یہ پہلا مضمون تھا۔ نمبر ۳ گناہوں سے مصیبت آنے پر دو مشبہات تھے ان کے جواب دیئے گئے تھے۔ ایک شہرہ تھا کہ نیک لوگوں پر کسیوں مصائب آتے ہیں اس کے چند جزا دیئے گئے۔ ایک یہ کہ گناہ ان سے بھی ہوتے ہیں دوسرے اگر گناہ بھی نہ ہوں تو ان سے مدداشت ہو جاتی ہے۔ تیسرے اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر وہ مصیبت ان کے حق میں صورتہ مصیبت ہوتی ہے حقیقت میں مصیبت نہیں ہوتی کیونکہ اس سے ان کو پریشانی لاحق نہیں ہوتی جسم کو گناہ تکلیف محسوس ہو مگر روح کو لذت اور دل کو سکون ہوتا ہے اور یہ دوسرا مضمون تھا۔ نمبر ۴ ایک شہرہ تھا کہ کفار کو مصیبت کیوں نہیں آتی یا کم کیوں آتی ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ان کے لئے ایک سخت مصیبت تیار ہے مگر یہاں ان کو مہلت دی گئی ہے اور یہ تیسرا مضمون تھا۔ اب حق تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مسلمانوں کے اوپر سے سب بلاؤں اور مصیبتوں کو دفع فرمائیں اور ہم کو پچھلے گناہوں سے توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائیں اور آئندہ کے لئے اتباع احکام اور ترک معاصی کی ہمت نصیب ہو آمین ثم آمین

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُؤْتِيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْاَهْوَالِ وَالْاَفْئَاتِ وَتَقْضِيْ لَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الشَّيَاطِ وَتُرْفَعُنَا بِهَا عِلَالًا اَعْلٰى الدَّرَجَاتِ وَتُزِيلَعَنَّا بِهَا اَفْضَى الْعَاقِبَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيٰوةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَعَلٰى اِلٰهِ وَاَصْحَابِهِ كُنَّا بِكَ

جامع وعظ ہذا احقر ظفر احمد عفا اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یہ وعظ جن ایام میں بیان ہوا تھا اس وقت موسیٰ بخارا جلّائے عام کی طرح تمام ہندوستان میں پھیلا ہوا تھا اور جس ہفتہ میں یہ بیان ہوا اسی ہفتہ میں حضرت حکیم الامت برکاتیم کی گنجین محترمہ زہیدہ خاتون مرحومہ کا انتقال ہو گیا تھا اس وقت حضرت کے دل پر بھی ایک خاص صدمہ تھا اس لئے سامعین پر بھی اس بیان کا بہت گہرا اور اچھا اثر ہوا گویا موت کا سب کو اشتیاق معلوم ہوتا تھا بعض احباب نے اسی وقت تقاضا کیا تھا کہ یہ وعظ جلد صاف ہو جائے تو اس مصیبت عام میں مسلمانوں کے لئے باعظ سکون ہو چنانچہ میں نے اسی وقت اس کو صاف کرنا شروع کر دیا تھا اور قریب نصف کے صاف بھی کر لیا تھا مگر بعض عوارض کی وجہ سے پورا نہ ہو سکا۔ پھر میں بمشورہ مرحومہ مذکورۃ الصدقہ حج بدل کرنے چلا آیا خدا اس کو ان کے لئے قبول فرمائے۔ اس لئے زیادہ تاخیر ہو گئی۔ چنانچہ اب ذالْحِجَّہ ۱۲۸۶ھ میں اس کو پورا کیا اور اتفاقاً بات کہ اس وقت بھی مسلمانوں کو عام مصائب کا سامنا ہو رہا ہے اس لئے امید ہے کہ موجودہ مصائب میں بھی

ان اشارہ نظریہ وعظ مسلمانوں کے لئے بہت کچھ سکون و اطمینان کا باعث ہوگا اور جو طریقہ مصائب کے دفع ہونے اور بلیات سے بچنے کا اس میں بتایا گیا ہے امید ہے کہ سب مسلمان اس کو اپنا نصب العین بنائیں گے اور اس پر کاربند ہوں گے کیونکہ جو تہذیب و تمدن بتائی گئی ہے وہ ہماری اختیار میں ہے اور دوسری جن تہذیبوں میں مسلمان اس وقت مشغول ہو رہے ہیں وہ ان کے اختیار سے باہر ہیں۔ اور حدیث میں آیا ہے۔ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ۔ لَا يَفْتَنِي الْمُؤْمِنُ اَنْ يَذُنَ نَفْسَهُ قَالُوْا يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَ كَيْفَ يَذُنُ نَفْسَهُ قَالَ تَحْمِلُ مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَا يُطِيقُهُ فَيَذُنُ نَفْسَهُ مَحْضُور

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو یہ نہ چاہیے کہ اپنے آپ کو (خوا مخواہ) ذلیل سمجھے
صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آدمی اپنے آپ کو (خود) کیونکر ذلیل کیا کرے۔
آپ نے فرمایا کہ وہ (بعض دفعہ) ایسی بڑی بلا اپنے اوپر لا دیتا ہے جس کی برداشت
کی اس میں طاقت نہیں ہوتی تو درخواستِ خواہ اپنے آپ کو ذلیل کر دیتا ہے پس جو
تدبیر آجکل عام مسلمان مسائب کے دفع کرنے کے لئے کر رہے ہیں ذرا غور کر لیا
کریں کہ یہ باتیں ان کے اختیار میں بھی ہیں جو وہ بخیر کر رہے ہیں اور جن بلاؤں
کو اپنے اوپر لا رہے ہیں ذرا سوچ لیں کہ ان کے تحمل کی بھی طاقت ہے یا نہیں اگر
تحمل کی طاقت نہ ہو تو درخواستِ خواہ اپنے آپ کو ذلت میں نہ ڈالیں اور اس وعظ کی
تدبیر کو جو کہ اختیار میں ہیں حرز جان بنائیں اخیر میں یہ درخواست ہے کہ حضرت
حکیم الامتہ کی بھتیجی مرحومہ کے لئے سب ناظرین دعا فرمائیں کہ تھانہ مفتوحہ میں اور

مغفرت ہو اور حنا طخواہ ہو قرب ازواج رسول اللہ ہو

وہ ہوں اور نعمائے جنت بالذوم وہ ہوں اور آغوش رحمت السلام

اور اس احقر کے لئے بھی دعا جس خاتمہ و تاحیات توفیق مرئیات استقامت
علی الطاعات واجتناب معاصی کی دعا فرمائیں اور نیز یہ کہ حق
تعالیٰ ہم سب کو اپنی کامل محبت اور کامل اتباع شریعت اور شہرہ
و فتنہ سے حفاظت دنیا میں اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
کیسیت آخرت میں اور حضرت حکیم الامتہ مولانا اشرف علی اور تمام
مشائخ کوام کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر ہمیشہ رہے۔ آمین

والحمد للہ رب العالمین والسلام علی

الموسلین

تک

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

(رواہ البخاری)

— وعظ مستثنیٰ به —

حراقة الارض

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی خان

تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

محمد عابد اللہ

مکتبہ تھانوی — دفتر الالبقاء

مسافر خانہ — ہندو روڈ — کراچی

بیمارستان روڈ —

حق تعالیٰ نے عیاض کی بعض حالتیں یاد دلانے کو مستحب فرمایا ہے اور وہ تین حالتیں ہیں جو اس آیت میں یاد دلانی لگتی ہیں۔

(۱) مبداء کی حالت ہے۔ (۲) معاد کی حالت ہے۔ (۳) یعنی معاد اول کی حالت موت کہتے ہیں۔ (۴) ایک حالت معاد اول کے بعد اور ہونے والی ہے جو معاد حقیقی ہے۔ چنانچہ ترجمہ سے یہ بات معلوم ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو اس زمین سے نکالا ہے اور اسی زمین میں تم کو لوٹا دیں گے۔ اور اسی زمین سے دوبارہ تم کو نکالیں گے۔ پس : **فَنفَاخُفُّهَا فَنفَاخُفُّهَا** میں تو مبداء کو یاد دلایا ہے کہ تم کو اسی زمین کی اجڑا خاک وغیرہ سے پیدا کیا گیا ہے اور **فَنفَاخُفُّهَا** نصیب کعبہ میں معاد اول کو یاد دلایا ہے کہ ایک وقت میں تم کو پھر اسی زمین کا بیوند کر دیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ انسان مرنے کے بعد زمین میں ہی مل جاتا ہے (مخواہ دفن کیا جائے یا جلا یا جلے دونوں طریقوں میں خاک ہو کر یا راکھ ہو کر زمین ہی کا بیوند ہو جاتا ہے) اور **فَنفَاخُفُّهَا فَنفَاخُفُّهَا** **ثَارَةً أُخْرٰی** میں معاد حقیقی کو یاد دلایا گیا ہے کہ جس طرح پہلے زمین سے تمہارا مادہ نکالا تھا۔ اسی طرح دوبارہ نکلے گا۔ گودونوں کی کیفیت میں فرق ہے کہ پہلی مرتبہ عناصر اربعہ سے بواسطہ غذا اور منہم کے مادہ منویہ کو اول نکالا گیا پھر اس کو رحم میں پروش کر کے تدریجاً بڑھایا گیا حتیٰ کہ ایک دن جیتا جاگتا انسان ہو گیا۔ اور دوسری دفعہ یہ تدریجی کیفیت نہ ہوگی بلکہ دفعہ سب اجزاء سمٹ کر جمع ہو جائیں گے اور پورا انسان جھکڑا ہو جائے گا۔ اس وقت یہ نہ ہوگا کہ پہلے نطفہ ہو پھر رحم میں پرورش ہو پھر ماں کے پیٹ سے پیدا ہو بلکہ حکم ہوتے ہی دفعہ کامل انسان بن جائیگا۔ اس کے بعد پھر دوام و بقا ہے اس کے بعد پھر کوئی اور حالت نہ ہوگی بلکہ یہی وجود ہمیشہ کے لئے باقی رہے گا اس لئے یہاں کوئی اور حالت ذکر نہیں کی گئی اگر اس کے بعد بھی کچھ تغیر حال ہوتا تو اس کو بھی بیان کیا جاتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بس معاد حقیقی کے بعد پھر تغیر نہ ہوگا اور میں اسی اشارہ پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ دوسری نصوص اور

الحمد للہ۔ اللہ تعالیٰ نے ملفوظات کمالات اشرفیہ تیار کرادی
عام قیمت ۴۸/- رعایتی ۳۵/- روپے رجسٹری خرچہ ڈاک چھ روپے۔

بھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ معاد ثانی کے بعد پھر دوام و بقا ہی ہے چنانچہ اہل جنت کے متعلق ارشاد ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ أَبْصَحَابَ يُخْتَلَفُ فِيهَا غُلَامٌ ذُنُورُ كُفَّارِکَ بارہ میں ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ غرض دونوں کے لئے خلود ہے یعنی فنا نہیں بلکہ بقا ہے اور بعض آیات میں دونوں فرقہ کے متعلق خالدین کے ساتھ ابدی بھی مذکور ہے جس میں دوام کی زیادہ تصریح ہو گئی۔ بہر حال یہ ممکن حالتیں ہیں جو اس جگہ ہم کو یاد دلانی گئی ہیں۔ اس مضمون کے اختتام کرنے کی یہ وجہ ہے کہ انسان جو بعض دفعہ خدا کی نافرمانی کرنے لگتا ہے تو اس کا زیادہ سبب یہی ہے کہ وہ اپنی اصل حالت سے اور اس حالت سے جو اس کو آئندہ پیش آنے والی ہے غافل ہے۔ غفلت ہی تمام نافرمانیوں کی جڑ ہے اور غفلت اس لئے ہے کہ وہ ان حالات سے یا تو ناواقف ہے اور یا اس کا استحضار نہیں کہ میں پہلے کیا تھا اور ایک دن کیا سے کیا ہو جاؤں گا۔ خیر مستقبل کا استحضار نہ ہونا تو چنداں عجیب نہیں کیونکہ اس کو ابھی دیکھا ہی نہیں چکھا ہی نہیں گو وہ مریض کا انجام تو روزانہ نہیں تو مہینہ میں یا سال میں آنکھ کے سامنے سے ضرور گزر جاتا ہے اور اس کا سبب کو یقین ہے کہ ایک دن ہمارا بھی یہی انجام ہوتا ہے مگر خیر پھر بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو دوسروں کا انجام دیکھا تھا ہم پر تو ابھی نہیں گذرا اس لئے اس سے غفلت ہو جاتی ہے مگر میں اس سے بڑھ کر ایک اور بات کہتا ہوں وہ یہ کہ انسان کی عادت ہے کہ وہ ماضی کو بھی بھول جاتا ہے یعنی جو حالت اس پر گذر چکی ہے اس کو بھی یاد نہیں رکھتا بتلائے یہاں کیا غلط ہے۔ صاحبو! ماضی کو تو ہر شخص دیکھ چکا ہے اور چکھ چکا کیا آپ جیسے اس وقت بیٹھے ہیں ہمیشہ سے ایسے ہی تھے ہرگز نہیں بلکہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ آپ میں چلنے پھرنے کی بھی طاقت تھی۔ بستر ہی پہ گئے موتے تھے کسی نے اٹھا دیا تو اٹھ گئے بٹھا دیا تو بیٹھ گئے کہیں دال بہہ رہی تھی کبھی رستگ چاٹ رہے تھے خیر اس کو بھی جانے دیجئے کیونکہ آپ کہیں گے اس وقت ہم کو ہوش ہی تھا اس لئے یہ باتیں کس کو یاد ہیں۔ گو یہ غذا اس لئے قابل قبول نہیں کہ دوسرے خیر دینے والے بکثرت موجود ہیں جو آپ کے سارے اترے پترے کھول سکتے ہیں۔

علاوہ انہیں کچھوں کی حالت کا روزانہ آپ خود مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ کیونکر پیدا ہوئے اور کس طرح

بڑھتے ہیں اور ابتداء میں ان کی کسی قابل رحم حالت ہوتی ہے اور یہ بات یقینی ہے کہ آپ بھی ماں کے بیٹ سے اسی طرح پیدا ہوئے تھے اور لوں ہی گودوں میں پالے گئے تھے پھر اس کا استحضار دشوار کیوں ہے مگر میں کہتا ہوں کہ اچھا سات آٹھ برس کی عمر کے وقت تو اکثر لوگوں کو یاد ہوتے ہیں اور اس میں گیارہ سال کے حالات تو ضروری یاد ہوتے ہیں۔ اور ان ہی کو یاد کر لیجئے کہ اس وقت آپ کی حالت تھی اور اب کیا حالت ہے اس وقت کھائے کپکے سوا کسی بات کی بھی حس نہ تھی۔ لڑکوں میں وہی تباہی پھر کر لیتے تھے کہیں اینٹوں کا گھر بناتے تھے کبھی گلی ڈنڈے سے کھیلتے تھے۔ نہ سر کی خیر بھی نہ پیر کی۔ جالوروں کی طرح پھرتے تھے بھلا آج ہر شخص کی جو حالت ہے کہ کوئی ڈپٹی ہے کوئی تحصیلدار ہے کوئی رئیس ہے کوئی زمیندار ہے کوئی شیخ ہے کوئی مدرس کوئی واعظ ہے کوئی مفتی کوئی کارکن ہے کوئی انجینئر کوئی فلسفی ہے کوئی معقولی کیا اس وقت کسی کو یا خود اس کو یہ گمان و خیال ہو سکتا تھا کہ میری ایک دن یہ حالت ہو جائے گی۔ ہرگز نہیں حضرت اس حالت میں اور اس حالت میں نشن و آسمان کا فرق نظر آئے گا مگر انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ مستقبل سے تو غافل ہے ہی نہ ماضی کو بھی بھول جاتا اگر یہ ماضی کو بھی یاد رکھتا تو اس کی اصلاح کے لئے یہ بھی کافی تھا مگر یہ تو ابن الحال ہے صرف حال ہی کو یاد رکھتا ہے اور اسی میں مست ہو جاتا ہے شاید آپ کہیں کہ یہ تو اچھی حالت ہے کہ ماضی و مستقبل دونوں کو آگاہ کر کے ابن الحال ہو گیا اور ابن الحال تو صوفی کو کہتے ہیں۔ صاحب میں نے یہاں ابن الحال لغت کے اعتبار سے کہلے اصطلاحی معنی کے اعتبار سے نہیں کہا جو صوفیہ کی عبارت میں مستعمل ہے اگر ہم ویسے ابن الحال ہونے تو قسمت ہی اچھی ہو جاتی صوفیہ تو ابن الحال اسے کہتے ہیں حقوق وقت کو ادا کرتا ہو اور ہم ابن الحال ایسے ہیں جو وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ گویا ابن تو ہیں مگر عاق و نالو نہیں مگر میں اس ایہام ہی کو قطع کئے دیتا ہوں اور ابن الحال کے بجائے عبد الحال کہتا ہوں کہ انسان ماضی و مستقبل سب کو بھلا کر بندہ حال ہو گیا ہے۔ اس کی حالت یہ ہے کہ اس وقت اگر راحت ہے تو اسی میں مست ہے اور اگر کلفت ہے تو خدا سے شکایت ہے ذرا سی بات میں وہ ان تمام انعامات کو بھول جاتا ہے جو زمانہ ماضی سے اب تک ان پر ہو چکے ہیں بھی

نہیں دیکھتا کہ پہلے میں کیا تھا اور اب کیا ہو گیا ہوں۔ خدا کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اس نے مجھے جانور سے آدمی کیا اور آدمی بھی عاقبت بھگدادر ہو شیار اور اس نے مجھے اب تک کسی راحت سے رکھا ایک دن اگر کلفت بھی ہو گئی تو کیا ہوا سادہ سی عمر تو آرام سے گزاری ہے مگر تو بیان گذشتہ واقعات کا تو خطرہ بھی نہیں آتا اس کی نظر تو صرف حال پر ہوتی ہے۔ اگر کھالے کوٹ گیا تو خوش ہے ست ہے وردہ گویا ان تلخوں میں ہی دنیا تھا بس یہ شان ہے۔

چوں گر سنہ میثوی سنگ میثوی چو نکہ خور دی تندہ بدرگ میثوی

رجب بھوکا ہوتا ہے تو کھن ہو جاتا ہے اور جب پیٹ بھرا ہوتا ہے بدخوار و قلم چٹا ہے

بھوک میں کئے کی طرح بھونگتا ہے اور پیٹ بھر کے کئے کی طرح غراتا ہے کسی حال میں راہ پر نہیں آتا اس کی حق تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ الْاِنْسَانَ لَخَفِیْضٌ مِّنْ ذٰلِکَ اِنَّ اَمْسَهُ النَّفْسُ جُرُوْعًا وَّ اِذَا اَمْسَهُ الْخَبَرُ مُنُوْعًا۔ انسان بڑا ہی کم ہمت ہے اگر اس کو کلفت پہنچے تو ہلے واوٹا بچا دے اور مال مل جائے راحت نصیب ہو جائے تو بھل کر نے لگے اس وقت بھی چین نہیں اب یہ سمجھتا ہے کہ نہ معلوم پھر بھی ملے گا یا نہیں لاؤ اس کو جمع کر لو۔ دوسرا جگہ فرماتے ہیں اِنَّا کَا الْاِنْسَانِ اِذَا اَمَّا الْبَشَرُ مَرْثٰہُ فَاَسْمُوْمٌ وَّ نَفْسُہُ یَقُوْلُ رَبِّیْ اَکْثَرُ مِنْ ہٰذَا اَمَّا الْاِنْسَانُ فَعَقُوْلٌ عَلَیْہِ رِزْقُہُ یَقُوْلُ رَبِّیْ اَحَاثُوْیْ۔ یعنی انسان کی یہ حالت ہے کہ جب حق تعالیٰ اس کو (نعمت سے) آزماتے ہیں اس پر بخشش و انعام فرماتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ میرے ہر روز دے گا میری میری خاطر کی بھ پر کرم کیا اور جب (تکلیف سے) آزماتے ہیں پھر اس پر روزی کی کھینچ کر دیں۔ تو کہتا ہے کہ میرے ہر روز دے گا میرے مجھے ذلیل کر دیا۔ ذرا سی پریشانی میں پچھلے سارے انعامات بھول جاتا ہے اور ہر روزی ہی کے ملنے پر مقبولیت و قدر کا مدار سمجھتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو میرے حال پر توجہ نہیں روز و شب اسی دھندے میں رہتا ہے کہ کسی طرح کھانے کو ملے چاہے کسی طرح ملے پھر جو کچھ اس کو ملتا ہے اس کو خدا پر اپنا حق سمجھتا ہے حالانکہ حق تعالیٰ نے اس کو محض اپنے فضل سے عدم محض سے اس کو ہست کیا اور ایسے وقت میں اس پر احسان کیا جبکہ یہ کچھ بھی نہ سمجھتا ہے

ما نبودیم و تفتا منما ما نبود
 لطف تو ناگفتہ ما می شنود
 (ہم پیدا بھی نہ ہوئے تھے اور سوال بھی نہ کر سکتے تھے مگر بدون سوال ہی ان کی جوت
 نے ہماری فریاد سن لی اور ایمان کی دولت عطا فرمادی وہ اس طرح کہ مسلمان گھرانے
 میں پیدا کر دیا۔)

حق تعالیٰ فرماتے ہیں هَلْ آتَىٰ عَلَىٰ (اَلْاِنْسَانِ) حِينٌ مِّنَ السَّاعَةِ لَمْ يَكُنْ خَلْقًا
 يَشْكُرُ كُودًا انسان پر ایک ایسا وقت آچکا۔ ہے جس میں یہ کچھ بھی قابل ذکر نہ تھا (۱) پھر
 اس کو اس حال میں پرورش کیا کہ یہ بالکل عاجز و کمزور تھا چلتے پھرنے کے قابل نہ تھا حاملہ کو
 سے بھی عاجز تھا وہ ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی اپنے پیروں سے چلتے پھرنے لگتے اور
 منہ مارنے لگتے ہیں (۲) یہ اتنا بھی نہ تھا۔ پھر ایسے کمزور و عاجز کو خدا نے اتنا پالا ایسا پالا
 کہ آج بزرگ خود خدا کے مقابلہ کے قابل ہو گیا اب کھا کھا کر نصیبت پر کر بستہ ہو گیا
 گویا خدا کوئی چیز ہی نہیں گوا اعتقاداً ایسا نہ ہی مگر حالاً تو ہے ہی اور بعض نے تو اعتقاداً
 و قولاً بھی ایسا ہی کر دکھایا اپنی ہستی کو انہوں نے ایسا برقرار کیا کہ ہستی خدا کی نفی کر دی۔
 چنانچہ فرود اور فرعون خدا کی ہستی کی نفی کرتے تھے۔ اسی لئے فرعون کہتا ہے مَا عَلَّمَكَ
 لَكُودًا مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِي۔ کہ اپنے سوا میں کسی کو تمہارا معبود نہیں سمجھتا اس سے صاف معلوم
 ہوتا ہے کہ وہ خدا کا قائل ہی نہ تھا کیونکہ یہ تو کوئی بے وقوف سے بے وقوف بھی نہیں
 کر سکتا کہ خدا کو موجود مان کر پھر اپنے کو اس سے بڑا سمجھے اور اس نے جو اُن کا لُکُود اَلْاِنْسَانِ
 کہا ہے اس سے شبہ نہ کیا جائے کہ وہ تو اپنے کو بڑا خدا کہتا تھا جس سے معلوم ہوتا ہے
 کہ خدا کا قائل تھا پھر اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا۔ بلکہ منشا اس قول کا یہ ہے جو تضحی
 ثناء الشرح صاحب نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ

فرعون دہری تھا وہ کہتا تھا کہ خدا کوئی چیز نہیں اس جو جس کو تربیت کرتا ہے وہی
 اس کا رب ہے۔ اولاد کو ماں باپ پالتے ہیں تو والدین ان کے رب ہیں، حاکم رعایا کی
 تربیت کرتا ہے وہ رعایا کا رب ہے اور بادشاہ سب سے بڑا حاکم ہے تو وہ سب سے
 بڑا رب ہے۔ اس لئے وہ اپنے کو رب اعلیٰ کہتا تھا یعنی میں دنیا میں سب تربیت کرنے والوں کے

بڑا ہوں تو میں سب سے بڑا رب جو یہ مطلب تھا اس کے قول کا یہ نہیں کہ وہ خدا کا قائل تھا اور پھر اپنے کو خدا سے بڑا سمجھتا تھا بلکہ وہ دوسرے سے خدا ہی کا منکر تھا اسی لئے اس نے موسیٰ سے کہا تھا وارب العالمین (رب العالمین کیا چیز ہے خدا کون ہوتا ہے) وہ کجغت خدا کی کنتہ پوچھتا تھا اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ منکر صانع تھا پھر موسیٰ علیہ السلام کا جواب قابل دید ہے۔ آپ چونکہ عارف تھے بلکہ عارف کہنا بھی آپ کی کسر شان ہے۔ اعرف العارفین تھے (بلکہ یہ بھی کسر شان ہے رسول اور نبی تھے جو مشتمل کمال است بشر ہے) آپ نے جواب دیا رَبِّ الشُّعُوبِ ذَا الْأَرْحَانِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنَّ كُنْتُمْ مَوْفِقِينَ ۝ خدا وہ ہے جو آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا تربیت کرنے والا ہے۔ اگر تم یقین کرنا چاہتے ہو تو تو علم باری کے لئے استاجان لینا کافی ہے) آپ نے اس جواب میں اس مسئلہ پر متنبہ کر دیا کہ کنتہ ذات باری مذکر نہیں ہوتی بلکہ اس کا ادراک ہمیشہ بالوجہ ہوگا پس تیرا کنتہ سوال کرنا حماقت ہے اور یہ متنبہ اس طرح ہوتی کہ اگر کنتہ ذات کا ادراک ہو سکتا تو موسیٰ علیہ السلام جواب میں کنتہ ہی کو بیان فرماتے کیونکہ سوال اس سے تھا۔ اور جواب کا مطابق سوال ہونا ضروری ہے۔ اگر سوال صحیح ہو خصوصاً ایسے موقع میں جہاں غیر مطابق جواب دینے سے عجیب کا بحر بکھا جائے اور حق پر تمسخر کیا جائے جیسا کہ یہاں ہوا کہ فرعونؑ جواب بالوجہ کو منکر تمسخر کیا اور قَالَ لَنْتَنَ حَوْلَهُ اَزْأَنَ تَتَّبِعُونَ ۝ اپنے پاس والوں سے کہنے لگا کہ تم سنئے بھی ہو کیسا جواب دیا یعنی میں تو کنتہ پوچھتا ہوں آپ وجہ بیان کر رہے ہیں مگر موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی کنتہ بیان نہیں کی بلکہ ایک وجہ بیان کر دی۔ قَالَ رَبِّكُمْ ذَرْبِ آبَاءِ كُمْ اَلَا تَذَلِّلُونَ ۝ فرمایا خدا وہ ہے جو تمہارا رب ہے اور تمہارے گذشتہ باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ فرعون اس پر جھلکا کہ کہنے لگا رَبِّ اَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اَلَا تَذَلِّلُونَ ۝ اَلَا تَذَلِّلُونَ ۝ کہنے لگا کہ اے لوگو! تمہاری طرف جو رسول بھیجا گیا ہے وہ تو دیوانہ ہے (کیونکہ ان کو سوال کے مطابق جواب دینا بھی نہیں آتا) میرا سوال کچھ ہے ان کا جواب کچھ ہے۔ اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ کنتہ باری کا ادراک مستغنی ہے ورنہ موسیٰ علیہ السلام اس واقعہ پر ضرور بیان فرماتے مگر آپ نے بار بار وجہ ہی بیان کی (اور ایسی وجہ بیان کی جو

اثبات وجود صانع کے لئے بالکل کافی تھی چنانچہ اول تو یہ فرمایا کہ وہ آسمان و زمین اور ان کے مابین جو اشیاء ہیں سب کا رب ہے اس پر فرعون پر اس خیال کی غلطی نمایاں کر دی کہ بس جو جس کی تربیت کرے وہی اس کا رب ہے کیونکہ اگر یہی بات ہے کہ تربیت علت ہے الوہیت کی تو یقیناً زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، آسمان میں سورج اور چاند اور ستارے اور زمین میں پانی، ہوا، آگ وغیرہ کس نے پیدا کی ظاہر ہے کہ تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ان چیزوں کا خالق ہوں کیونکہ یہ چیزیں کسی کے تالیف نہیں ہیں اور مخلوق کا خالق کے لئے تالیف ہو نا ضروری ہے جب ان کا رب نہیں اور کسی نہ کسی رب کا ہو نا ضروری ہے اور ضرور کوئی اور ہی رب ہے۔ علیٰ ہذا زمین میں جو درخت اور نباتات پیدا ہوتے ہیں یہ کون پیدا کرتا ہے۔ اگر کہو کا شکار پیدا کرتے ہیں تو یہ بدابہ غلط ہے اور کا شکار کا زمین کے درست کرنے اور پانی دینے اور بیج ڈالنے کے سوا کسی بات میں دخل نہیں اگر دخل ہے تو چاہئے کہ جتنا وہ چلے اور جب چاہے فوراً پیدا وار ہو جا یا کرے حالانکہ اس کی مرضی کے موافق یا رہا پیدا وار نہیں ہوتی۔ معلوم ہوا کہ کوئی ایسی ہستی ضرور ہے جس کے قبضہ میں یہ تمام چیزیں ہیں اور وہی سب کا خالق ہے۔ جب فرعون اس سے لاجواب ہو کر تسخر کرنے لگا تو آپ نے دوسری وجہ بیان کی جس میں صراحتاً اس کے قول سابق کا ابطال تھا فرمایا کہ وہ رب ہے تمہارا اور تمہارے پہلے برہنگوں کا اس میں بتلادیا کہ تو جو ماں باپ کو اولاد کا رب اور حاکم کو رعیت کا رب کہتا ہے تو بتلا کہ باپ ماں کے مرنے کے بعد اولاد کیونکر زندہ رہتی ہے۔ یہ عجیب تنازعہ ہے کہ رب کو مر جائے اور مر لو بہ زندہ رہے۔ اسی طرح حکم بھی مرنے بہتے ہیں تو ان کے مرنے سے رعایا کیوں نہیں مرجاتی خالق کے بغیر مخلوق کیونکر زندہ رہتی ہے۔ پھر اگر باپ ماں اولاد کے خالق ہیں تو جو سب سے پہلا باپ تھا اس کا خالق کون تھا اگر وہ خود اپنا خالق تھا تو مر کیوں گیا اس نے اپنے باپ کو زندہ کیوں نہ رکھا جب وجود اس کے اختیار میں تھا تو اس نے اپنے وجود کو باقی کیوں نہ رکھا کیونکہ موت کسی کو مرغوب نہیں طبعاً ہر شخص کو اس سے کراہت ہے اور اگر پہلا باپ کوئی نہیں تو تسلسل سخیل لازم آئے گا۔ علاوہ ازیں یہی گفتگو ہر باپ کے متعلق ہے کہ اگر وہ اولاد کے

خالق ہیں اور وجود ان کے اختیار میں ہے جس کو چاہیں دیدیں تو خود کیوں فتا ہو جائے
 ہیں پس معلوم ہوا کہ جب تمہارا اور تمہارا باؤ اجداد کا وجود اپنے قبضہ میں نہیں تو یہ اپنے خالق
 ہو سکتے ہیں نہ کسی غیر کے تو ضرور تمہارا سب کا رب کوئی اور ہے۔ وہی رب الغالبین ہے)
 جب فرعون اس پر بھی لاجواب ہوا اور وہی مرغی کی ایک ٹانگ پر کھڑا ہوا کہ یہ تو جواب
 بالکندہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے تیسری وجہ اور بیان فرمائی۔ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّی ذِکْرًا مِّنْ عِبَادَتِیْ
 اِنَّ کُنْتُ تُحَدِّثُ۔ قرآنِ اتم بہت کہنے والا بہ مشرق کی اور مغرب کی اور جو کچھ ان کے
 درمیان ہے اس کی بھی اگر تم کو عقل ہو تو اسی سے سمجھ لو کہ کیونکہ یقیناً طلوع شمس و غروب
 شمس پر اور تبدل و تغیر مواسم و فصول پر کسی انسان کی قدرت نہیں۔ انسان تو چاہتا ہے
 کہ بارہ مہینہ اسی حالت رہے نہ گرمی زیادہ ہو نہ سردی اور بہت دفعہ جب کوئی کام پورا نہیں ہوتا
 تو چاہا کرتا ہے کہ ابھی رات نہ آئے تو اچھا ہے مگر ان باتوں میں اس کے اعتبار کو کوئی دخل
 نہیں معلوم ہوا کہ ان کا کوئی رب ضرور ہے وہی رب الغالبین ہے (۲) غرض وہی علیہ السلام
 دے نہیں لیر نہ صاحب حق و با نہیں کرتا۔ ان پر علم کا رعب تو کیا ہوتا سلطنت کا رعب
 بھی نہ ہوا صاحب حق اظہار حق میں کسی سے مرغوب نہیں ہوا کرتا۔ اس لئے آپ نے اسی
 جواب بالوجہ کو مختلف پہلوؤں سے اعادہ کیا (اور ہر دفعہ ایسی چھٹی ہوئی بات کہی جس کا
 فرعون کے پاس کچھ جواب نہ تھا) یہاں سے معلوم ہوا کہ صاحب حق کو کسی مخاطب
 سے مرغوب ہو کر اپنا طرز نہ بدلنا چاہیے بلکہ حق بات ہی کو بار بار کہنا چاہیے یہ آجکل ہی
 کا طرز ہے کہ مجیب سائل کا اتباع کر کے اپنا طرز بدل دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے
 ایسا نہیں کیا بلکہ ایضاً تک اپنی بات پر جمے رہے کہ جتنی دفعہ لوگوں کے جواب دہ رہی سے
 ملے گا پھر

جو جھٹ سنا نہ جھٹا جوئے را بہ پر خاش در ہم کشد روئے را
 جب ظالم کو ظلم کرنے کے لئے کوئی وجہ معقول نہیں ملتی ہے تو عدالت سے چہرہ ہی لٹکتی

(والا بنی السلب)

جب کوئی بات نہ چلی تو اب اس نے قوت سلطنت سے کام نہ کھانا چاہا۔ قَالَ لِّی اَتَّخِذُ

الہا قیبری (جعلوں من المسجونین) کہنے لگا کہ میں میں زیادہ رہ لوں۔ اگر میرے سوا کسی کو خدا بتاؤ گے تو میں تم کو جیل خانہ بھیج دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں بھی نہیں رہے
 قَالَ اَوَلَا حِشْدٌ مِّنْ شَعَثِیْ تُبْنِن۔ فرمایا کیا اگر میں کوئی صریح دلیل پیش کر دوں جس سے
 رب العلین کی قدرت اور میری رسالت کی حقانیت علانیہ ظاہر ہو جا۔ تب بھی تو
 نہ مانے گا اور خواہ مخواہی اپنی پادشاہی پر اڑ رہے گا، اس کے بعد اس نے مجرات ظاہر کرنے
 کا مطالبہ کیا۔ آپ نے مجرات دکھلائے عصار کو زمین پر ڈال دیا وہ مٹا یاں اڑ دیا بتایا
 جس کو دیکھ کر فرعون ڈر کر بھاگنے لگا اور ساری خدائی ڈھیل ہو گئی۔ غرض فرعون کی ان
 تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دہری تھا۔ خدا کو مانتا ہی نہ تھا۔ اسی طرح نرو بھی
 منکوح صانع تھا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا تھا کہ تم جو خدا کی بتی کے مدعی ہو
 بتلاؤ خدا کیسا ہے۔ قَالَ رَبِّیَ الَّذِیْ یُخْرِجُنِیْ وَ یُعِیْنُنِیْ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا
 کہ میرا رب ایسا ہے کہ وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے (یعنی مارنا اور جلاتا اس کے خاص
 کمالات میں سے ہے کوئی دوسرا ایسا نہیں کر سکتا اور عالم میں ان دونوں فعلوں کا وقوع
 مشاہدہ ہے پس خدا کا وجود بھی ضروری تسلیم ہے) وہ کوڑھ مغر جلاتے اور مارتے کی
 حقیقت تو سمجھا نہیں کہنے لگا کہ یہ کام تو میں کر سکتا ہوں یہ کوئی خدا کی خاص صفت نہیں
 جس کے وجود سے خدا کا وجود تسلیم کرنا لازم آجائے کیونکہ میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا
 ہوں چنانچہ جس کو چاہوں قتل کر دوں یہ تو مارتا ہے اور جس کا جب القتل کو چاہوں
 چھوڑ دوں یہ جلاتا ہے۔ پھر جیل خانہ میں سے دو واجب القتل قیدیوں کو بلا کر ایک
 کورہا کر دیا اور ایک کو مار ڈالا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو بالکل ہی بھدائی کا
 ہے اسے جلا۔ لے اور مارنے کی حقیقت بھی معلوم نہیں۔ حالانکہ جلاتے کی حقیقت
 یہ ہے کہ بے جان چیز میں جان ڈالے نہ یہ کہ جان دار کو چھوڑ دے اس طرح مارتا ہے
 کہ زندہ کی جان اپنے اختیار سے نکلے اور گردن کاٹنے میں قاتل کے اختیار سے جان
 نہیں نکلتی اس کا کام تو صرف گردن کاٹنا ہے۔ اس کے بعد بدون اس کے اختیار کے
 جان نکلتی ہے ورنہ پھر یہ بھی اختیار ہونا چاہیے کہ گردن الگ کر دے اور جان نہ

نہیکنے دے اور یہ گفتگو حضرت ابراہیم نے اس لئے نہ چھوڑی کہ قرآن سے معلوم ہو گیا کہ یہ چلانے اور مارنے کی حقیقت تو کچھ گمانیں یا سمجھ بھی گئی تو تسلیم نہ کریگا اور خواہ مخواہ بحث میں کبھی گھا اس ضرورت سے دوسری دلیل کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اچھا اللہ تعالیٰ آفتاب کو روز کے روز مشرق سے نکالتا ہے تو اگر یزعم خود خالق ہے تو ایک ہی دن (مغرب سے نکال کر دکھلا) دے۔ فیہست اثنی فی کفر۔ اس پر وہ کہ قرآن کا منہ نہ کھلے لگا اور کچھ جواب بن نہ آیا پھر اس نے بھی وہی کیا جو فرعون نے کیا تھا کہ سلطنت کے زور سے کام لینے لگا اور حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈلوادیا جس کی گوند سے خدا تعالیٰ نے ان کو بچایا اور آگ کا مطلق اثر نہ ہوا۔ اس جگہ دوسرا سوال وارد ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ نمرود کو یہ کہنے کی تو گنجائش بھی کہ اگر خدا موجود ہے تو وہی سورج کو مغرب سے نکال دے۔ پھر اس نے یہ کیوں نہ کہا جواب اس کا یہ ہے کہ اس کے قلب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر سے بلا اختیار یہ بات پڑ گئی کہ خدا ضرور ہے اور یہ مشرق سے نکالنا اُسی کا فعل ہے اور وہ مغرب سے بھی نکال سکتا ہے۔ اور یہ بھی بے اختیار اس کے دل میں آ گیا کہ یہ شخص بیخبر ہے اس کے کہنے سے ضرور ایسا ہو جائے گا۔ اور ایسا ہونے سے جہان میں انقلاب عظیم پیدا ہوگا۔ کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں کہ یہ لوگ اس خارق عادت کو دیکھ کر مجھ سے منحرف ہو کر ان کی راہ پر چلیں اور ذرا سی حجت میں سلطنت ہاتھ سے جاتی رہے۔ یہ جواب تو اس نے نہ دیا اور کوئی دوسرا جواب تو تھا جنہیں اس نے حیران ہو کر منہ دیکھتا رہ گیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہاں حضرت ابراہیم نے اپنی حجت کیوں بدلی یہ تو آداب مناظرہ کے خلاف ہے کیونکہ اس طرح تو گفتگو کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ پس جہاں مدعی کی دلیل پر نقص وارد ہوا ہو وہ اس دلیل کو چھوڑ کر دوسری بیان کرنے لگے گا پھر اس پر نقص وارد ہوگا تو تیسری دلیل پیش کر دے گا و علیٰ ہذا القیاس یوں تو سلسلہ غیر متناہی ہو جائے گا۔ اسی لئے اہل مناظرہ نے مدعی کے لئے تبدیل حجت کو منع کیا ہے اس ضیہ کا جواب یہ ہے کہ اہل مناظرہ کے لئے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ مدعی کو اپنی مصلحت

تبدیل و دلیل کی اجازت نہیں باقی خصم کی مصلحت سے کہ مثلاً وہ غیبی ہے اور دلیل اول کو غمو حق کی وجہ سے نہیں سمجھ سکتا۔ حجت کا بدلنا اور دوسری صحیح دلیل بیان کرنا جائز ہے بلکہ جہاں سمجھنا مقصود ہو وہاں ایسا کرنا واجب ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھا: "اے مقصود تھا وہاں ایسا کرنا دلیل غامض کو بدل کر سہل دلیل اختیار کی اور گواہی مناظرہ نے اس کی تصریح نہیں کی مگر ان کے قول کو اس پر محمول کرنا ضروری ہے کیونکہ جس طرح ایک مصلحت عقلیہ تبدیلی کی عدم جواز کو مقتضی ہے اسی طرح ایک مصلحت عقلیہ بھی تقاضا طلب اس کے جواز کو مقتضی اور ظاہر ہے کہ ہم نے پہلے قاعدہ کو محض افتقار عقل کی وجہ سے تسلیم کیا ہے ورنہ محض اہل مناظرہ پر کوئی وحی تھوڑا ہی نازل ہوئی ہے پھر کیا وجہ ہے کہ افتقار عقل کی وجہ سے اس قاعدہ میں استثناء کا قائل نہ ہو جائے یہ گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کے متعلق تھی اب میں یہاں سے ایک قائد جدید پر متنبہ کرتا ہوں جو طلبہ کے کام کی بات ہے۔ وہ یہ کہ ابھی قریب زمانہ میں حیدرآباد سے ایک عالم نے جو میرے دوست بھی ہیں مجھے ایک خط میں لکھا تھا کہ میں ایک رسالہ میں مضمون لکھنا چاہتا ہوں کہ وجود صالح کا اعتقاد فطری ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حیدر پر دلائل قائم کئے ہیں مگر اثبات وجود صالح پر برابر ایسے دلائل نہیں قائم کئے جیسا کہ قرآن کے مضامین سے واضح ہے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دلائل توحید کی تعلیم کی گئی ہے کہ ان میں اثبات صالح پر کوئی دلیل نہیں ہے پھر مجھ سے دریافت کیا تھا کہ اس مضمون کے متعلق تیری کیا رائے ہے میں نے لکھا کہ اس مدعی پر اس دلیل سے استدلال کرنا غلط ہے کیونکہ اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اثبات صالح پر دلائل قائم نہیں کئے مگر دوسرے انبیاء نے تو قائم کئے ہیں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام طبیب کے مش ہیں کہ مرض کو دیکھ کر دوا دیتے ہیں سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب و ہری نہ تھے بلکہ مشرک تھے اس لئے آپ نے اثبات صالح پر دلائل قائم نہیں کئے کیونکہ مخاطبین کو اس سے انکار نہ تھا ہاں تو حید سے منکر تھے تو آپ نے اس پر دلائل قائم کئے اور دیگر انبیاء کو بعض دہریوں سے بھی سابقہ پڑا ہے اس لئے

انہوں نے توحید کے ساتھ اثبات صالح پر بھی دلائل قائم کئے ہیں گو یہ سب در فی نفسہ صحیح ہے کہ وجود صالح کا اعتقاد فطری ہے مگر اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عدم استدلال سے استدلال کرنا صحیح نہیں کیونکہ اس پر بھسم یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت نہیں پڑی اگر ضرورت پڑتی تو آپ اس پر بھی دلائل قائم کرتے جیسا کہ اور انبیاء نے کئے ہیں مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے مقابلہ میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مقابلہ میں اثبات صالح پر اذکر قائم کئے جیسا کہ اور تفصیل کے ساتھ میں نے ابھی بیان کیا۔ ہے اور گو اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ بطور دلیل علی الظنی کے ہوں اور استدلال کے لئے احتمال بھی وہ ادعہ اس لئے میں نے کیا کہ اس مضمون کو رسالہ میں تو آپ صالح نہ کریں گواپنے خیال میں صحیح سمجھتے رہیں یہ تنبیہ اس لئے کر دی گئی کہ شاید کسی کو دیگر انبیاء کے دلائل میں جو قرآن کے اندر مذکور ہیں اثبات صالح پر دلیل دیکھ کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل میں نہ دیکھ کر یہ شبہ ہو کہ اگر اثبات صالح پر دلیل کرنا ضروری تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں قائم کی اور غیر ضروری تھا تو اور انبیاء نے کیوں قائم کی پھر وہ ایک دوسرے کی تخریج اور مزیت ثابت کرتا اس لئے یہ بتلادیا گیا کہ اختلاف دلائل مخالفین کے اختلاف پر مبنی ہے پس اب کچھ شبہ نہ رہا (۱۲) عرض انسان کی غفلت اس حد تک پہنچی ہوئی ہے کہ بعضے منکر صالح بھی تھے۔ اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک بزرگ نے جو صاحب ادلال تھے اور ادلال کے معنی نازکے ہیں یہ بھی ایک مقام ہے ولایت کا جو بعض اہل اللہ کو نصیب ہوتا ہے وہ صاحب ادلال ہوتے ہیں یعنی بطور نازکے حق تعالیٰ سے ایسی باتیں عرض کر دیتے ہیں جو دوسرا نہیں کہہ سکتا گو بعض دفعہ وہ ادلال دوسروں کے لئے اعتدال ضاد کے ساتھ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ موٹی عقل کے ہوتے ہیں۔ ان کو دال سے مناسبت نہیں ہوتی ضاد ہی سے مناسبت ہوتی ہے نو وہ بزرگوں کی ایسی باتوں سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔

خیر ایک ایسے ہی بزرگ نے حق تعالیٰ سے سوال کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ منصور نے بھی انا الحق کہا تھا اور فرعون نے بھی انا الحق کہا تھا کیونکہ ان کو

الاعلیٰ کا بھی وہی حاصل ہے جو انا الحق کا ہے (۱۲) ثوابت ایک ہی تھی مگر منصور تو مقبول ہو گیا اور فرعون مردود ہو گیا۔ وہاں سے جواب عطا ہوا کہ تم سمجھتے نہیں دونوں میں بڑا فرق تھا۔ منصور نے اپنے کو مٹا کر انا الحق کہا تھا اور فرعون نے ہم کو مٹا کر انا الحق کہا تھا۔ یعنی منصور نے ایسی حالت میں انا الحق کہا تھا کہ اپنی ہستی ان کی نظر سے غائب تھی اور ہستی خداوندی کے سوا کسی پر ان کی نظر نہ تھی تو وہ اپنی نفی کر کے انا الحق کہتے تھے اور فرعون نے ایسی حالت میں انا ربکم الاعلیٰ کہا تھا کہ اس وقت خدا کی ہستی اس کی نظر سے غائب تھی محض اپنی ہی ہستی پیش نظر تھی تو وہ ہستی خداوندی کی نفی کر کے اپنی ہستی کو ثابت کر رہا تھا۔ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ منصور کے انا الحق کے یہ معنی تھے کہ میں اور تمام عالم کچھ نہیں صرف خدا ہی کا وجود ہے اور فرعون کے انا الحق کا یہ مطلب تھا کہ خدا کوئی چیز نہیں بس میں ہی ہوں جو کچھ ہوں۔ واقعی یہ جواب ایسا عجیب ہے کہ حق قلعے ہی دے سکتے ہیں۔ اسی کو مولانا فرماتے ہیں یہ

گفت فرعون انا الحق گشت پست گفت منصور انا الحق گشت مست

فرعون نے انا الحق کہا اور ذلیل ہوا اور حضرت منصور نے انا الحق کہا اور عاشق بن گیا۔ فرعون تو اس بات سے مردود اور پست ہو گیا اور منصور مجذوب اور مست شمار ہوا۔

لعنت اللہ انا را در قضا رحمت اللہ انا را در دفا

واللہ تعالیٰ کی لعنت فرعون کے انا پر قداری سے ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت حضرت منصور کے انا پر ہوئی بسبب دفا داری کے۔

اس انا کے عقب میں تو لعنت ہے جو فرعون نے کہا تھا اور اس انا پر رحمت ہے جو منصور نے کہا تھا کیونکہ اس کا منشا دفا تھی وہ خدا کی ہستی کا حق ادا کرنے کے کہہ رہے تھے۔ اور یہ گفت گو بہت طویل ہو گئی میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کی عادت یہ ہے کہ وہ ماضی کو بھول جاتا ہے اور اپنے اس ضعف و بخل کو یاد نہیں رکھتا جو ایک زمانہ میں اس پر گزر چکا ہے گویا حالاً کیوں سمجھتا ہے کہ (نعوذ باللہ) حق تعالیٰ کو ماضی پر اب قدرت نہیں رہی جو حالت گذر گئی اب دوبارہ مجھے پیش نہیں آسکتی چنانچہ ایک

مقام پر حق تعالیٰ نے انسان کی اسی عادت پر رکھ رکھ کر وہ ماضی کو بھول جاتا ہے، متنبہ فرمایا ہے ارشاد ہوتا ہے رَبِّكُمُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّیَاحَ فَتُثَوِّلُ السَّحَابَ فِي السَّمَاءِ لِتَخْرُجَ مِنْهُ غُصْنٌ اَنْبَتَ عَلَیْهِ اَرْبَابٌ مُّجْتَمِعُونَ لِمَا كَانُوا بِكُلْمَیْنِ اَعْمَدٍ (نہارہ کے) لئے کشتی کو دریا میں لے چلتا ہے تاکہ تم اس کے رزق کو تلاش کرو۔ بیشک وہ تمہارے مال پر بہت مہربان ہے۔ واقعی دریا میں جہازوں اور کشتیوں کا چلتا بڑی رحمت ہے۔ اس سے سفر میں کشتی آسانی ہو گئی ورنہ بس ہندوستان والے توج سے محروم ہی رہنے یہ تو دینی نہ رہتا اور دنیوی ضروریہ تھا کہ دوسرے ممالک کی چیزوں سے محروم رہتے یہ جہازوں ہی کی توبہ رکھتا ہے کہ آج قسم قسم کی چیزیں اور راحت کے سامان دوسری دلاتوں سے یہاں آنے ہیں اور یہاں کی چیزیں باہر جاتی ہیں جس سے تجارت کو ترقی ہو گئی اور سمندر پر جہازوں کا چلنا محض خدا کی رحمت ہی ہے ورنہ بڑے سے بڑا جہاز بانی میں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے نیکابہ رہا ہو۔ سمندر کی ایک موج بھی اس کے ڈوبنے کے لئے کافی ہے اور اس دقت ساری مشینیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے حفاظت فرماتے ہیں۔ ہاں کبھی بطور تنبیہ وامتحان کے طوفان میں بھی مبتلا کر دیتے ہیں جیسے خشکی میں بعض دفعہ اسی حکمت سے مصائب بھیجتے ہیں آگے اس امتحان کے متعلق ارشاد ہے اِنَّ اَمْسَكُمُ الضُّرُّ فِی الْبَحْرِ صَلَّ مَعِيَ ذَا غُرُوثٍ اِذَا رَیْتَهُ فَكُلَّمَا نَجَّیْكُمْ اِلَی الْبَرِّ اَخْرَجْكُمْ وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا (اور جب تم کو دریا پر کوئی تکلیف پہنچے ہے جیسے موج اور ہوا کا طوفان) تو اس وقت بجز خدا کے اور جتنوں کی تم عبادت کرتے تھے شب غائب ہو جاتے ہیں۔ طوفان کے دقت کا فرمودہ بھی خدا کا قائل ہو جاتا ہے۔ جہاز کے لہستان بھی کہنے لگتے ہیں کہ حاجی بابا خدا سے دعا کرو۔ واقعی خدا کا وجود ایسا فطری ہے کہ طوفان کے وقت اضطرابی طور پر محمدؐ پر بھی اس کا تعلق ہونا پڑتا ہے اور کافر مشرک موجد ہو جاتا ہے۔ اس وقت سارے دیوتا اور مہادیو وغیرہ دل سے مکل جاتے ہیں اور خدا ہی خدا رہ جاتا ہے اور مسلمانوں کو اس وقت توبہ اور

انامت الی اللہ نصیب ہو جاتی ہے۔ ہر شخص گناہوں سے استغفار کرنے لگتا اور آئندہ کے لئے معافی بخشے کا قصد کر لیتا ہے آگے فرماتے ہیں۔ پھر جب تم کو خشکی کی طرف بچالاتا ہے تو تم پھر خدا سے پھر جاتے ہو بس جہاں جہاز سے کنارہ پر اترے پھر بدستور سابقہ وہی حالت ہو جاتی ہے۔ مشرک مشرک میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ملحد ملحد کا منکر ہو جاتا اور مسلمان گناہوں کا ارتکاب کرنے لگتا ہے حق تعالیٰ اس کی شکایت فرماتے ہیں۔ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا کہ واقعی انسان ہے بڑا ناشکر کہ ایسی جلدی منعم کا انعام اور اپنا عجز دنیا و سب بھول جاتا ہے۔ یہی ہے ماضی سے غفلت کہ ایک مصیبت سے بچنے کے بعد انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ بس اب میں ہمیشہ کو نچ گیا۔ دریا ہی تک مصیبت تھی اب گھر سے ہونچ کر سلامتی ہی سلامتی ہے۔ حق تعالیٰ آگے اس خیال کی غلطی ظاہر فرماتے ہیں۔

أَنَّا مَسْنُوْنَا أَن يَخْشِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَذْيُسْ عَلَيْنَكُمْ حَاصِبًا
ثُمَّ لَا يَجِدُ وَالْكُورُ وَكَيْدًا ۝ (یعنی دریا سے نکل کر کیا تم اس بات سے بھی بے فکر ہو بیٹھے ہو کہ اللہ تولے تم کو خشکی کی جانب میں لا کر زمین میں دھنسا دے یا کوئی تندہ ہو اتم پر بھیجے پھر تم کسی کو اپنا کارساز نہ پاؤ۔ چنانچہ قارون کو خشکی ہی میں دھنسا یا گیا تھا اور اب بھی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، کہیں زلزلہ سے آدمی زمین میں دھنس گئے کہیں ریلیں ٹکر گئیں کہیں گھر کی دیواریں گر پڑیں اور دب کر مر گئے۔ بعض دفعہ ایسی سخت ہوا آئی جس سے درخت اکھڑ گئے آدمی تلف ہو گئے کہیں ندی اور نالے چڑھ گئے جیسے خشکی ہی میں طوفان آگیا ہو۔ چنانچہ ابھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ گنگا اور جتنا کے طوفان سے ہزاروں گاؤں تباہ و برباد اور سیکڑوں جا میں تلف ہو گئیں، پھر کس بات سے بے فکری ہے ارے جو خود سمندر میں ڈبو سکتا ہے وہ ہر جگہ تم کو ہلاک کر سکتا ہے۔ آگے بٹے مرے کن بات فرماتے ہیں اَمَّا اَوْسُكُمْ اَن يُّعِيْنَكُمْ فِيْهِ نَارُ الْاُخْرٰى فَلْيُزِيْنِ عَلَيْنَكُمْ فَاَوْفَاقِيْنَ السَّيْحَ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُ اِلَّا الْكُورَ

عَلَيْهِ تَابِعًا۔ یا تم اس سے بے فکر ہو گئے ہو کہ خدا تعالیٰ پھر تم کو دریا ہی میں دبا دے گا جو جس کامرہ ایک بار چکھ چکے ہو اور یہ کچھ دشوار نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ضروری کام ایسا نکال دیں جس کی وجہ سے دریا کا سفر پھر کرنا پڑے۔ انسان کے ارادہ کا بدلنا خدا کو کیا مشکل ہے۔ رات دن مشاہدہ ہر تارے کے آج ہم آگے نہ گمیتے ہیں اور پھر اس کے غلہ نہ کرنا پڑتا ہے۔ میں خود اپنی حالت کہتا ہوں کہ ابھی قریب زمانہ میں جب ریلوں کے بند ہونے کا قصہ میں نے سنا تو یہ قصد کر لیا تھا کہ اس سال کہیں سرحد کو روں گا مگر جب اب پھر کرنا ہی پڑا اور اسی حال میں رہا نا پڑا کہ ابھی تک بعض اطراف کی ریلیں رُک کر ہوئی تھیں صورت یہی ایسی پیش آئی کہ میں ٹرک نہ سکا۔ وہ یہ کہ الہ آباد میں میرے ایک دوست سخت بیمار تھے ان کے بچنے کی امید نہ رہی تھی انہوں نے ایک صاحب کو یہاں بھیجا اور ان کی زبانی یہ پیغام دیا کہ میری حالت نا ازر ہے اور تم سے ملنے کوئی بے اختیار چاہتا ہے جس طرح جانو تو آج چلے آؤ نہ معلوم پھر ملنا ہو یا نہ ہو قاصد نے ان کا اشتیاق کچھ اس طرح ظاہر کیا کہ مجھ سے نہ رہا لیہ اور سفر کرنا ہی پڑا۔ پھر خدا نے ایسا کیا کہ میں نے جا کر میونسز زندہ ہی پایا اور مجھ سے مل کر ان کو بہت ہی خوشی ہوئی یہاں تک کہ طبیب نے بھی یہ کہہ دیا کہ ان کا آدھا مریض جاتا رہا (پھر واپسی کے چند روز بعد بچا اردن کا انتقال ہو گیا، خدا تعالیٰ مغفرت فرمائے اور ان کو اپنی رحمت سے نوازے آمین) ۱۲

اور میں اس کو رحمت سمجھتا ہوں کہ حق تعالیٰ ہمارے ارادے کو ٹوٹے رہتے ہیں۔ جس سے بار بار اپنا بھڑ اور ضعف مشاہد ہوتا رہتا ہے۔ اسی لئے ایک بزرگ فرماتے ہیں۔ عرف ربی بفسخ العزم۔ کہ میں نے اپنے خدا کو ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچاننا کہ ہم لاکھ ارادے کرتے ہیں اور نیت قصہ دیکھتے ہیں مگر ایک قدرت ہے جو ان کو ٹوڑ دیتی ہے واقعی وجود صالح کے لئے یہ کافی دلیل ہے مگر انسان ایسا غافل ہے کہ کبھی حالت کو بہت بلند بھول جاتا ہے۔ چنانچہ میں اپنی ہی کہتا ہوں کہ ایک بار فسخ

ارادہ کا نمونہ دیکھ چکا ہوں۔ مگر سفر سے واپس آ کر پھر جس قصد کر لیا ہے کہ اب نہ جاؤں نہ
استغفر اللہ بلکہ یہ خیال ہے کہ اگر مجھ پر ہی پیش نہ آئی تو نہ جاؤں گا اور جو مجھ پر ہی پیش
آئی تو میں بھگوار گا کہ اب خدا اقلے ہی کو سفر منظور ہے اس وقت ضرور جاؤں گا بلکہ
اب تو میں ارادہ کرنے سے بھی ڈرتا ہوں پس خدا کے پروردگار ہے کہ وہ بیسے چاہیں
قدرت فرمائیں۔ بندہ کا کام تفویض ہی ہے اور اسی میں راحت ہے۔ غرض حق تعالیٰ کو یہ
کیا دشواری ہے کہ تم کو پھر دریا ہی میں بھیج دیں اور پہلے کی طرح پھر ہمارا طوفان آجائے
جو غرق ہی کر دے کہ چھوٹے بس یہ نادانی ہے کہ انسان ایک بلکے ٹھننے سے بے فکر ہو جائے
مگر کچھ غفلت کا پھر وہ ایسا پڑا ہوا ہے کہ ماضی کو انسان بہت جلد بھول جاتا ہے اور
یہ سمجھتا ہے کہ میں وہ تو رہا۔ وگزرشت ہوا اسی لئے محاذرہ میں کہا کرتے ہیں کہ الماضی
لا یدکر حق تعالیٰ اس پر بھی قادر ہیں کہ حالت ماضیہ کو پھر لوٹا دیں اور ان کو ترکیب
کی بھی ضرورت نہیں جس میں کچھ دیر لگے ترکیب کی ضرورت نہ ہو تو اس کو ہر جسے قدرت نہ
ہو وہ تو پورے قادر ہیں جب چاہیں پہلی ہی سی حالت کر دیں مگر آدمی اپنی غفلت سے
ایسا بے فکر ہو جاتا ہے کہ گویا خدا کو ماضی پر قدرت ہی نہیں رہی (نعوذ باللہ منہ)
لیکن اگر انسان ماضی کے ساتھ انسان کو اپنے مستقبل کا ہی خیال رہے تو بھی اپنی غفلت
نہ ہو مگر یہ تو ماضی اور مستقبل دونوں سے آنکھیں بند کر کے عبدالحیٰل ہو گیا ہے پھر مستقبل
میں بھی صرف موت کا خیال کافی نہیں کیونکہ اس کے قائل تو دہری اور مشرک بھی ہیں مگر
اس سے تو ان کو کچھ نفع نہیں ہوا کیونکہ وہ موت کے بعد حیات ثانیہ کے قائل نہیں ہیں
یوں سمجھتے ہیں کہ مرکز مٹی میں مل جائیں گے پھر نہ تو ابرہہ نہ عذاب تو اس حالت میں
خیال موت سے کیا نفع ہو سکتا ہے اسی لئے حق تعالیٰ نے مبداء اور معاد اول کے بعد
معاد ثانی کو یاد دلایا ہے۔ چنانچہ مَبْدَاُ خَلَقْنَا کُلَّ شَیْءٍ مِّنْهُ مَعَادٍ اُولٰٓئِیْہِمْ
فِیْہَا اٰتِیٰیۡہِمْ لَکُمْ مِّنْ مَّوَدِّہِمْ اَوَّلُہُمْ اَوَّلُہُمْ اَوَّلُہُمْ اَوَّلُہُمْ اَوَّلُہُمْ اَوَّلُہُمْ اَوَّلُہُمْ
اور یمینوں کا اس لئے جمع فرمایا کہ محمد بن تو مبداء کا یعنی نہ اس کے خالق ہونے ہی کا انکار
کرتے تھے۔ ان کے نزدیک تو موت و حیات کا مدار زمانہ کی گردش پر ہے۔ چنانچہ

قرآن میں بھی دہر یوں کا یہ خیال بقتل کیا گیا ہے مگر وہ یوں کہتے ہیں وہاں بھٹکتا
 اللہ! حد سے لہجہ کو زمانہ کی گردش ہلا کر کرتی ہے۔ سو مبداء کا ذکر تو اس لئے فرمایا کہ
 ان کی اصلاح ہو اگرچہ یہ ضروری ہے کہ قرآن میں دہریوں سے تو زیادہ تصریح نہیں
 کیا گیا کیونکہ مخاطبہ اس خیال کے بہت کم لوگ تھے زیادہ تر مشرکین ہی تھے۔ اور
 مشرکین کے قائل ہوں مگر حیاتِ ثانیہ کے قائل نہیں وہ موت و حیات میں خدا
 کا دخل تو مانتے ہوں مگر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے قائل نہ تھے اور اس کو
 مستبعد و محال سمجھتے تھے۔ معاد ثانی کا اس لئے ذکر فرمایا اور اس مقام کے علاوہ بھی
 حق تعالیٰ نے قرآن میں، جابجا ان کے استبعاد و کاجواب دیا ہے اور بہت اہتمام سے
 معاد ثانی کو ثابت فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے: هُوَ اَخْوَنُ عَلَيَّكَ کہ
 معاد ثانی خدا تعالیٰ کو پہلی بار زندہ کرنے سے زیادہ آسان ہے کیونکہ پہلے تو یہ اجسام
 بقا بطبیعت، قریب قابل حیات، نہ تھے اور اب تو ان میں حیات کی قابلیت قریب ہو گئی ہے
 کیونکہ زمانہ دما زنگ اس سے تبس ہو چکا ہے۔ پس دوبارہ زندہ کر دینا پہلی بار زندہ
 کرنے سے زیادہ عجیب و غریب اگر غور سے کام لیا جائے تو انسان کی حیات اولیٰ ایسی عجیب
 ہے کہ اگر ہر روز اس کا مشاہدہ نہ ہوا کرتا تو لوگ اس کو نہایت مستبعد سمجھتے واقعی
 انسان کی پیرائے کا جو طریقہ رکھا گیا ہے وہ ایسا عجیب و غریب ہے کہ اگر کسی حکیم و
 فلسفی دماغ ولے کو بچپن سے کسی تختہ میں بند رکھا جائے اور وہاں اس کو ہر قسم کے
 علوم و فنون میں ماہر کر دیا جائے مگر یہ مسئلہ نہ پڑھایا جائے کہ انسان کیونکر پیدا
 ہوتا ہے نہ کوئی اس سے یہ تذکرہ کرے نہ وہ آنکھ سے اس منظر کو دیکھنے پائے پھر
 وہ جب تمام علوم و فنون پر کامل و ماہر ہو جائے اس وقت اس سے کہا جائے کہ
 خبر بھی ہے کہ تم کس طرح پیدا ہوئے تھے پھر اس کے سامنے یہ صورت پیدا آتش بیان
 کی چادے کہ تم پہلے نطفہ کی شکل میں، باپ، امی، پٹ کے اندر تھے پھر وہ اس طرح
 تمہاری ماں سے ملا اور وہ نطفہ مایہ رحم مادر میں پہنچا جہاں علقہ اور مضہ بنا پھر
 اس کے اندر جان، پڑی اور خون جیسن سے پرورش پاتا رہا پھر نو ماہ کے بعد جیسا

جانتا ہوں کہ میرٹھ سے نکلا پھر خدا نے خون کو شکل دودھ ماں کے پستان میں پہنچا دیا وہ تم کو پلا یا گیا۔ دو سال تک تم کو دودھ سے غذا دی گئی پھر دودھ چھوڑا اگر تم نہ سجا روئی کا عادی کیسا گیا اس طرح بڑھتے بڑھتے تم جوانی کے قریب پہنچے اس وقت تم کو خدا نے ایسی عقل دی جو پہلے نہ تھی واللہ وہ فلسفی اور حکیم اس صورت کو سنکر فوراً رد کر دے گا اور قہر کھائے گا کہ ایسا ہر نہیں سکتا۔ ابھی چند قطرات مائیں سے کہیں ابراہیم بن سکتا ہے جس میں گوشتہ پوست ہڈیاں اور آنکھیں اور حواس ظاہر و حرام باطن لیسے ایسے موجود ہیں۔ نیزہ ان پڑھانے کے بعد ایک ذی روح کا میرٹھ کے اندر سرودھش پانا کیونکر ممکن ہے جہاں نہ ہوا کا گزیر ہے نہ ایسی جگہ ہے جو حفظاً صحیحہ کے لئے کافی ذی روح کا رحم مادر میں نہ رہتا محالات ہے۔

حضرت میں سچ کہتا ہوں کہ اگر ہم لوگوں نے پیرائش کا طریقت جانوروں میں اور بعض انسانوں میں دیکھا نہ ہوتا تو محض سو کہہ کر گزرتے لیکن نہ آتا۔ سو حیات اولیٰ اس قدر عجیب ہے بخلاف حیات ثانیہ کے کہ وہ اس قدر مستبعد نہیں کیونکہ آجکل بعض ڈاکٹروں نے تحقیق کیا ہے کہ موت کے بعد کچھ دیر تک جسم میں حیات کا اثر باقی رہتا ہے اور اس مدت کے اندر اندر کوئی مقوی دوا مردہ کے جسم میں داخل کر دی جائے تو حیات کا اثر پیدا ہو جاتا ہے اور مردہ کو حرکت ہونے لگتی ہے اور بعض دفعہ ایک دو گزرتے لئے وہ بات چیت بھی کر سکتا ہے۔ چنانچہ بعض مقامات پر ڈاکٹروں کو کامیابی بھی ہوئی ہے تو وہ ترخانہ والا حکیم اس پر زیادہ حیرت نہ کیے گا اور نہ ہم اور آپ اس بدحیرت کیتے ہیں یہ تحقیق عجیب ضروری مگر ایسی موجب حیرت و استعجاب نہیں جیسے حیات اولیٰ ہے۔ اب تو آپ کو مشاہدہ ہو گیا 'هُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ' کا کیونکہ جب ڈاکٹروں کو جن کی قدرت و حکمت خدا تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے سامنے کچھ بھی نہیں اس میں کامیاب ہو گئی کہ جس انسان کو عام طور پر سب لوگ مردہ سمجھ چکے تھے وہ خفا

میعاد کے اندر مقوی دوا سے اس کو مشورہ زندہ کر دیتے ہیں تو حق تعالیٰ اگر ہزاروں ہزار سال کے بعد زندہ کر دے تو کیا عجیب ہے۔ ممکن ہے کہ ڈاکٹروں کو جتنی دیر کا جسم میں اثر ہو گا ہونا معلوم ہوا ہے اس کے بعد بھی حیات کا اثر جسم میں رہتا ہو مگر وہ نہایت ضعیف و قلیل اثر ہو جو آلات سے مدد کر نہیں ہو سکتا۔ پس حق تعالیٰ اسی ضعیف اثر کو کسی بے حد مقوی شے سے بڑھا دیں اور مردہ ہزاروں برس کے بعد زندہ ہو جائے تو کیا عجیب ہے اور یہ بھی تقرب الیہم کے لئے کہہ دیا گیا اور نہ خداوند الے کو ان ترکیبوں کی کیا ضرورت ہے ان کا تو حکم دینا اور بار بار دہرنا ہی کافی ہے۔ بہر حال حق تعالیٰ نے معاد ثانی کے بین میں بہت اہتمام فرمایا۔ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف موت کا علم اصلاح حال کے لئے کافی نہیں بلکہ اس کے لئے علم معاد ثانی کی بھی ضرورت ہے اور انسان کی غفلت کی وجہ سے ہے کہ وہ اس سے غافل ہے۔ اگر اس کا استحضار ہو تو غفلت نہ رہے ہم کو اعتقاد معاد کے قائل ہیں مگر پھر غفلت اس لئے ہے کہ ہم کو معاد کا استحضار نہیں کسی وقت اس کو سوچتے نہیں بلکہ اگر کبھی خود بخود اس کی طرف خیال چلا بھی جاتا ہے تو جلد سے دھکے دیدیتے ہیں اس کے خیال سے بھاگتے اور گھبراتے ہیں۔ اور ہر چیز کہ پوری اصلاح تو حیات ثانیہ ہی کے استحضار سے ہوتی ہے لیکن اگر انسان معاد اول (یعنی موت) کو بھی یاد رکھے تو زیادہ غفل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ کچھ کچھ اصلاح ضرور ہو جائے کیونکہ جس گھر سے نکلتا اور جانا مستحضر ہو اس میں دل نہیں لگ سکتا۔ دیکھو ملازمت کی حالت میں ہر دس میں آدمی کو ایہ پر مکان لے کر رہتا ہے تو اس مکان سے اس کو زیادہ وابستگی نہیں ہوتی بس بقتل ضرورت اس کی مرمت کر لیا جاتا ہے مگر یہ نہیں ہوتا کہ سارا سرمایہ اسی کی زمین و آرائش میں لگا دے کیونکہ ایک دن اس سے نکلنے کا ہر وقت خیال لگا ہوا ہے کہ نہ معلوم کس وقت تبدیلی کا حکم ہو جائے اور اس کو چھوڑ کر کہیں اور جانا پڑے تو خواجہ زادہ اس کے اندر ساری رقم کیوں

لگائے۔ ہاں ملازمت کے وقت اپنے وطن کے مکان کا ضرور خیال رہتا ہے، اس کی مرمت و استحکام کے لئے ہر سال روپیہ صرف کرتے ہیں اور تعطیل میں اگر اس کی تعمیر شروع کرتے ہیں۔

اب اگر کسی شخص کو ہر دم موت کا دھیان رہے کہ ایک دن وطن کا گھر بھی ہم سے چھوٹے والا ہے۔ تو یقیناً وہ اس گھر سے بھی زیادہ دل نہ لگائے گا اور یہ بھی انسان کی اصلاح کے لئے کافی ہے کیونکہ اصل ضرورت دنیا سے دل لگانے کا ہے طبعی طور پر راحت و آسائش کے منبہ اس کی طرف میلان ہو، چندان ضرر نہیں۔ چنانچہ حیات دنیا سے اس درجہ میں خوش ہونے پر حق تعالیٰ نے ملامت نہیں کی بلکہ اس پر مطمئن ہونے اور دل لگانے پر ملامت فرمائی ہے۔ اسی لئے ایک مقام پر کفار کے بارہ میں فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِیْ یُنِیْ لَا یُجُوْنَ لِغَیَاۤءَ نَا وَرَضُوْا بِالْحَیْوَةِ الدُّنْیَا وَاطْمَآءَنُّوْا بِهَا وَالَّذِیْنَ هُمْ عَنْ آیَاتِنَا غٰفِلُوْنَ کہ وہ لوگ حیات دنیا سے راضی اور اسی کے ساتھ مطمئن ہیں تو یہ ان حق تعالیٰ نے مرضی بالْحَیْوَةِ الدُّنْیَا پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ ”وَاطْمَآءَنُّوْا بِهَا“ بھی فرمایا معلوم ہوا کہ صرف رضا بِالْحَیْوَةِ سبب غفلت نہیں بلکہ اس سے دل بے لگی ہو جانا سبب غفلت ہے نیز سورہ توبہ کی آیت میں ارشاد ہے وَمَسَکِیْنٌ تَوَضَّعُوْا لَهَا اَحَبَّ اِلَیْکُمْ جِسْمٌ مِّنْ صٰلٰتٍ وَلٰتٍ ہے کہ مساکین مرضی ہونا مذموم نہیں اس کی کیفیت مذموم ہے۔ چنانچہ اس کی تفصیل عنقریب آتی ہے۔ پس موت کے استحضار سے گو ”رضا بِالْحَیْوَةِ“ کا ازالہ نہ ہو مگر اطمینان و دل بے لگی تو ضرور زائل ہو جائے گی۔ اور جب زندگی سے دل بے لگی نہ رہے گی تو کسی وقت تو غفلت میں کمی آئے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ موت کا دھیان رہتے ہوئے آدمی بالکل ہی غافل رہے اور اس کا بھی اصلاح کے لئے کافی ہے۔

صاحبو! اس پر ملامت نہیں ہے کہ ہم کو بیوی بچوں سے یا اپنے گھر سے محبت کیوں ہے اس کا تو مضائقہ نہیں میں آپ سے بیوی بچوں کو اور گھر بار کو نہیں چھوڑتا

بلکہ علامت اس پر ہے کہ ہم کو انہوں سے ساری عید - کیوں - ہے خدا کے ساتھ تعلق رکھنے کی۔
 نہیں دیکھئے حق تعالیٰ ایک مقام پر فرماتے ہیں تَمَلُّواْ اِنَّ كَانَ اٰبَادُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ
 وَاَخُوْكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُكُمْ تَرَفُّتُمْ وَاَنْفُسُكُمْ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا
 وَمَسَاكِيْنُ سَوُّوْهُنَّهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ وَرُسُلُهُمْ وَجِبَاؤُهُمْ فِيْ سَبِيْلِهِ
 فَتُؤَخِّرُوْنَ اَحْقٰبِيْ اَللّٰهُ يٰۤاَمْرُوْهُ فَرَمَادِيْجُ لہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور
 بیویاں اور برادری اور وہ مال جن کو تم نے کیا ہے اور وہ تجارت جس کے مستدا
 پر مڑ جانے کا تم کو خطرہ رہتا ہے اور وہ گھر جن کو آپ تدبیرتے ہیں تم کو اللہ اور رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو منتظر
 رہو یہیں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا کوئی حکم (تمہاری سزا کے متعلق) بھیجیں اور
 اس میں بیوی بچوں اور مال و دولت کی مطلق عیب - پر وعید نہیں فرمائی بلکہ حبیب -
 پر وعید ہے کہ یہ چیز : اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب نہ ہوئی
 چاہے اور ان کی عیب - اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مانع نہ
 ہونا چاہیے۔ چنانچہ ”مَسَاكِيْنُ سَوُّوْهُنَّهَا“ فرماتے ہیں بعد اَحَبَّ اِلَيْكُمْ
 مِّنْ اَنْفُسِكُمْ وَرُسُلُهُمْ فَرَمَادِيْجُ اس کا سرتر قرینہ ہے جس سے ہم لوگ ہوا کہ رضا
 باللسکن پر وعید نہیں بلکہ اس کے بعد راجحیت من اللہ اور رسولہ پر علامت ہے
 جیسا کہ اوپر والی آیت میں ”رَضًا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا“ پر وعید نہ تھی بلکہ اطمینان
 و دل بستگی پر وعید تھی اور اس اطمینان و راجحیت کا متناہی موت سے غفلت
 ہے اگر موت کا خیال رہے تو ان چیزوں کے ساتھ اطمینان اور دل بستگی اور
 راجحیت کا درجہ تو ہرگز نہ پیدا ہوگا اسی لئے اہل طریق فرماتے ہیں کہ معاد اول کا
 حاضر فی الذہن ہونا بھی دنیا سے دل برداشتہ نہ ہو جانے اور کسی قدر اصلاح پر
 متوجہ کر دینے کے لئے کافی ہے مگر ستم یہ ہے کہ انسان اس سے بھی غافل ہے اور
 موت کے ساتھ مابعد الموت یعنی قیامت کا استحضار بھی ہوا اور دوبارہ زندہ
 ہونے اور ثواب و عذاب اور حساب و کتاب ہونے کا بھی خیال ہو پھر تو کیا کہنا

درد کم از کم مرہون دین ان تو ضرور ہونا چاہیے جس سے کوئی ٹھیکریا دہریہ اور مشرک بھی
 انکار نہیں کر سکتا ماسی لئے حق تو ملائے موت کو یقیناً یہ تعبیر فرمایا ہے : **وَلَا تَقُولُوا**
لِلَّذِينَ قُتِلُوا يَمْوتُوا مَلَاکَ حَتَّىٰ يَأْتِيَہُمُ الْوَعْدُ یعنی یہ ایسے یقیناً ہے کہ اس کا کوئی بھی انکار
 نہیں کر سکتا۔ پس لذتِ مرگ کو کدو کے اور غنڈلت کو کم کرنے کے لئے اس کا انکار غناہ
 بہت ہے اور اس سے نہ اس شخص پر کچھ دشمنی ہی نہیں کہہ سکتے اس کا نہ نبردِ نفسی
 اور مشاہدہ ہے اور اس رقت کی۔ یہ کسی اور نہ ہے کی حالت یہ ہے نہ لفظ انکسوں
 کے سامنے سے گزرنی یہی ہے تو امرِ آفاقی ہے نہ آسان ہے کہ جس طرح دوسرا
 شخص مر کر یکسویہ نہیں ہو گیا اور ان کا سالِ مال و دولت اور دوسرا رہ گیا
 اور یہی بچے جانبدار و مملکت سے اس سے چھوڑ گئے ان کا طرزِ ایک دن
 ہم نہیں یہ سادگی رہیں آئے گا اور یہ خیال ایسا نہیں ہر انسان کو یہ منکر
 دیکھنے دے۔

دیکھئے فلاسفہ یونان معاد ثانی۔ کہ قائل نہ تھے اور جس معیار کا پرلے نام
 ان کو: عتہ او متبادلہ کا عدم ہے کہ نہ ان کی معاد کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص عزم
 حق کو حاصل کر لے اور وہ علوم کیا ہیں حق یہ ہیں کہ اسلاک تو ہیں اور وہ کمزوری
 ہیں اور ان پر ترتیب یہ ہے کہ سب کرات میں اسفل کر رہے ہیں اس کے اذہر
 کر رہا ہے اور اس کے اوپر کر رہا ہوا پھر کر رہا ہے اور ان سب کو فنا فلاک محیط
 ہیں جو ہر وقت متحرک ہیں پس جس کو یہ ترتیب عالم صحیح معلوم ہو اور اخلاق اچھے
 ہوں اس کے دل کو مرے کے بعد راحت ہوگی یہ تو جنت ہے اور جس کو اس
 ترتیب سے چہل ہر اور احاطہ لاق برے ہوں اس کو اپنے اصل سے مرنے کے بعد
 تکلیف ہوگی یہ دوزخ ہے۔ جان اللہ علوم کیا عالی ہیں جن کے جانے اور نہ جاننے
 پر مدارِ راحت والہ کا رکھلہ ہے۔ پس وہی مثال ہے۔

چوں کہ ہے کہ دہسنگے نہیں است زمین و آسمان دے جہاں است

مثل اس کیڑے کے جو پتھر کے اندر پوشیدہ ہے اس کا زمین و آسمان وہی پتھر کا

۴۔ جھوٹا سراسر راج ہے :

جو کبر والا بھی ہو۔ پتھر کے اندر ہو اس کا تو وہی آسمان ہے اور وہی زمین جیسے
ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو اسی کو بڑا مکتان سمجھتا ہے اور وہاں سے
دنیا میں آتے ہوئے روتا ہے یہی حال ان فلاسفہ کے علوم کا ہے کہ میں ان کے
یہاں ترتیب عالم کے جان لینے پر راحت کی انتہا اور اس کے نہ جاننے پر الم کا
مدار ہے نہ کمالات حقیقہ سے بحث ہے نہ علوم منسودہ سے اس حقیقت معاد پر
خود حکما ہی کی جماعت نے یہ اعتراض کیا ہے کہ وہاں تو سب کو حقیقت منکشف
ہو جائے گی۔ مرنے کے بعد تو کوئی بھی جاہل نہ رہے گا پھر صاحب جس کو رنج و
تکلیف کیوں ہوگی اس کا کچھ جواب نہیں دیا اس کا غرض باہر ہے کہ یہ لوگ مواد ثانی
کے صحیح طور پر قائل نہ تھے اور جس معاد کے قائل تھے وہ محض جہل تھی مگر موت کے
قائل تھے اور تھے عاف تو اس کے استعمار سے ان کی ہر انت تھی کہ حکماء کے
ایسے ایسے واقعات منقول ہیں جیسے ہمارے اہل اللہ کے۔ چنانچہ یہ لوگ خلوت نشین
عزالت گزریں مہرتے تھے۔ ریاضات اور مجاہدات بہت کرتے تھے۔ لذات رہا دے دیا
عیش و عشرت سے بہت بچتے تھے۔ یہ آجکل ہی کی نئی حکمت ہے جس میں خلوت نشینی
پر اعتراض کیا جاتا ہے اس کا نام حکمت نہیں بلکہ حکومت ہے۔ آج کل سامی حکمت کا
خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح ہر تمام دنیا کو مسخر کر لیا جائے چنانچہ بعض نے کہا کہ

پہونچنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہاں کی مخلوق کو بھی مسخر کر جائے۔ چنانچہ جس قدر
ترقی صنعتوں میں ہو رہی ہے سب کا یہی خلاصہ ہے جس مادہ پرستی غالب ہے۔
روحانیت کا پتہ بھی نہیں تو اس کو حکمت کہنا حکمت کے نام کو بدنام کرنا۔ جس کو
حکمت و دانائی سے ذرا بھی مس ہو گا وہ موت کا خیال کر کے دنیا سے ضرور دل برداشتہ
ہو گا اور ترقی روحانیت کا سامعی ہو گا چنانچہ حکمائے یونان کو گو صحیح حکمت تو حاصل
نہ تھی مگر خیر وہ آجکل کی جدید حکمت سے بدتر تھا اچھی تھی اس کا یہ اثر تھا کہ وہ لوگ
تزکیہ روح اور صفائی نفس کی بہت کوشش کرتے تھے۔ اس کے لئے خلوت نشینی

اختیار کرتے تھے۔ دنیا سے ان کا دل بچ گیا حالانکہ ان کو ترک کرتے تھے۔

افلاطون کی حکایت ہے کہ ساہا سال ایک پہاڑ پر رہا کرتا تھا کسی سے ملنا نہ تھا خدمت کے لئے صرف ایک شاگرد پاس رہتا تھا۔ جب کوئی افلاطون سے ملنا چاہتا تو اسی شاگرد کو حکم دیتا کہ اس شخص کی تصویر ہمارے سامنے پیش کر و ظالم کو علم دیا تب یہ ایسا صحیح حاصل تھا کہ تصویر سے پہچان لیتا تھا کہ اس شخص کے اخلاق و عادات کیسے ہیں یہ ملنے کے قابل ہے یا نہیں اگر ملنے کے لائق ہو رہتا تھا تو اندر آنے کی اجازت دیتا اور وہ صاف کہہ دیتا کہ تم ملنے کے قابل نہیں ہو چلے لوئی بادشاہ ہوتا یا وزیر مالدار ہوتا یا رئیس کسی کی پروردہ کرتا تھا حکماء کے استفتا کے واقعات بکثرت دیتے ہیں جیسے ہمارے اہل اللہ کے ہیں حتیٰ کہ اگر وہ واقعات کلمہ کرنام نہ ظاہر کیا جائے تو دیکھنے والے بھی سمجھیں گے کہ یہ کسی اہل اللہ اور بڑے بزرگ کے واقعات ہیں۔ تو بارہ کیا تھی کہ موت کے خیال نے ان عقلاء کے دل کو دیر اسے سرور دیا تھا۔ دنیا کی طمع و حرص ان کے دل میں نہ رہی تھی اس کا یہ اثر تھا کہ اہل دنیا سے ان کو پورا استغناء تھا وہ کسی کی بھی پروردہ نہ لیتے تھے۔

صاحبزادہ درویش صاحب دین سے دل خالی ہو جاتا ہے تو پھر آخرت ہی ذہن میں آئے گی کیونکہ دنیا کا ہاں ملکی خالی رہتا تو ممکن ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں سرور دیکھ لیتا تو اس کے استغناء سے جب دنیا قلب سے نکل جائے گی تو آخرت کا خیال ضرور پیدا ہو گا۔ اس لئے اہل طریق کا قول صحیح ہے کہ فی الجملہ اصلاح کے لئے استحضار معاد اول بھی کافی ہے۔ اس لئے شاید کسی کو یہ سوال ہو کہ حکماء کیونکہ ان کے دل سے نور نکل گئی تھی پھر ان کے ذہن میں آخرت کیوں نہ آئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آئی تھی مگر تمام ہرگز عقل سے تو آخرت کا علم ناقص ہی ہو سکتا ہے جس جو ٹوٹی ہوئی معاد عقل سے معلوم ہو گئی تھی اسی پر جے رہے علم تام و صحیح کے لئے انبیاء کے اتباع کی ضرورت تھی اور ان لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کا اتباع نہیں کیا گو تلمذ یہ بھی تہذیب کی بلکہ یہ کہتے تھے کہ "مخفی قوم قدر دنیا ففوتنا فلا حاجۃ لنا الی نبی یہ زیبا" یعنی ہم لوگ اپنے نفوس کو ہند نہیں چاہتے۔

اس لئے ہم کو کسی بہت بڑے والے کی ضرورت نہیں) ان لوگوں نے انبیاء کو محض جہاد کے واسطے مانا تھا جیسا کہ میسرور نے حضرت رطلیؑ سے علیہ السلام کے بارہ میں کہا تھا کہ آپ نبی رطلیؑ علیہ السلام آ رہے ہیں مگر امتیوہ کے نبی رطلیؑ علیہ السلام ہیں رطلیؑ جہاد و عریض ہمارے واسطے نبی رطلیؑ علیہ السلام نہیں ہیں ہم تو خورساج کا کتاب ہر ہم کو نبی رطلیؑ علیہ السلام کی کیا ضرورت ہے۔ ہمارے علمائے اس کا خوب جواب دیا ہے کہ تم کہہ تو تسلیم ہے کہ آپ نبی رطلیؑ علیہ السلام ہیں اور نبی رطلیؑ علیہ السلام سے صدر کذب محال ہے تو اب جن کہ خود اس نبی رطلیؑ علیہ السلام سے بوجھنا کہ آپ نقطہ ایسوں کے واسطے معترف ہوتے ہیں یا تمام عالم کے واسطے پس جہاد فرماؤں اسی بدر فیصلہ ہے۔ اس کا جواب اب ہر دو کے پاس کچھ نہیں تو ایسے ہی بعض حکماء نے انبیاء علیہم السلام سے ملاقات کی ہے اور چونکہ ماضی تھے اس لئے کذب نہیں کی بلکہ ان کی نبوت کو تسلیم کیا۔ چنانچہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ افلاطون نے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے اور وہ آپ سے ملا بھی ہے اور کچھ سوالات بھی کئے ہیں منجملہ ان کے ایک سوال یہ مشہور ہے کہ بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ تیرا انداز ہوں اور تم کمان ہوں اور حوادث تیر ہوں تو ان سے بچ کر کہاں جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا اندازہ کے پاس جا کھڑا ہو کیونکہ تیرا اسی کے گلستا ہے جو تیرا اندازہ سے دور ہو اور جو اس کے پہلو میں کھڑا ہو اس کے نہیں لگ سکتا۔ اس جواب پر افلاطون حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ جواب نبی رطلیؑ علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ بیشک نبی رطلیؑ علیہ السلام ہیں مگر عوام کے واسطے ہمارے واسطے نہیں کیونکہ ہم نے تو اخلاق و علوم سے اپنے کو مہذب بنالیا ہے اب ہم کو اس سے زیادہ تہذیب کی ضرورت نہیں ہاں ان لوگوں نے انبیاء کی تہذیب کو دیکھا نہیں درجہ معلوم ہو جاتا کہ جس کو ہم تہذیب سمجھے ہوئے ہیں وہ محض تہذیب ہے اور اصل تہذیب انبیاء علیہم السلام ہی کے پاس ہے۔ نیرا نہیں نے انبیاء کے علوم کو حاصل ہی

تھیں کہ اسے درجہ معلوم ہو رہا تھا کہ جن علوم پر ہم نازاں ہیں ان پر نہ ناز کرنے کی حقیقت یہ ہے ۷

جو اُن کی مبدلہ رنگت نہاں است زمین و آسمان دے یہاں است
 دمشق اس کی سرے کے جو پتھر میں پوشیدہ ہے اس کا آسمان اور زمین ہی پتھر و سولہ ہے
 ایسے رُتوں کے بارے میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے ﴿فَرَحُّوا إِمَّا عَلَيْكُمْ مِمَّنَ الْوَحْشِ أَوْ حَرْوَرِ الْأَرْضِ﴾
 علم ان کے پاس ہے اسی پر اترا تے ہیں۔ تاضی شہزادہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر
 منہر بن بکر کے اس کے عزم پر حکما، مں داخل ہیں بہر حال معلوم ہو گیا کہ حکماء کے
 دل سے بھی جب یہ نکل گئی تھی تو آخر یہ ہی ان کے ذہن میں آئی تھی مگر جیسی ٹوٹی ہوئی
 حقیقت ان کے پاس تھی دسی ہی آئی اور ہم چونکہ حصہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں،
 تو ہمارے ذہن اسے جب دنیا نکلے گی پھر آخرت، کا حقہ صحیح طور پر ہمارے ذہن میں
 آئے گی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آخرت کی سمجھ اور تمام حالت
 ہم کو معلوم ہو چکی ہے۔ غرض نسخے متعدد ہیں چاہے معاد ثانی کا استحضار کر دیا معاد
 اول کا کسی کا تو خیال کرو مگر افسوس ہم کسی نسخہ سے بھی کام نہیں لیتے۔ اور اگر کسی کو
 موت کا استحضار بھی اس وجہ سے دشوار معلوم ہوتا ہو کہ وہ مستقبل ہے ابھی
 تک اس کا وقت نہیں آیا اور مردم کا تصور مشکل ہے تو میں آپ کو ایسے منجور کا قصہ
 بتلاتا ہوں جس سے اس مستقبل کا تصور سہل ہو جاوے آپ اسی سے کام لیجئے
 وہ یہ کہ اہل تحقیق نے لکھا ہے کہ ہمارے اندر دو چیزیں ہیں ایک جسم، ایک روح
 ان میں سے ایک بسلی ہے ایک علوی ہے اور ہر ایک کا سبب و معاد الگ الگ۔
 ہے جسم تو بسلی ہے اور اس کا مبداء و معاد تو زمین ہی ہے چنانچہ آیت بھی جو کہ میں نے
 تلاوت کی ہے اس کی دلیل ہے۔ ﴿وَمَنْ تَعَالَىٰ زَمَانٌ﴾ میں مینہا خلقناک و فیہا الیوم
 اور روح نلرنی ہے اس کا مبداء و معاد آسمان ہے وہ آسمان ہی ہے آئی ہے اور
 مرنے کے بعد آسمان ہی پر چلی جانی ہے کیونکہ روح سے مراد روح انسانی ہے جس
 سے اور اک، معتدرات ہوتا ہے۔ روح طبی مراد نہیں جو کہ دم سے متولد ہے۔

روح انسانی کو سفلی کرئی نہیں کہتا سب نے علوی مانا ہے یہ الگ اختلاف ہے کہ وہ مجرد ہے یا مادی۔ اگر مجرد ہے جیسا کہ حکماء نے بھی کہا ہے کیونکہ جس چیز کو وہ نفس ناطقہ کہتے ہیں وہی روح انسانی ہے اور نفس ناطقہ کو ان لوگوں نے بھی مادی نہیں مانا بلکہ مجرد کہا ہے اور یہی صوفیہ کی بھی تبحر ہے کہ روح مجرد ہے تب تو علوی یا پس معنی ہے کہ فوق الاحبار ہے اور یہی عمل ہوگا صوفیہ کے نزدیک۔ روح کہہ کر فی السماء ہونے کا جیسا کہ یہی معنی ہے علماء ظاہر کے نزدیک بھی اعاریت کون السور فی السماء کا۔ اور اگر روح ہے جیسا کہ متکلمین کا قول ہے کہ انہوں نے اسے جسم مانا ہے مگر جسم علوی لطیف تب وہ علوی یا پس معنی کہ اس کا جسم عالی ہے۔

پس ثابت ہوا کہ روح کہہ کر علوی ہونے پر سب کا اتفاق ہے اور ہم کو صبر سے کرالینا کوئی بھی نہ مانے تو کیسا جب کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ روح کا مبداء و معاد آسمان ہے معاد ہونا تو سراجہ اور مبداء ہونا قیامت چنانچہ حدیث میں روح کی حالت وارد ہے۔

”محتی تخرج ثم یخرج الی السماء فیفتح لیھا الی قولہ حتی تنھی الی السماء السنی فیھا الحدیث (مشکوٰۃ عن ابن ماجہ) یعنی جب آدمی مرتا ہے تو فرشتے اس کی روح کو آسمان پر لے جاتے ہیں اس سے یہ قول اہر ہے کہ روح کا معاد آسمان ہے اور مبداء ہونا اس طرح معلوم ہوا کہ موت کے بعد جسم کے لئے دفن کا حکم دیا گیا ہے جس میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس کو اصل کی طرف لوٹا دینا منسرد ہے۔ جب جسم کا مبداء زمین نمی اور اس کو جسم کا معاد بنایا گیا اور روح کے لئے آسمان پر۔ لے ہاں بتلایا جس سے معلوم ہوا کہ آسمان معاد روح ہے اور یہ بھی معلوم ہو چکا کہ معاد اسی کو بتایا ہے جو مبداء تھا تو معلوم ہوا کہ آسمان ہی روح کا مبداء بھی ہے پس جسم کا مبداء و معاد تو زمین ہوئی اور روح کا مبداء و معاد آسمان ہوا۔ اور موت کے بعد روح کا آسمان کی

ظن جانا، ہر طرح حدیث مذکور سے ثابت ہے۔ اسی طرح قرآن سے بھی مفہوم ہوتا ہے چنانچہ کفار کہ: **اِنَّ فِيْهِ لَآٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ** اور میں حق نعمان فرماتے ہیں **وَلَوْ تَفَزَّغُوْا وَلَئِنَّمَا آتٰوَابُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَخُلُوْٓنَ الْاَجْفَلَةُ حَتّٰى يَّصْلِبَ الْجَحِيْمُ فِىْ مَسْجِدٍ اَوْ خِيَاطٍ مِّمَّنْ** اور اگر تم گمراہ ہو کر آسمان کے دروازے سے نکھو لے یا نکلے گئے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین اور آسمان کی بھی آسمان پر جانا پڑتا ہے مگر ان کو دھکے دے دینے مائیں گے پس یہ دعویٰ بھی ثابت ہو گیا کہ آسمان درجہ کا سیدھا و معاد ہے اور آسمان و زمین دونوں اس وقت سامنے موجود ہیں تو ان کو اس نظر سے دیکھتے رہنا معاد مستقبل کے استحضار کو سہل کر دیتا ہے اور اب مناسبت مقام سے استطراد ایک تو اس پر شیخ اکبر نے یہ تفریع کی ہے کہ عالم آخرت اس دُنیا میں موجود ہے تفصیل اس کی یہ ہے کہ عالم آخرت کے درجہ ہیں ایک زمانہ آخرت جس میں جزا سزا شروع ہو جاوے اور اعمال صلاصل ہواوے وہ تو بعد میں آئے گا اور ایک مکان آخرت وہ اس دُنیا میں موجود ہے یعنی آسمان اور عالم بالا چنانچہ آسمان کا موجود ہونا تو مشاہدہ ہے اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت سانوبر آسمان پر ہے اور یہ بھی ثابت ہے کہ جنت موجود ہے تو معلوم ہوا کہ مکان آخرت اس وقت موجود ہے اس تحقیق سے بہت مشکلات سہولت کے ساتھ حل ہو گئے مثلاً ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں رویت تھی کیونکہ ہوئی جبکہ دُنیا میں رویت حق محال عادی ہے اس تحقیق کے بعد جواب آسان ہو گیا کہ آپ کی رویت دُنیا میں نہ تھی بلکہ عالم آخرت میں تھی کیونکہ امکان آخرت اب بھی موجود ہے اس پر شاید یہ اشکال ہو کہ گو آپ اس وقت مکان آخرت میں تھے مگر آپ کی حیات تو دُنیا ہی تھی پھر حیات دُنویہ رویت کی کیسے متحمل ہوئی اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ جیسے زمانہ آخرت میں یہ خاصیت ہے کہ اس وقت تحمل رویت ہو جائے گا ایسے ہی مکان آخرت میں بھی یہ خاصیت ہے کہ جو وہاں پہنچ جائے اس میں تحمل رویت پیدا ہو جاتا ہے گو وہ حیات دُنویہ ہی کے متعلقات ہیں آخرت کے مکان و زمانہ دونوں کی خاصیت دُنیا سے الگ ہے اور یہاں سے نادر بانیوں کے یہودہ تمسخر کا بھی جواب ہو گیا جو وہاں سنت کے اس عقیدہ پر

کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر وہ آسمان پر زندہ ہیں تو کھاتے کہاں سے ہیں اور کتنے مہینے کہاں پر اسی قسم کی یہ زبردہ باتیں کہنے رہتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ عالم آخرت کی خاصیت سے دنیا کی خاصیت بڑا ہے، وہاں کھانا پینا ایسا ہضم ہو جاتا ہے کہ فسلہ بالکل نہیں رہتا جیسا کہ اہل حق کے بارہ میں حدیث میں آیا ہے کہ وہ کتنے مہینے سے پاک ہوں گے بس کھانا کھا کر ان کو مشک جیسا خوشبو رہا پسینہ آئے گا اور کچھ نہ ہوگا اگر یا بعد از انکم ہوگا کہ پسینہ ہی نہ رہے۔ یہ نکل جانے کا ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو سرفہ پسینہ آجاتا ہوگا اور کچھ ضرورت نہ ہوتی ہوگی۔ یہ پایہ کہ کھاتے کہاں سے ہیں اس کا جواب ظاہر ہے کہ جنت میں جی رہے ممکن ہے کہ وہاں سے فرشتے کے ذریعہ سے ان کے لئے غذا پہنچتی ہو اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ عیسو کو بھوک پیاس ہی نہ لگتی ہو خدا تعالیٰ بدو ن غذا کے بھی تو ذرا کھیلنے پر کیونکر جس نے خدا پر قوت ابقا کر ہے وہ بدو ن غذا کے بھی اس قوت کو پیدا کر سکتا ہے اگر قوت بدو ن کھانے غذا کا واسطہ ضروری ہے تو خود غذا میں جو قوت ابقا ہے کیا اس کے لئے بھی غذا کا واسطہ ہے تو پھر غذا کے لئے غذا لازم آئے گی پھر اس میں بھی ہم کلام کریں گے اسی طرح سلسلہ چلتا رہا کہ ہر غذا کے لئے دوسری غذا کا واسطہ بنایا گیا تو تسلسل سخیل لازم آئے گا پس لامحالہ کسی جگہ پر کہنا پڑے گا کہ اس غذا میں قوت ابقا واسطہ ہے یا ہونی ہے یہ معلوم ہوا کہ اس قوت کے لئے غذا کا واسطہ لازم نہیں، حق تعالیٰ بلا واسطہ غذا کو اس قوت کو پیدا کر سکتے ہیں پھر اگر عیسیٰ علیہ السلام میں اسی طرح یہ قوت پیدا کر دی گئی ہو تو کسا استحالة ہے پھر دنیا میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ بعض لوگوں کو بدو ن غذا کے ہفتوں اور مہینوں زندہ رکھتا ہے یہ چنانچہ مریض بعض دنوں مہینہ بھر تک کچھ نہیں کھاتا اور زندہ رہتا ہے۔ اب یہاں تاویل کی جاتی ہے کہ اس مریض کے جسم میں رطوبت زیادہ بہت پیدا ہو گئی ہے سو وہ ان کے تحلیل میں مشغول ہے اس لئے بھوک نہیں لگتی اور وہ حیات پر کچھ اثر نہ پڑتا ہے۔ مگر یہ محض بات کا بنانا اور تاویل گھڑنا ہے میں کہتا ہوں کہ تندرست آدمی تو مریض سے زیادہ مطلوب

ہوتا ہے۔ غریب بیمار جس کا چہرہ دیکھی زرد اور ہاتھ پیر کی لالغ ہو جا۔ تم ہیں جو قلت و دران خون کی علامت ہے کیا سہلے کئے سرخ و سپید رنگ والے سے زیادہ مرطوب ہو سکتا ہے۔ ہرگز نہیں پھر دبا کوئی تندہ سبب تو مہینہ بھر بھوکا رہے کہ غذا کا دانہ بھی اس کے حلق میں نہ جالے پائے جس طرح بیماروں کو اس طرح کئی ہفتہ اور مہینہ بھر گزر جاتا ہے۔ تندہ سبب تو یقیناً ہلاک ہو جاؤ مگر بیماروں کو حق تعالیٰ اپنی قدرت سے بدون غذا کے زندہ رکھتے ہیں تو کیا جس نے مہینہ بھر بدون غذا کے زندہ رکھا وہ اس سے زیادہ مدت تک بغیر غذا کے زندہ رکھنے پر قوت اور نہیں ضرور قادر ہے۔

اور اگر یہ بھی سمجھ میں نہ آئے تو یوں سمجھو کہ غذا کی دو قسمیں ہیں ایک ظاہری ایک باطنی، جس طرح غذا ظاہری سے قوت و حیات باقی رہتی ہے اسی طرح کبھی غذائے باطنی بھی اس کی قائم مقام ہو جاتی ہے۔

چنانچہ دنیا میں صوفیہ کے واقعات بکثرت اس قسم کے منقول ہیں کہ وہ مہینوں محض ذکر الہی پر اکتفا کرتے تھے۔ اور بہت دنوں کے بعد کھانا کھاتے تھے۔

حضرت شیخ علی ہابر کبیری رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت متواتر اور مشہور ہے کہ زندہ گا۔ بھر میں اللہ کے پیٹ کے اندر چھ دیہ سے زیادہ غذا تھیں پہنچی اور اس پر قوت کی یہ حال کہ حضرات صوفیہ کی عمر میں عام آدمیوں سے طویل ہوتی ہیں آخر یہ کس چیز کی طاقت تھی محض ذکر الہی کی کہ وہ ان کے لئے غذا کا قائم مقام بن گیا تھا اس لئے ان کو غذا کی بہت کم ضرورت ہوتی تھی اور باوجود تفصیل غذا کے ان کی قوت میں کمی نہ آتی تھی تو ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے یہی غذائے باطنی ظاہری غذا کے قائم مقام بن گئی ہو اور چونکہ عالم آحت رت کی خاصیت دنیا کی خاصیت سے الگ ہے تو ممکن ہے کہ یہاں اگر غذائے باطنی مہینہ بھر چالیس دن تک غذائے

ظاہری کی قائم مقام ہوئی۔ ہے تو وہاں برسوں اور صدیوں تک اس کے وہ تمام مذاہم ہو جاتی ہیں۔ آخر اس میں استحالہ کیا ہے۔

بہر حال شیخ کی اس تحقیق نفیس سے بہت سے اشکالات کا حل ہو گیا اور اس عالم آخری کا تصور بالفع بھی آسان ہو گیا کیونکہ عالم آخرت باعتبار مکان کے اس وقت بھی موجود ہے۔ پس یہاں دو تصور ہوئے ایک روح کے مبداء و معاد یعنی آسمان کا کہ وہ آخرت ہے، دوسرے جسم کے مبداء و معاد کا کہ وہ زمین ہے اور یہ دونوں ہر وقت پیڑ نظر ہیں جس سے تصور ہر کوئی تکلف ہی نہیں کرنا پڑتا۔ پس اسی طرح تصور کیا کہ روح کا مبداء و معاد سر کے اوپر ہے ایک دن روح جسم سے الگ ہو کر اوپر چلی جائے گی اور جسم کا مبداء و معاد زمین ہے ایک دن روح سے الگ ہو کر مٹی میں مل جائے گا۔ اور زمین کا جسم کے لئے مبداء و معاد دہرنا قرآن کا جس طرح مدلول ہے اسی طرح مشاہد بھی ہے۔

چنانچہ معاد ہونا تو بہت ہی ظاہر ہے، رات دن اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے کہ بہت سے بدن مرنے کے بعد پیوند زمین ہو گئے ہیں۔ باقی مبداء ہونا اس طرح ہے کہ جسم انسان کی ترکیب عناصر اربعہ سے ہے جس میں غلبہ تراب کہوہ اور تراب کا جزو ایس ہونا ظاہر ہے معلوم ہوا کہ اسل مادہ جسم انسانی کا ارض ہی ہے۔ اسی طرح۔ ہے اس کا مبداء زمین ہے۔

دوسرے اندر کا جو مادہ ہے یعنی لطفہ وہ ایسی غذاؤں سے پیدا ہوتا ہے چنانچہ باپ مار قسم قسم کی غذا ایس کھاتے ہر جن سے ان کے بدن میں خون پیدا ہوتا ہے اور اس خون کے جو ہرے لطفہ بنتا ہے۔ پھر لطفہ سے اولاد ہوتی ہے پس یہ کہنا سبج ہے کہ انسان کا مبداء زمین ہے کیونکہ یہ غذا ایس سب زمین میں ہے سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہاں سے معلوم ہوا کہ جس طرح زمین میں نباتات کا تخم موجود ہے اسی طرح حیوانات اور انسان کا تخم بھی زمین ہی کے اندر موجود ہے۔ دیکھئے زمین کے بعض اجزاء سے درختوں کے پتے بننے ہیں اور اسی کے بعض اجزاء سے لکڑی بنتی ہے۔

اور بعض اجزاء لطیف سے اتار کا داء اور انگور اور سیب اور ٹھٹھائی کھٹائی اور تمام اقسام کے مزے بھی بنتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان سب کی اصل زمین کے اندر ہے۔ جسی تو ثمرات میں ان کا ظہور ہوتا ہے اسی طرح زمین کے اندر ایسا تخم بھی ہے جس سے نطفہ بنتا ہے جو انسان کی اصل ہے تو زمین کے اندر انسان کا بھی تخم موجود ہوا۔ اسی طرح زمین میں چاندی سونے کی بھی اصل موجود ہے، یا قوت اور عقیق وغیرہ کی اصل بھی موجود ہے۔ مگر چاندی پھلوں کی ایسی اصل کو نکال کر اور ان کو ترکیب دے کر پھل ظاہر کر دیتے ہیں پس وہ زمین کے اجزاء میں سے انار کی اصل کو الگ نکال لیتے ہیں وہ انار ہی میں پہنچتی ہے اور انگور وغیرہ کی اصل کو جدا نکالتے ہیں اس کا انگور بن جاتا ہے ایسے ہی وہ زمین کے اجزاء میں سے انسان کی اصل کو جدا نکال کر نطفہ بنا دیتے ہیں جس سے دوسرا انسان بن جاتا ہے۔ غرض زمین ہی کے اندر تمام اشیا کی اصل ہے جن کو حق تعالیٰ ترکیب خاص سے الگ الگ نکال لیتے رہتے ہیں کہیں خوشبو کی اصل کو نکال کر جلیبی بیلا گلاب میں ظاہر کر دیتے ہیں کہیں مٹھاس کٹھاس کی اصل کو الگ کر کے گنتے اور انگور سیب وغیرہ میں ظاہر کر دیتے ہیں۔ یہاں سے اس حدیث کی حقیقت بھی معلوم ہو گئی ہوگی جس میں وارد ہے کہ حق تعالیٰ مسلمانوں کو جنت میں جانے کے ساتھ ہی پہلے زمین کی روٹی کھلائیں گے۔ اس پر ملاحظہ لے اعتراض کیا ہے کہ زمین کی روٹی کیسی ہوگی کیا مسلمانوں کو ڈلے پتھر کھلائے جائیں گے۔ صاحب ڈلے پتھر تو ان کو ہی ملیں گے ہم کو تو جو ہر ارضی ملے گا یعنی یہ تو معلوم ہو گیا کہ تمام لذا نذا اور ہر قسم کے مزے زمین ہی کے اندر موجود ہیں سو جس طرح اس وقت حق تعالیٰ ہر مزے کو الگ الگ پھلوں میں نکال کر دیتے ہیں اس وقت تمام مزے وار چیزوں کی اصل نکال کر اس کا مزہ بنایا جائے گا وہ جو ہر ارض ہوگا اس میں گیہوں چنا، انگور، مادام، انار، سیب اور ہر قسم کی لذیذ چیزوں کا مزہ موجود ہوگا۔ اس کی روٹی بنا کر مسلمانوں کو کھلائی جائے گی۔ میں کہتا ہوں کہ اس وقت آپ جو گیہوں کی روٹی کھاتے ہیں یہ کس چیز کی روٹی ہے صاحب یہ بھی تو زمین ہی کی روٹی ہے۔ آٹا بھی تو زمین ہی کے اجزاء سے بنتا ہے۔

صہری اطلاع، خط و کتابت کرتے وقت یا اپنا پتہ تمدن کرانے وقت اپنا خریداری نمبر و تحریر فرمائیں

جس کو گہروں میں الگ کر کے کھاتے ہیں، اور گہروں یہ کہاں سے آیا تھا اسی مٹی میں سے چٹا چٹا ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہو وہ زمین کی مٹی اور پانی کے بہتک اجزاء کو کھینچ کر برادرش پائے اور اسی ایک دانہ کے ہزاروں دانے ہو جاتے ہیں مگر چونکہ اس وقت وہ مٹی کی شکل میں رشتہ بلکہ صورت بدل گئی ہے اسی لئے یہ نہیں کہا جا تا کہ مٹی کھارے ہے پس مگر حقیقت میں دیکھا جاتا تو آپ رات دن مٹی ہی کھاتے ہیں کیونکہ وہی رنگ بدل بدل کر ہر غذا اور ترکاری اور پھل پھلواری میں ظاہر ہوتی ہے پس سمجھ لو کہ حق تعالیٰ قیامت میں زمین کے انہی غذا اجزاء کو جنہیں آجکل تم بہت شوق سے کھاتے ہو ایک جابج کر کے مسلمانوں کو کھلا دیں گے پھر اس کو ڈلے پھر اور مٹی کہتا کیونکہ صحیح ہے اور حقیقت کے اعتبار سے کہو تو آجکل جتنی بھی چیزیں تم کھاتے ہو وہ سب بھی مٹی ہی ہیں اور صورت کے اعتبار سے جیسے یہ مٹی بنیں اسی طرح وہ بھی مٹی نہ ہوگی بلکہ صورت اور مزے میں آجکل کی غذاؤں سے بڑھ بہت زیادہ خوشنما اور لذت ہوگی۔ کیونکہ اس میں تمام لذائذ کے مزے اور سب کے رنگ موجود ہوں گے۔ اب یہ سوال: کہ یہ تو معلوم ہو گیا کہ وہ ردی ڈلے پتھروں اور مٹی کی نہ ہوں گی بلکہ زمین کے ماکول اجزاء کا جو ہر اور ست ہوگا لیکن مسلمانوں کو جو ہر کھلا یا جائے گا اس میں حکمت کیا ہے اور جنت کے اغذیہ کے ہوتے ہوئے اجزاء اور سیب جو اس سے بدرجہا کم درجہ ہے کھلانے کی مصلحت کیلئے سو حکمت بھی سنئے اس میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد چونکہ دنیا کی لذتیں چیز در کے مزے کچھ تو طول مدت کی وجہ سے اندر کچھ ہول محشر کا درجہ سے لوگوں کو یاد نہ رہے ہوں گے تو اس وقت مسلمانوں کو تمام ماکول اجزاء کا جو ہر کھلا کر جو کہ ہر ماکول کے اگلے اگلے کھلانے سے زیادہ لذت ہوگا یہ بتلادیا جائیگا کہ دیکھو دنیا کی لذائذ کا تو یہ منتہی اور خلاصہ ہے جس میں سب قسم کے مزے موجود ہیں اگر بھول گئے ہو تو ان کو چکھ لو اور دنیا کی لذتوں کو یاد کر لو۔ اس کے بعد جنتوں کی نعمتوں کے مزے دیکھو کہ وہ کس درجہ لذت دار لذت دنیا سے کتنی بڑھی ہوئی ہیں پس خلاصہ لذائذ دنیا کھا کر اور سب کے مزے یاد کر کے جب وہ جنت کی چیزیں کھائیں گے اور ان میں ان میں زمین آسمان کا فرق دیکھیں گے اس وقت ان کو نعمائے جنت کی پوری قدر ہوگی تو یہ حکمت ہوگی اس جو ہر کے کھلانے میں تاکہ

نعمائے جنت کی پوری قدر ہو دوسرے یہ حکمت بھی ہوگی کہ دنیا میں بعض اللہ کے بندوں نے یا تو بوجہ غربت و افلاس کے یا بوجہ ترک لذات اور مجاہدات کے سب قسم کے مزے نہیں چکے معذور نے عمر بھر بھی انکو رواسب نہیں کھایا ہوگا چنانچہ میرے ایک مخدوم نے مجھ کو خبر پرہ کی ایک قاش دی اور خود بھی کھائی اور کہنے لگے آج سترہ برس کے بعد خبر پرہ کھا رہا ہوں یہ تو معمولی لذائذ کا حال ہے اور جو لذتیں بادشاہوں اور امیروں کو عجیب و غریب نصیب ہوتی ہیں وہ تو ان بیچاروں کو کہاں نصیب۔ تو حق تعالیٰ ان مقبول بندوں کو اول زمین کا جوہر کھلائے تاکہ جنت میں جالے سے ہر قسم کی لذائذ کا مزہ ان کو معلوم ہو جائے۔ پھر جنت کی نعمتوں کو چکچک کر اندازہ کریں کہ یہ دنیا کی لذتیں ان کے سامنے کیا ہیں کچھ بھی نہیں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جنت میں جا کر ان کو یہ دوسرہ آسکے گا کہ دنیا کی لذات سے ہم محروم ہیں یا جن کے ہم ہمارا کر رہے تھے معلوم نہیں وہ کیسی ہوں گی تو پہلے سب چیزیں انہیں کھلا دی جائیں گی تاکہ یہاں کی ہر لذت کا خوب ادراک ہو جائے تو پھر ان کے متعلق نعمائے جنت کی مساوات کا دوسرہ آسکے گا۔ تو اصل دعوت تو ان خاص بندوں کی ہوگی مگر کرموں کی عادت ہے کہ بہانوں کے طفیل میں ٹکر لیں اور دربانوں کو بھی دعوت کے دن پلاؤ زدہ جو کچھ پکڑتا ہے دیتے ہیں اس طرح طفیل میں ہم کو بھی وہ جوہر کھلا دیا جائے گا خیر یہ تو درمیان میں ایک حدیث کے رفع اشکال کے طور پر گفتگو ہو گئی تھی۔

اصل میں یہ مضمون بیان کر رہا تھا کہ زمین جسم انسانی کا مبداء بھی ہے۔ جیسا کہ اس تقریر سے معلوم ہو گیا اور معاد تو ہے ہی اور آسمان روح انسانی کا مبداء معاد ہے اور یہاں سے معلوم ہوا ہوگا کہ انسان بیچارہ کیسی کشاکشی میں ہے کہ اس کی ایک ٹانگ تو زمین میں ہے اور ایک آسمان پر ہے۔ روح تو اس کی سلامی ہے اور جسم ارضی ہے ایک جزو تو آسمان پر جانا چاہتا ہے اور ایک جزو زمین پر رہنا چاہتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ اس کا ایک جزو اسی وقت آسمان پر اور دوسرا زمین پر ہے کیونکہ روح جتنی اب بھی آسمان ہی پر ہے وہ بدن میں حلول کئے ہوئے نہیں ہے بلکہ اوپر ہی سے بدن کی تدبیر کر رہا ہے اور جو روح انسان کے اندر ہے وہ روح اصلی نہیں ہے بلکہ قسم ہے جو بدن انسانی

میں حلول کئے ہوئے ہے صوفیہ نے اس کو نسخہ کہا ہے اور انہوں نے کشف سے معلوم کیا ہے کہ یہ روح حقیقی نہیں بلکہ ایک جسم لطیف ہے جو اس جسم کثیف میں حلول سریانی کئے ہوئے ہے جیسے جسم تعلیمی جسم طبعی میں حال ہوتا ہے گو جو ہریت و عرضیات کا تفاوت ہے طلبہ اس کو سہولت سے سمجھ لیں گے اور یہ بھی کشف سے معلوم کیا ہے کہ وہ اسی جسم کی صورت پر ہے (غالباً مرنے کے بعد وہی آسمان کی طرف لیجائی جاتی ہے) اور کشف ہی حال فی الجہم نہیں ہے بلکہ وہ جو ہر مجرد عن المادہ ہے جس کو مادی سے حلول کا کچھ علاقہ نہیں صرف تدبیر و تصرف کا علاقہ ہے وہ آسمان سے بھی فوق ہے۔ اور اس کو سماوی یعنی علوی کہا جائے گا جیسا کہ اوپر مذکور ہوا ہے۔ اور اس فوق السماء ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آسمان سے اوپر کسی مکان میں ہے کیونکہ مجرد کے لئے مکان نہیں ہو سکتا بلکہ صوفیہ کا اسے فوق السموات کہنا یہ اس کے لامکانی ہونے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ فوق السموات مکان نہیں ہے تو فوق السماء ہونا لامکانی ہونا ہے اسی لئے استوار علی العرش کی ایک تفسیر یہ بھی کی ہے کہ اس میں حق تعالیٰ کے لامکانی ہونے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ عرش منہلئے المکنہ تو حق تعالیٰ کا عرش فوق ہونا لامکانی ہونا ہے (پس اس تفسیر پر استویٰ علی العرش کے یہ معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ مکان اور مکانات کو پیدا کرنے کے ان میں مقید نہیں ہوا بلکہ لامکانی ہی رہا اور یہ مراد نہیں کہ پیدا کرنے کے وقت مکان یا مکانات سے کچھ تلبس ہو گیا تھا پھر تنزہ عن المكان ہو گیا جیسا کہ لفظ ”ثم استویٰ“ میں ثم سے ظاہراً شبہ ہوتا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ جس طرح پہلے استویٰ علی العرش سے موصوف تھے اسی طرح بعد میں بھی رہے ثم کے یہ معنی ہیں یعنی پھر بھی وہ استویٰ ہی رہا۔ (واللہ اعلم۔ جامع) اور مکملین نے روح حقیقی کو نہیں سمجھا وہ نسخہ ہی کو روح حقیقی کہتے ہیں اور صوفیہ نے جو روح حقیقی کو مجرد کہا ہے اس پر بعض مشکلیں نے ان کی تکفیر کی ہے حالانکہ اس میں کوئی جس تکفیر کی بات نہیں صوفیہ کو ایک چیز نمہ کے سوا کشف سے معلوم ہوئی وہ اس کے قائل ہو گئے مشکلیں کی نظر وہاں تک نہیں پہنچی وہ قائل نہ ہوئے مگر اس کے کیا معنی کہ وہ صاحب مشاہد کو کافر کہیں گے مشکلیں کے اس حکم کی بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے مجرد کو حق تعالیٰ

کی خاص صفت مانا ہے پس مجرد سوائے حق تعالیٰ کے کوئی نہیں ہو سکتا اور صوفیہ ارواح کو بھی مجرد مانتے ہیں لہذا وہ شریک باری کے فاعل ہوئے اور یہ کفر ہے مگر یہ دلیل جہاں خدوش ہے اس لئے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں کہ مجرد اخص صفات واجب ہے بلکہ میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ واجب کے اخص صفات کی تحقیق تو بہت دوسرے خود ممکنات کی صفات کے حقائق بھی جو کچھ کسی نے بیان کئے ہیں وہ قطعی نہیں ہیں کما اور منطقین خود اقرار کرتے ہیں کہ جنس کو عرض عام سے اور فصل کو خاص سے بہت اشتباہ ہے پس ممکن ہے کہ جس کو ہم نے فصل سمجھا ہے وہ حقیقت میں خاص ہو اور جس کو ہم جنس کہتے ہیں واقع میں وہ عرض عام ہو جب ہمارے علم کی ممکنات کے بارہ میں یہ حالت ہے تو صفات واجب میں اس کا نقص ظاہر ہے پس کسی کو حق نہیں کہ واجب کے لئے کسی خاص صفت کو مابہ الامتیاز قرار دیکر دوسروں کی تکلیف کرنے لگے چنانچہ صوفیہ نے مشکلیں کی اس رائے کو تسلیم نہیں کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ مجرد کا واجب کے لئے نقص صفات ہونا مسلم نہیں بلکہ اقرب یہ ہے کہ وجوب بالذات یہ اخص صفات واجب ہیں غیر واجب کو مجرد ماننے سے شرک و کفر لازم نہیں آتا البتہ کفر اس وقت لازم آتا ہے جبکہ روح کو مجرد مان کر اس وقت کو واجب و قدیم بھی مانا جاوے اور یہاں ایسا نہیں کہ ہمارے نزدیک مجرد بھی حادث ہو سکتا ہے ہمارے نزدیک ارواح مجرد بھی ہیں اور حادث بھی ہیں واجب اور قدیم نہیں ہیں۔

بہر حال صوفیہ کے قول پر تو انسان کی ایک ٹانگ آسمان پر اور ایک زہن پر ہونا ظاہر ہے کیونکہ وہ تو روح حقیقی کو حالی کی اجہم نہیں مانتے بلکہ فوق السموات کہتے ہیں اور مشکلیں کے قول پر بھی ظاہر ہے کیونکہ گو ان کے نزدیک روح بدن میں حلول کئے ہوئے ہے مگر اس کا علوی ہونا اور طالب سموات ہونا ان کو بھی مسلم ہے کیونکہ وہ روح کو مثل ملائکہ کے جوہر کے مادی لطیف کہتے ہیں جس کا مبداء و معاد عالم ناسوت نہیں بلکہ عالم ملکوت ہے پس انسان عجیب کنکش میں ہے کبھی جمیبت کا خلیہ اس پر نظر ہرگز ہے کبھی روئے نیت کا غلبہ جمیبت کے وقت اس سے اعمال سفلیہ نساور ہوئے ہیں۔ (معاصی وغیرہ) اور غلبہ روحانیت کے وقت اعمال علویہ ظاہر ہوتے ہیں یعنی طہا

دغیرہ) اور یہاں سے بات معلوم ہوگئی کہ ساک کو کسی وقت قطعاً اور بے فکر ہوکر بیٹھنا چاہیے کیونکہ جب تک جسم و روح کا تعلق باقی ہے اس وقت تک دونوں میں کشمکش ضرور باقی ہے جو مجاہدہ کے بعد سخت کشمکش تو نہیں رہتی مگر بالکل زوال بھی نہیں ہوتا اس لئے مجاہدہ کی ہر وقت ضرورت ہے کہ مجاہدہ کاملہ کے بعد پہلی جیسی ضرورت کو نہیں رہتی مگر استغنا بھی نہیں ہو جاتا کیونکہ جب تک خدین کا اجتماع باقی ہے اور ہر چند دوسرے پر غالب ہونا چاہتی ہے اس وقت تک مجاہدہ کی ضرورت ناگزیر ہے۔ پس زندگی میں توازن کی یہ حالت ہے ۵

گردشک برو فرشتہ برپا کی ما
(کبھی تو فرشتہ رشک کرتا ہے ہماری پاکی پر کبھی شیطان ہماری ناپاکی پر ہنستا ہے)

۱ ایمان جو سلامت بلب، گور بریم احسن بریں چستی و بالا کی ما
(جب ایران سلامتی سے ہم قبریں بجائیں گے تو اپنی دینی ہمت اور جہش پر شاہی درہم گم)

واقعی ایمان پر خاتمہ ہو کر تو اس دن بیٹھ کر بیٹھ کر ہوگی۔ اور اس دن مجاہدہ کی کامیابی ظاہر ہوگی ورنہ زندگی پر تو یہی کشمکش اس و نہار باقی ہے۔ نیکی میں چند لطیفہ اسطرذامیں نے بیان کر دیئے ہیں اب اصل مسنون کی طرف موڑ کر بتوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے اندر دو چیزیں ہیں ایک جسم ایک روح اور ہر ایک کا ایک میڈا و معاوہ ہے جس کے استحضار سے غفلت کم ہو جاتی ہے اور غفلت ہی ہمارے امراض کی جڑ ہے تو حق تعالیٰ نے ہم کو اس جگہ بتلایا ہے کہ تمہارے اندر جو ایک جزو جسم کہے اس کا میڈا و معاوہ زمین ہے جس کا مشاہدہ آسمان کے مشاہدے سے اکثر دیر ہے تم اسی میں غور کرو تو تمہارے دن بھلے ہو جائیں گے۔ یہ بھی کتنی شفقت ہے کہ حق تعالیٰ ہم کو آسمان کا مراقبہ تعلیم نہ کیا کیونکہ وہ ہم سے دور ہے پھر ہر وقت آسمان کی طرف نظر کرنا اور غور کرنا بھی دشوار ہے اور زمین ہر وقت ہم سے قریب ہے اور اس پر ہر دم نگاہ پڑتی ہے تو بتلا دیا کہ زمین پر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے لیٹتے اس کا تصور کیا کرو کہ ہم زمین ہی سے پیدا ہوئے ہیں تو ہماری اصل خاک ہے لہذا ہم کو خاک بن کر رہنا پڑا ہے مٹی ہو کر نکھر کرنا نہایت ہی نازیبا ہے۔ پھر آخر میں بھی ہم مٹی ہی میں ملنے والے ہیں۔ یہ جسم سب خاک خوردہ ہو جائے گا اور ایک دن ہم زمین کے اوپر سے اس کے اندر

پہنچ جائیں گے تو اس کے لئے ہم کو ایسے اعمال کرنا چاہئیں جو اس وقت کارآمد ہوں۔
 حقیقت میں اس مراقبہ کو اصلاح حال میں بہت ہی تاثیر ہے۔ اس جگہ بجائے مراقبہ
 سنوات کے درجہ روح کا مبداء و معاد ہے، مراقبہ زمین کی تعلیم فرمانے کا ایک نکتہ تو یہ
 تھا کہ زمین ہم سے بہ نسبت آسمان کے اقرب ہے۔ اور ایک نکتہ اس میں اور ہے وہ یہ کہ
 اس جگہ اور ہر سے موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کا ذکر ہے جو فرعون کے ساتھ ہوئی تھی چنانچہ
 اوپر ارشاد ہے۔ "قال فمن ربکم یا موسیٰ" یعنی فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ تم دونوں
 کا معنی موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا رب کون ہے اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے
 فرمایا۔ "ربنا الذی اعطى کل شیء خلقہ شوہدی یہاں بھی ایک عجیب لطیفہ ہے وہ
 یہ کہ من ربکم کے بعد مقتضی ظاہر یہ تھا کہ یا موسیٰ و ہارون کہا جاتا تھا جب من ربنا الخ میں
 دونوں کو خطاب کیا گیا ہے تو تدار میں بھی دونوں کو خطاب ہونا چاہیے مگر حق تعالیٰ
 نے صرف "یا موسیٰ" فرمایا ہے اس کی کیا وجہ ہے یہ وہ باتیں ہیں کہ ان کا کشف ہونے
 لگے تو آدمی قرآن کے لفظ پر ناچنے لگے لوگ ڈھونڈ اور ستارہ پر کیا ناچتے ہیں واللہ
 قرآن کا لفظ لفظ پختا دینے والا ہے۔ اس میں نکتہ یہ ہے کہ بتلادیا گیا کہ فرعون کا اصل
 روئے سخن حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی طرف تھا انہی کی طرف متوجہ ہو کر بات کر رہا تھا
 ہارون علیہ السلام سے تبعاً خطاب تھا کہ اصالتاً اور اس کی وجہ یہ تھی کہ فرعون نے موسیٰؑ
 کو تربیت کیا تھا جس کا عجیب قصہ ہے اور اس سے خدا تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے
 واقعہ یہ ہے کہ فرعون سے نجومیوں نے بطور یشین گوئی کے کہدیا تھا کہ بنی اسرائیل میں
 ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے سلطنت کے زوال کا سبب ہوگا۔ فرعون نے اس حکم کے
 بعد حکم کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا بھی پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں
 کو اس لئے چھوڑ دیا جائے کہ ان سے خطرہ نہ تھا دوسرے خدمتگاری کے واسطے ان کو
 مانا بنا بنا کر رکھنے کی ضرورت تھی۔ بہر حال بنی اسرائیل کے بچے قتل ہونے لگے اسی زمانہ
 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ان کی والدہ کو شک ہوئی کہ اب یہ بھی قتل
 ہوں گے حق تعالیٰ نے ان کو الہام کیا کہ ایک صندوق میں بند کر کے ان کو دریا میں

ڈال دو ہم ان کو بچا لیں گے پھر ان کو تمہارے پاس ہی پہنچا دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور ریادت احتیاط کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے فرمایا کہ تو کتنا کنارہ صندوق کو دیکھتی ہوئی چلی جا اور معلوم کر کہ یہ کہاں پہنچتا ہے اور اسے کون اٹھاتا ہے وہ دور سے دیکھتی ہوئی جلتی رہی تھیں کہ صندوق فرعون کے محل سے نیچے کو گزرا کیونکہ وہ دریا اس کے محل سے ہو کر گزرتا تھا۔ اس وقت فرعون معاہدتی بی بی کے محل کے نیچے کنارہ دریا پر بیٹھا تھا کہ سنانے سے صندوق رہتا ہوا آیا تو اس نے اس کے نکلنے کا حکم دیا۔ جب صندوق اس کے سامنے لا کر رکھا گیا اور اس نے کھولا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نظر پڑی جو اپنا انگوٹھا جوس رہتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے الیہا حسین بنایا تھا کہ ہر شخص کو صورت دیکھنے سے اُن پر محبت آتی تھی چنانچہ ارشاد بھی ہے "وَأَلْقَيْنَا عَلَيْنَا مَخِطَاتٍ مِثْقَاتِ خَيْثٍ" اور بخل طور کے بعد تو یہ کیفیت ہوئی کہ کسی کو نگاہ بھر کر آپ کا چہرہ دیکھنے کی تاب نہ تھی اور جو دیکھ لیتا اس کی بینائی زائل ہو جاتی غرض آپ اس درجہ جیسی تھے کہ میں دیکھتے ہی فرعون کو بے اختیار محبت آئی اور ان کو نکالی کر گود میں لے لیا اور چومنے لگا۔ اس کے بعد پھر بچوں کی پیشیں گوئی کا خیال آیا اور کھٹکا پیدا ہوا کہ یہ بچہ کیوں وہی نہ ہو اور قتل کا ارادہ کیا مگر اس کی بی بی حضرت آسیہؑ نے سفارش کی کہ اسے کیا خطرہ اول تو یہی معلوم نہیں کہ یہ بنی اسرائیل سے ہے یا نہیں اور ہو بھی تو ہم اپنی محبت میں ہر دردش کریں گے ہاتھ تلے رہے گا تو کیا خوف ہے۔ پھر ایسے خوبصورت بچہ کا قتل کرنا بھی دل کو گوارا نہیں فرعون کو خود بھی محبت آ ہی چکی تھی اس لئے اسی سفارش پر اپنے خیال سے رک گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا کر پالنا شروع کیا اب وہ شاہی فرزند کہلائے لگے اور دشمن کے ہاتھوں سے چلنے لگے خدا تعالیٰ نے کسی اپنی قدرت ظاہر کی کہ لے کینت تو کہاں تک تدبیریں کرے گا ہم تیرے ہی ہاتھ سے دشمن کو پلوائیں گے۔

مولانا فرماتے ہیں ۷

دریہ بہت و دشمن اندر حسانہ بود حیدر فرعون زیر افسانہ بود
 در دوائہ بند کر لیا اور دشمن گھر کے اندر ہر دردش پار ہا ہے اس طرح سے فرعون کی تمام حید سازی خاک میں مل گئی

واقع فرعون کی تدبیر ایسی ہی تھی کہ باہر تو ناحق بچوں کو مردار ہاتھا اور گھر کی خبر نہ تھی کہ جس کے لئے یہ سامان کر رہا ہوں وہ میرے ہی ہاتھ سے ہل رہا ہے غرض جب وہ شاہی بیٹے ہو گئے تو دودھ پلانے لگے اتناؤں کو بلایا گیا اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی محل شاہی میں پہنچ گئیں حق تعالیٰ نے یہ تدبیر کی کہ جس عورت کا پستان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ میں دیا جاتا وہ اس کو منہ ہی میں نہ لیتے اور ہرگز دودھ نہ پیتے، اس پر فرعون کو بڑی ہدیشانی ہوئی کہ یہ کسی کا دودھ کیوں نہیں پیتا اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا ”هَلْ اُرِيْكُم عَلٰى اَهْلِيْ بَيْتِيْ يَكْفُوْنُكُمْ لَكُمْ وَهَلُوْا لَنَا صَحْوَنَ كَمَا فِيْ تَمَكُوْا لِيْ بِنِيْ كَايْتِهٖ تِلْكَ اَوْ جَوْنَهَا فِيْ خَاطِرِ اس كچے کو اچھی طرح پرورش کر دیں اور وہ اس کی خیر خواہ بھی ہیں۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ ان کے اس قول پر ”وهو له ناصحون“ فرعون کھٹ گیا اور کہا کہ یقیناً تجھ کو معلوم ہے کہ یہ بچے کس کلبے جیسی تو یہ کہتی ہے کہ وہ اس کی خیر خواہ بھی ہیں ورنہ تجھ کو یہ کیا معلوم ہوتا کہ اس کا خیر خواہ کون ہے کون نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بڑی سمجھدار اور فہیم تھیں کیوں نہ ہو آخر کس خاندان کی تھیں فوراً جواب دیا کہ لہ کی ضمیر اس بچے کی طرف عائد نہیں بلکہ فرعون کی طرف عائد ہے اور مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ سرکاری خیر خواہ بھی ہیں (کانت قیمۃ اللہ در باب ۱۲) خیر اس جواب سے اطمینان سا ہوا تو فرعون نے کہا اچھا ان بی بی کو بلا کر لاؤ چنانچہ وہ اپنی والدہ کو بلا لائیں ان کا پستان منہ میں جاتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اچھی طرح دودھ پینے لگے۔ فرعون نے آپ کی والدہ سے کہا کہ یہ بچہ تمہارا ہی معلوم ہوتا ہے ورنہ اس کی کیا وجہ کہ تمہارے سوا اس نے کسی کا دودھ بھی نہ پیا۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور اللہ سے بچے کو ماں باپ کی کیا سمجھ لائے آپ جس خودت کا چاہیے بچے لے آئے وہ بھی ضرور میرا دودھ پنی لے گا ورنہ یہ ہے کہ بعض عورتوں کا دودھ خراب ہوتا ہے اس لئے بعض بچے ایسی عورتوں کا دودھ نہیں پیتا، میرا دودھ نہایت عمدہ ہے اس لئے اس نے عموشی سے لے لیا اور ہر بچہ اسی طرح پنی لے گا یہاں بھی وہ لا جواب ہوا تو آپ کی والدہ

کو معقول تنخواہ پر اپنے محل میں رکھا کہ تم ہی اس بچہ کو دودھ پلاؤ چنانچہ خدا تعالیٰ نے اس طرح آپ کی مال کو بھی ان سے بلا دیا اور پرورش ہر کی رہی حتیٰ کہ بڑے ہوئے اور جوان ہوئے اور شاہی خزانہ کھلانے کی وجہ سے صب کی نگاہ میں عظیم و محترم رہے۔ پھر ایک قبطی کا خون آپ کے ہاتھ سے ہر گیا تھا۔ اس کی وجہ سے آپ کو جو کہ مدینہ پہنچ گئے دس سال کے بعد وہاں سے واپس ہوئے اور راستہ میں نہرت سے مشرک ہو کر فرعون کو تبلیغ کیے کئے مصر میں تشریف لائے۔ اس وقت ہارون علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے کیونکہ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر نہیں بتا رہے تھے تھے دونوں صاحبوں نے اس سے کہا اَنْذَرْتُنَا رَبَّنَا بِاَنْزِلِنَا مِنْكَ آيَاتٍ وَتَقُولُ هُمْ لَا شَيْءَ فَعَلْنَا بِالْحَقِّ وَنُكَلِّمُ الْمَلَائِكَةَ فَاَنْزَلْنَاهُمْ مِنْهُنَّ مُنْقَلَبًا وَنُفِثْ فِيهِمْ رُوحَنَا وَتَكُنُ الْآيَاتُ لِقَوْمٍ يُدْعَوْنَ

چونکہ فرعون موسیٰ علیہ السلام سے اچھی طرح واقف تھا اور ان پر ایک قسم کا تار بھی تھا اس لئے اسی ن طرف روئے سخت کیا ہارون علیہ السلام کی طرف اس خطاب نہ تھا اس واسطے فَهَمَّ وَتَكَلَّمَ کہ بعد یا موسیٰ کہا گیا۔ یا ہارون موسیٰ نہیں کہا گیا۔ اس سوال کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے والد کا وہ ہے جس نے ہر شے کو وجود عطا کیا پھر اسباب بقا کی ہر شے کو (رجحانی کی) چنانچہ ہر مخلوق ہائے بنا کا ذریعہ پیدا ہونے ہی ڈھونڈھنے لگا۔ ۱۔ م۔ مری کا بچہ زمین پر چوکنے مار تلے اور انسان کا بچہ پستان کو ڈھونڈھنے لگا۔ ۲۔ ہے دلیہ و غیرہ۔ اس کے بعد فرعون نے یہ سوال کیا قال فما بال القرون الاوليٰ کہ پہلے لوگوں کا کیا حال ہے (جو مر چکے ہیں) اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے کلام میں یہ حکم تھا اَنْذَرْتُنَا رَبَّنَا بِاَنْزِلِنَا مِنْكَ آيَاتٍ وَتَقُولُ هُمْ لَا شَيْءَ فَعَلْنَا بِالْحَقِّ وَنُفِثْ فِيهِمْ رُوحَنَا وَتَكُنُ الْآيَاتُ لِقَوْمٍ يُدْعَوْنَ اس پر یہ سوال کیا کہ الوہیت و رسالت کے مکرز میں بہت گذرے ہیں ان کی حالت عذاب میں کیا ہوئی تھیں عَلَيْنَا عِشْرَتِي فِي كِتَابِ الْفَضْلِ رَبِّي وَلاَ يَسْتَنِي موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا علم خدا ہی کے پاس ہے ایک کتاب میں ہے اس نے سب محفوظ کر رکھا۔ ۳۔ بعض علم پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ تمام حجت کے لئے سب کو مکرر کیا ہے) میرے والد کا ذکر غلطی اور بھول نہیں ہوتی پس

لکھنا اس غرض سے کہ یہیں سے کہ یاد رہے بلکہ اور حکمتوں کی بنا پر یہ ہے، پس حالت توان کی علم الہی میں منقطع ہے۔ اب یہ دن انتظار و منت موعود آنے کا ہے اس وقت عذاب اکبر کا ظہور ہو جاوے گا آگے حق تعالیٰ کے کمال علم و حکمت کو چند واقعات مشاہدہ سے ثابت کیا ہے حاکمان کا قادر ہونا بھی ثابت ہو جاوے اور انتفاع و عید کے لئے اسی علم و قدرت کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مِصْرًا وَ سَلَٰةً لَّكُمْ فِیْهَا سُبُلًا وَّ اَسْزَلَ مِنْ الشَّجَاۤءِ مَاۤ اَنۡ اَخۡسَیۡنَ لَہٗ زُرَّ اَوۡ تَحۡبَاۤہُ لَہٗ لَیۡسَ بِشَیۡءٍ اِذَا جَوۡدَ بِہٖتۡ سَخِرَ۔

ہے لوہے کے مانند جس پر لیٹنے بیٹھنے سے جسم کو تکلیف نہ ہو نہ بہت نرم ہے گارے کے مانند جس میں پاؤں دھنسنے لگے اور یہ کمال حکمت ہے اور اس میں تمہارے لئے راستے چلا دیئے (اگر زمین بہت سخت یا بہت نرم ہوتی تو اس پر راستوں کے نشانات یا قوت نہ ہوتے یا باقی نہ رہتے تو چلنے والے کو بہت نہ ہلتا کہ اب راستہ کہہ سکرے یہ بھی کمال حکمت ہے کہ زمین کو ایسا بنایا ہے جس پر مختلف راستے الگ الگ محفوظ رہتے ہیں) اور آسمان سے پانی اتارا (یہ بھی کمال حکمت پر مبنی ہے) اس کے بعد ارشاد ہے فَاَخۡرَجۡنَا بِہٖ اَزۡوَاجًا مِّنۡ ثِبَابٍ مَّشٰی کُلُّوۡا وَاذۡعُوۡا اَنۡفُسَکُمۡ رَاقِیۡنَ فَاِنَّ لَکَ لَا یَاۡتِیۡہِ دَٰوۡیَ الْعٰلَمِیۡنَ۔ پھر ہم نے پانی کے ذریعے سے قسم قسم کے نباتات پیدا کیں ان میں سے غرہ بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ اس میں عقل والوں کے لئے بڑی نشانیاں اور کمال قدرت الہیہ غیر متناہی ہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اوپر تو حق تعالیٰ کا ذکر غیبت کے صیغہ سے تھا یہاں تکلم کے ساتھ ہونے لگا۔ اہل نظر اہل علم کو اس کا یہ جواب دے کہ اَسْزَلَ مِنْ الشَّجَاۤءِ تک موسیٰ علیہ السلام کا کلام تھا انہوں نے تو بارش کے نازل ہونے پر گفتگو کو ختم کر دیا تھا آگے حق تعالیٰ نے پیدا نشی نباتات کا ذکر تمہیں کلام کے لئے بڑھا دیا اور بتلادیا کہ پانی سے نباتات کا پیدا ہونا نہایت عجیب حکمت پر مبنی ہے اور بعض مغلوبین اہل دال نے کہا ہے کہ نہیں یہ بھی موسیٰ علیہ السلام ہی کا کلام ہے اس وقت ان پر وہ الوجود کا ظہور ہو گیا تو غائبانہ ذکر چھوڑ کر تکلم کے ساتھ فرمانے لگے کہ پھر ہم نے پانی سے نباتات کو نکالا اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام کا "فَاَخْرَجْنَا" فرمانا ایسا ہی تھا جیسا کہ

لیکر داخل ہوتا ہے جو معاش کے لئے ضروری اور مفید ہیں، سانپ بچھو لیکر گھر میں کوئی نہیں گھستا جو کہ مضر ہیں۔ اور جیسے سانپ بچھو لیکر گھر میں نہیں آئے اسی طرح ڈلے پتھر کے کرم بھی نہیں گھستے۔ آخر کیوں محض اس واسطے کہ فضول ہیں ان میں نفع کیا اور جو کوئی ڈلے پتھر لائے بھی تو بیوی سے بحث ہوگی وہ کہے گی کہ ان چیزوں کا گھر میں کیا کام تھا، آپ کہیں گے کہ ضرر بھی تو کچھ نہیں اس پر ردہ آپ کو بیوقوف بتائے گی کہ میاں پھر ساری سبکی کا کوڑا گھر ہی میں لاکر جمع کر دو کیونکہ اس میں فائدہ نہیں تو ضرر بھی کچھ نہیں غرض بیوی سے خوب بحث ہوگی۔ اور ان اشارات پر وہی جیتے گی تو جب دنیا کے گھر میں تم فضولیات جمع نہیں کرتے گو مضر بھی نہ ہو تو آخرت میں فضول اعمال کیوں لے جاتے ہو پس وہی کام کرو جو آخرت کے لئے ضروری اور مفید ہوں اور جو مضر یا فضول ہوں ان سب کو چھوڑ دو۔ صاحبو! اس مراقبہ کا نافع ہونا بخیر ہیں آگیا ہے اول یہ مضمون بے ساختہ میرے قلب میں آیا تھا اس وقت کسی آیت کا انتخاب کر کے میں نے اس کو دسویں چا تھا بلکہ ویسے ہی گھر جا رہا تھا کہ دفعتاً چلتے ہوئے خیال آیا کہ اس وقت تو ہم زمین کے اوپر چل رہے ہیں اور ایک دن اس کے اندر ہوں گے اس خیال کے کتنے ہی حالت بدل گئی اور قلب پر خاص اثر ہوا اور کئی دن تک اس کا غلبہ رہا پھر آیات قرآنیہ میں بھی اس کی تعلیم نظر آئی اور میری عادت ہے کہ جو مضمون مجھے نافع معلوم ہوتا ہے جی چاہا کرتا ہے کہ اپنے بھائیوں کو اس سے مطلع کر دوں کیونکہ مثل مشہور ہے۔ ص ۵۷

کہ حلوا بہ تنہا ذبا لیست خور

(حلوا تنہا ذکھانا چلے ہے)

اس لئے میں نے یہ مضمون بیان کیا اور اسی لئے اس آیت کو اختیار کیا "کیفرا اتفق" اختیار نہیں کیا میں نے اپنے بعض دوستوں کو بھی یہ مراقبہ تعلیم کیا ہے بہت ہی نفع ہوا غرض اس کا نافع ہونا محقق ہو چکا ہے اس لئے میں سب کو ہدایت کرتا ہوں کہ چلتے پھرتے اس کا مراقبہ رکھا کر دو کہ ایک دن ہم زیر زمین ہوں گے یہ مراقبہ اس بھی بہت ہے

۱۰۔ یہ کچھ وقت نہیں حق تعالیٰ نے ہم کو نوزد یک کی چوروں میں غور کرنے کی تعلیم فرمائی ہے تاکہ کچھ دشواری نہ ہو۔ چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں **أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِلَهِ الَّذِي كَيْفَ خَلَقَ ذُو الْأُنثَىٰ كَيْفَ دُمًّا مِّنْ عِظٍ مِّنْ بَنَانٍ وَاللَّيْلِ الْمُنَاجِبِ وَالنَّجْمِ الْهَائِلِ ذُو الْعُرْسِ الْمُنْتَظَرِ كَيْفَ بَدَأَ الْإِنسَانَ مِمَّا حَشَمَتِ الْعَصَىٰ كَيْفَ نُفَخَتِ الْفُجَارُ ذُو الْوُجُوهِ كَيْفَ بَدَأَ الْإِنسَانَ مِمَّا حَشَمَتِ الْعَصَىٰ كَيْفَ نُفَخَتِ الْفُجَارُ ذُو الْوُجُوهِ** اور انٹ کو نوزد دیکھئے کیونکہ پیدا کیا گیا ہے اس میں سب سے پہلے اونٹ کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ اہل عرب اکثر اسے اس پر سوار ہوتے ہیں اور راکب حمل کو زبادہ تلبس اونٹ ہی سے ہوتا ہے پھر اہل عرب کو اونٹ سے مجھ سے بھی بہت ہے۔ چنانچہ ایک شاعر اپنے محبوبہ کے خال رخسار کی تشبیہ میں کہتا ہے کہ رخسارہ پر تل ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بالو کے میدان میں اونٹ کی سیٹنگ پر گیا ہو اس سے اونٹ کے ساتھ اس کا تعلق ظاہر ہے اور ایک شاعر کہتا ہے ۱

”اجہاد تجنی وحبیبی ناقتہ بغیری“

(تو جمعہ) میں محبوبہ سے مجھ سے رکھتا ہوں اور وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور میرے اونٹ کو اس کی اونٹنی سے محبت ہے۔ اس لئے حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ ہمارے دلائل قدرت کو اونٹ میں نہیں دیکھتے کہ اس کو کیسا عجیب الخلق بنا دیا اور کیسا چٹا کش اور صابر و بردبار کر دیا ہے پھر اونٹ پر سوار ہوتے ہی آدمی اونچا ہو جاتا ہے تو سامنے آسمان نظر آتا ہے اس لئے اس کے بعد فرماتے ہیں ”وَالَّذِي السَّمَاءُ كَيْفَ دُمًّا مِّنْ عِظٍ مِّنْ بَنَانٍ“ اور آسمان کو نہیں دیکھتے کیونکہ بلند کیا گیا ہے پھر سفر شروع کرنے کے بعد دائیں بائیں پہاڑ نظر آتے ہیں تو آگے فرماتے ہیں والی الجبال کیف نصبت اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کس طرح زمین میں نسب کئے گئے ہیں پھر گاہے گاہے سواری کی حالت میں زمین پر بھی نظر پڑ جاتی ہے سامنے بڑے بڑے میدان آتے ہیں جن کو سوار طے کرتا جاتا ہے تو فرماتے ہیں وَالَّذِي السَّمَاءُ كَيْفَ دُمًّا مِّنْ عِظٍ مِّنْ بَنَانٍ اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح بچھائی گئی جو شخص کبھی اونٹ پر سوار ہوا ہو یا اس نے راکب حمل کی حالت میں تامل کیا ہو وہ اس ترتیب کی خوبی اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ پہلے اونٹ کا ذکر کیا پھر آسمان کا پھر پہاڑوں کا پھر زمین کا کیونکہ

رکوب کی حالت میں اکثر نظر اسی ترتیب سے واقع ہوتی ہے بہر حال جن چیزوں سے ہم کو زیادہ قریب اور زیادہ نکلیں ہوتا ہے حق تعالیٰ نے انہی میں تامل کی تعلیم فرمائی ہے اور یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ حق تعالیٰ نے دلائل قدرت معلوم کرنے کے لئے ادنیٰ اور پہاڑ اور آسمان وزمین کا مراقبہ تو بتلایا ہے مگر امارہ و نسوان کی طرف کہیں متوجہ نہیں فرمایا کیونکہ ان میں توجہ کرنے سے دلائل قدرت پر نظر نہیں رہتی بلکہ خواہش نفس پر نظر رہ جاتی ہے آگے نہیں بڑھتی معلوم ہوا کہ دلائل قدرت کا مشاہدہ انہی چیزوں میں ہو سکتا ہے جہاں خواہش نفس کا موقع نہ ہو ورنہ دلائل قدرت تو نظر قلب سے غائب ہو جائیں گے اور محض خواہش ہی خواہش رہ جائے گی۔ پس اب جو لوگ یہ دعویٰ کرتے کہ ہم امارہ و نسوان کو قدرت خدا دیکھنے کے لئے گھورتے ہیں ان کا جھوٹا ہونا ظاہر ہو گیا اگر واقعی ان کو دلائل قدرت کا مطالعہ مقصود ہوتا تو وہ ان چیزوں میں نظر کرتے جن کا مراقبہ حق تعالیٰ نے تعلیم فرمایا ہے، طالب کو تو ان میں بھی وہی قدرت نظر آتی ہے جو خوبصورت لوگوں اور عورتوں میں نظر آتی ہے بلکہ ان سے زیادہ کیونکہ ان کے مطالعہ میں محض دلائل قدرت ہی پر نظر ہوتی ہے اور کسی بات کا خیال نہیں آتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

محقق ہماں بسند اندر اہل کہ در نحو ہر و یاں چین و چگل
 (محقق وہی ہوتا ہے جو ادنیٰ میں وہی جمال محسوس کرے جو عام لوگ
 چینوں میں دیکھتے ہیں چین اور چگل ایک شہر کا نام ہے جو ترکستان میں ہے،
 وہاں کا چین مشہور ہے)

صاحب امارہ و نسوان کو وہی گھورتا ہے جس کو خدا مطلوب نہیں بلکہ مخلوق ہی مطلوب ہے۔ شیخ اس کے متعلق فرماتے ہیں :-

نہ او نہ صا حیدلک دل پر پوست و اگر ابلے و او بے مغز پوست
 (ابن دل لوگ اپنے دل کو پوست اور کھال کو نہیں دیکھتے اور اگر کوئی بیوقوفان کو دیکھے،
 وہ ان کے لئے پوست و کھال ہی سمجھتا ہے)

یعنی عقائد کبھی پوست اور کھال کو دل نہیں دیا کرتا اور اگر کوئی دے تو وہی ہو قوف ہے اس لئے ان چیزوں سے نظر کو بچانا چاہیئے ان سے اصلاح نہ ہوگی فساد بڑھے گا۔ قدرت کے دلائل دیکھنے کے لئے زمین ہی کو دیکھ لو جو سب کی ماں ہے کہ تم کیونکر گمبھوں اور سیووں اور ظلم مولیٰ میں سے منکر نظم کی شکل میں آئے پھر اس سے کس حکمت کے ساتھ اس خوبصورت جسم کی طرف منتقل کئے گئے اور کیونکر جدا ہوئے پھر کیسے پلے پلئے جو ان ہوئے پھر یہ بھی سوچ لو کہ ایک دن زمین کے نیچے بھی جانا ہے اور زمین میں جانے سے پہلے نزع کی حالت ہوگی بیماری ہی میں مالہ دولت جائداد وغیرہ سے آپ کا تعلق کم ہو جائیگا اس وقت اپنے لئے کچھ نہ کر سکو گے نہ کسی کو خیرات دے سکو گے نہ موت شدہ نماز روزہ کی تلافی کر سکو گے پس ثلث مال میں جو چاہو کر لو اس سے زیادہ حق نہ ہوگا پھر وطن کے بعد فرشتے آویں گے نہ معلوم سوال و جواب کیسے ہوں کیسے نہ ہوں اس کو سوچو تو پھر حالت کی اصلاح ہوگی اور فکر پیدا ہوگی۔ کردہ کون کون سے اعمال ہیں جن سے وہاں بیڑا پار ہو اس کے لئے آپ کو دو چیزوں کی ضرورت ہوگی ایک بقدر ضرورت علم کی دوسرے عمل کی اور اگر کسی سے تحصیل علم نہ ہو سکے تو وہ اہل اللہ کی صحبت اور ان سے ملنا ملنا اختیار کئے اور ان سے پوچھ پوچھ کر عمل کرے اس طرح لوگوں نے بالکل کیا ترک کر دیا حالانکہ یہ سب کی اصل ہے اندک و بیش اس کی ضرورت سب کو ہے بخدا اصلاح حال میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز بھی فائدہ مند نہیں۔ مولانا فرماتے ہیں ۵

گر تو سنگ خارا و مرمر شوی بچوں بصاحب دل رسی گو ہر شوی

(اگر تو پتھر کی طرح دل رکھتا ہے تو بھی مایوس مت ہو کسی اللہ والے کی صحبت میں جا

اس کی برکت سے تو موتی بن جائے گا۔)

صحبت اہل اللہ کا سب کو اہتمام کرنا چاہیئے اور جن کو علم کا حاصل کرنا مطالبہ سے دشوار ہو تو ضرور اس کا اہتمام کریں کہ اس کے ذریعہ سے علم و عمل دونوں سہولت سے حاصل ہو جائیں گے۔ اب میں ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہماری اصلاح فرمائیں۔ آمین و صلے اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ سیدنا و مولانا اھم و علیٰ آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔

تمہ _____ بالخدیہ

قَالَ الشَّيْخُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً
(مسند ابی بخاری)

التبلیغ کا وعظ

مسنی بہ

الاسعاد والابعاد

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صابانی
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

محمد عبد المنان عظیمی

مکتبہ تھانوی — دفتر الایقاء

مسافر خانہ ایم اے جناح روڈ کراچی

جماعت متعاقبہ کی عمر جو خود فی نعمۃ متناہی ہو لیکن بمعنی لا تَقُوتُ بِعَيْنِ حَقِّ (کسی حد پر نہ ٹھہرے) غیر متناہی ہو اور اس کا ہر فرد اس کی تفصیل بیان کرنا شروع کرے پھر جہاں سے ایک نے چھوڑا ہو اس آگے دوسرا بیان کرے اسی طرح سب افراد بیان کرتے چلے جائیں جب تک اس کی تفصیل ختم نہیں ہو سکتی کوئی حالت اور کوئی جزئی حادثہ اس آیت سے خارج نہیں بلکہ یہ سب کو مشتمل ہے اور حوادث کے احاطہ سے باہر ہونا ظاہر ہے۔ اس مضمون کے اختصار کرنے کی ضرورت ایک تو یہی ہے کہ مضمون علم ہے اور عام مضمون کا ضروری ہونا ظاہر ہے کیونکہ وہ سب کی ضرورت کا ہوا کرتا ہے تمام علم طلب اس میں بدرجہ مساوی شریک ہوتے ہیں۔ مگر عام ضرورت کے علاوہ ایک خاص سبب بھی اس کے اختصار کرنے کا ہے جس کو تحدیث بالنعمة کے طور پر عرض کرتا ہوں کیونکہ نعمت کا چھپانا ناشکری ہے اور نعمت کا ظاہر کرنا مامور ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے وَابْتَغِ الْفَعْلَ لِنَفْسِكَ فَإِنَّهُ يُفْعَلُ لَكَ (اور اپنے رب کے انعامات کا تذکرہ کرتے رہا کرو) دوسرے وہ نعمت سب کے نفع کی ہے تو اس کا چھپانا بے مروتی بھی ہے اسی لئے مثل مشہور ہے کہ حلوا بہ تنہا بنالست خورد (تنہا حلوا نہ کھانا چاہیے) اس بنا پر جی چاہا کہ اس نعمت سے اپنے دوستوں کو بھی خبر کر دی چلتے تاکہ وہ بھی اس علم عظیم سے نفع حاصل کریں۔ مگر جس طرح اظہار نعمت میں مصلحت ہے اسی طرح اس میں کید نفس کا مفسدہ بھی ہے کیونکہ بعض دفعہ ہم نعمت الہی کو تحدیث بالنعمة سمجھ کر اس خیال سے بیان کرتے ہیں کہ اظہار نعمت کا نفس میں امر ہے مگر اس میں نفس کا کید بھی لغی ہوتا ہے کہ اس طریق سے وہ اپنا کمال ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اور نعمت سے عجب و کبر میں مبتلا ہو جاتا ہے اس طریق باطن میں اشتباہ اور تلبیس بچد ہے۔ اخلاق حمیدہ اور اخلاق رذیلہ دونوں دوش بدوش چلتے ہیں ظاہر میں تحدیث بالنعمة اور دعویٰ کی صورت یکساں ہوتی ہے۔ (تواضع و ناشکری میں خلط ہے تاویب و تعصیف میں اشتباہ ہے۔ سیاست اور حکم کی صورت یکساں ہوتی ہے لطافت اس تن آرائی میں خلط ہے انتظام اور بخل کی صورت یکساں ہے غیرت غصب ایک صورت کے ظاہر ہوتے ہیں استغناء اور تکبر میں بظاہر فرق نہیں معلوم ہوتا وغیرہ وغیرہ ۱۱ جامع) اسی لئے بعض دفعہ سادک پریشان ہو کر کہتا ہے ۔

صد ہزار اہل دام و دار اند است بخدا ما چو مرغانِ حریفیں بے نوا
وہمدم پالستہ دام نویم مگر ہمہ شہباز دیکر غے شویم

سیر ہائی ہر دمے مارا و باز سوے داسے میر و ہم لے بے نیاز
 داسے ہزاروں دام و دانہ ہیں اور ہم مثل مرغِ حویص بے نوا ہیں و مہدم آپ کے دام میں
 پابستہ ہیں اگرچہ ہم سب شہبازا و سرخ ہیں ہر دم آپ ہم کو رہائی دیتے ہیں لیکن پھر بھی دام کی گنجائش
 مگر یہ نہیں ہے کہ واقع میں بھی فرق نہیں یا ایسا دقیق فرق ہے جس کو غور سے بھی نہ سمجھ سکے بلکہ دونوں
 میں تو یہ فاضل موجود ہے مگر اس فرق کے ادراک کے لئے اہتمام و فکر کی ضرورت ہے اگلی گونیا کی باتیں
 ۷۔ بحر تلخ و بحر شیریں جمعناں در میاں شانِ برزخ لایعناں
 (بحر تلخ اور بحر شیریں برابر جاری ہیں مگر ان کے درمیان ایسا پردہ حائل ہے جس کی وجہ سے
 باہم مختلط اور مشتبه نہیں ہوتے پاتے)۔

بحر تلخ سے اخلاقِ رذیلہ مراد ہیں اور بحر شیریں سے اخلاقِ حمیدہ مولانا فرماتے ہیں کہ ان دونوں
 میں ایک فاصل قوی ایسا موجود ہے جس کی وجہ سے ایک کی مجال نہیں کہ دوسرے میں مختلط
 ہو سکے جیسے کھٹکے وغیرہ میں سناپے کہ بحر تلخ و بحر شیریں کا اجتماع ہوا ہے اور میلوں تک
 دونوں میں اختلاط نہیں ہوا ایک طرف شیریں پانی ہے دوسری طرف خور ایکسے کھانا پاک
 سکتا ہے اور دوسرے کے کسی کی دال نہیں گنتی ایسے ہی یہاں اخلاقِ حمیدہ و رذیلہ میں گویا ظاہر
 اختلاط ہے مگر واقع میں ہر ایک جدا ہے۔ دونوں میں قوی فاصل موجود ہے جو حقیقی اختلاط کے
 مانع ہے مگر بعض اوقات صاحبِ معاملہ کو اس فاصل کا ادراک نہیں ہوتا اس کے لئے مبہر شیخ
 کی ضرورت ہے پس مولانا کا پہلا ارشاد یعنی سے صد ہزار ان دام دانہ است الخ دلا کھوں جا لہ دانہ
 ہیں، صاحبِ واقعہ کے اعتبار سے ہے اور یہ ارشاد یعنی سے در میان شانِ برزخ لایعناں (درمیان
 میں ان کے ایسا پردہ حائل ہے کہ باہم مختلط نہیں ہونے پاتے) واقع کے اعتبار سے ہے خلاصہ یہ
 ہوا کہ اخلاقِ حمیدہ و رذیلہ میں واقع میں تو فرق ہے اور ایسا قوی فرق ہے کہ واقعہ کے لحاظ سے
 دونوں میں خلط کی گنجائش نہیں مگر صاحبِ واقعہ کو بعض دفعہ اس فاصل کا ادراک نہیں ہوتا
 اس لئے اس طریق میں خلط و اشتباہ بہت واقع ہو جاتا ہے۔ اور صاحبِ واقعہ کو بھی یہ
 اشتباہ قلتِ اہتمام کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اہتمام و فکر کے بعد اس کو بھی اشتباہ نہیں ہوتا
 کیونکہ اہتمام پر حق تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ رہبری کا چنانچہ ارشاد ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا بَيْنَنَا

تو اگر ہم ٹوٹ گناہوں میں مبتلا نہ کئے جاتے تو نہ معلوم ہماری کیا حالت ہوتی جب ہم گنہگار ہو کر بھی اپنے کو کچھ زیادہ گنہگار نہیں سمجھتے تو معصوم ہو کر نہ معلوم ہم اپنے کو کیسا کچھ مقدس سمجھتے اور ہمارے عجب کی کیا حالت ہوتی۔ اس لئے کبھی کبھی ہم کو گناہ میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ جس سے ہمارا وہ عجب توڑ دیا جاتا ہے۔ جو طاعات و اذکار سے کبھی پیدا ہونے لگتا ہے۔ اور وہ خیال تقدس پارہ پارہ ہو جاتا ہے جو کچھ دنوں تہجد اور مراقبات کی پابندی سے دل پر گزرنے لگتا ہے۔ تو جیسے ہم کو حفاظت حق کی ضرورت ہے۔ اسی طرح مغفرت کی بھی ضرورت ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم بن ادہم کو تنبیہ کی گئی کہ شخص عصمت کی دعا کیوں کرتے ہو اس کی ساتھ دعائے مغفرت کیوں نہیں لاتے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے

گناہوں سے بچائے، کے ساتھ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي (اے رب مجھے بخشد کیجئے) ملائے میں سے ایک اور بھی حکمت ہے جس پر نظر کر کے اس کا ملانا بہت ہی ضروری ہو گیا وہ یہ کہ سب مسلمانوں کا عقیدہ حق تعالیٰ عجیب الدعوات ہیں، چنانچہ جو لوگ دعا قبول نہ ہونے کے شاکی بھی ہوتے ہیں وہ یہ تو کہا کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی مگر یہ کسی کو کہتے ہوئے نہیں منگا گیا کہ دعا قبول پہنچا کا وعدہ کہاں ہے بلکہ اس کا سبکوا اعتقاد ہے کہ دعا قبول کرنے کا وعدہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اگر اس کا انکار نہ کر ہو سکتا ہے جبکہ قرآن میں صریح ارشاد موجود ہے اِذْ عَزَّوَجَلَّ اَنْسَخْتُ لَكَ تُمُودَ مِنْ دَعَاكَ رَدِّمْ تَهْمًا فِي هَذِهِ اَمْ لَا يَكُنْ مِنْ كَاذِبِينَ (اور میں تمہارا تمہارے دعائیہ مطالبات کو اس کے جواب بہت سے ہیں مگر ان کی گنجائش کہاں سہل بات وہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں پھر کبھی تو جلدیابی و بی مطلب دعا فرما دیتے ہیں جو مانگا گیا ہے اور کہیں دیر سے عطا فرماتے ہیں کہ اس میں مصلحت ہوتی ہے اگر اس مطلوب کا دنیا میں رہنا مصلحت نہیں ہوتا تو اس کو آخرت کے لئے ذخیرہ کے طور پر جمع

۱۔ گفت و بویہ حدیث اخرویہ جس میں فی الشعب وہ قد التزم ان لا یخرج موشہ فہ من الشیء وعلوہ ولم یکنوا فیہ یوحیٰ وکنت وکی ردیۃ الخشیۃ علیکم ما ہو اکبر من ذلک فیجب علیہ اذ فی العویدی قال المادی وذلک ان فیجب علیہ مفرور راض عن نفسه فیکفی عن حیث لا یظهر والخاصی مستر فی التخصیص فی التوفیق والخیر ولا یخفی التوفیق فی الذنوب الذکر علی ذلک من السطوب لہنا حدیثاً فلور قرین الذلک فلا یسئل حیث یحصل من الغفران اللہ مع تقدیم و تاخیر (ص ۳۰ ج ۳ جامع)

رہتے ہیں، جب بندہ قیامت میں حاضر ہوگا سب دعاؤں کا ثواب اس کے سامنے کر دیا جائیگا
 بہر حال اجابت دعا امر ضروری ہے، ایک مقدمہ تو یہ ہوا اس کی ساتھ ایک دوسرا مقدمہ یہ طایا
 جائے کہ دعا کی بوقت اس اعتقاد کا بھی حکم ہے میری یہ دعا ضرور قبول ہوگی حدیث میں ہے
 اُدْعُوا اللَّهَ وَانْتُمْ مُوقِنُونَ بِاُجَابَتِهِ (اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور تم قبولیت دعا کا یقین بھی رکھو)
 اب بتلاؤ کہ اگر اللہ غفیر غفور ہے تو یہ شخص تو اس دعا
 کے بعد اپنے تقدس کا مقدمہ ہوگا کیونکہ وہ کہے گا کہ میں نے اپنے لئے عصمت کی دعا کی اور دعا
 ضرور قبول ہوتی ہے اور مجھے اعتقاد اجابت کا امر بھی ہے پھر کیا وجہ ہے کہ میں اپنے کو معصوم
 مقدس سمجھوں حق تعالیٰ نے اس الہام میں اللہ غفور غفرانیٰ بڑھا کر اس اشکال کو دفع فرمایا
 اور بڑا علم عظیم عطا فرمایا کہ تم دعائے عصمت کے ساتھ دعائے مغفرت بھی کرنا کرو جبکہ مطلب
 یہ ہوگا کہ لے لے اللہ اول تو مجھے گناہوں سے بچائیے اور اگر ابتلا ہی متدہ ہے تو مغفرت فرمائیے
 اس مجموعہ کے اعتقاد میں کوئی مضائقہ نہیں کیونکہ اب خیال تقدس کی طرح پیدا نہیں ہو سکتا
 سبحانہ اللہ ایک لفظ بڑھا کر کتنے بڑے ہائر کو گرا دیا یہ ہیں وہ الہامات جن کو الہام کہنا چاہتا
 یہ مضمون کچھ اس الہام ہی پر موقوف نہیں الہام کیسا خود نص میں بھی اس کی تعلیم موجود ہے
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ دعا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ شرف نفسی دے اللہ تعالیٰ میرے
 نفس کے شر سے بچائیے، وہیں یہ دعا بھی موجود ہے اللہ تعالیٰ غفور غفرانیٰ (لے اللہ میرے
 گناہ معاف کر دیجئے) بلکہ نص میں ایک بات اور زیادہ ہے جس کا اس الہام میں پتہ نہیں وہ
 یہ کہ آپ نے دعائے مغفرت میں یہ قید بھی زیادہ فرمائی ہے مَا تَكُنْ بِمَعْنَاهُ وَمَا تَكُنْ بِمَعْنَاهُ
 اے اللہ میرے سب گناہ بخف سے وہ بھی جن کو میں جانتا ہوں اور وہ بھی جن کو نہیں جانتا
 اس میں ان لوگوں کا دعویٰ تو بڑا بگیا جو چند مولے مولے گناہوں سے محفوظ ہو کر تقدس کے
 مدعی ہیں، اس جملہ کے بتلاؤ کہ عدم علم عدم علم کو مستلزم نہیں پس اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ
 تمہارے علم میں تمہارے سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا تو یہ کیا ضرور ہے کہ واقع میں بھی سرزد
 نہ ہوا ہو اور اس کی ضرورت تو تنزل کے بعد ہے ورنہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان کو اپنے
 اندر گناہ نظر نہ آئیں اولیٰ تاہل سے انسان اپنی خطاؤں کو سمجھ سکتا ہے بَلِ الْإِنْسَانُ لَكَلِي

نَفْسِهِ نَبِيًّا وَلَا أَلْفَىٰ مَعَاذَ رَبِّهِ ۚ وَبَكَىٰ نَاسٌ مِّنْهُم بِحَالِهِ ۚ رَحِمَ مَطْلَعُ هَوَاكَ لَوْ لَمْ يَجْلِسْ
پیش لاوے) ہاں کوئی آنکھیں ہی بند کر لے تو اس کا علاج نہیں اس کے لیے بسبیل تنزیہ
جو اب ہے جو حدیث کے اس جملہ میں دیا گیا ہے مَا غَلَبَتْ وَصْفًا وَمَا لَمْ يَأْخُذْ بِهِ بَعْضُ
میں جانتا ہوں اور وہ بھی جس کو میں نہیں جانتا، یعنی تھا ازل عدم علم عدم کو تو متسلزم نہیں پس
یہی سمجھ کر اپنے گونا گوار جانتے رہو کہ شاید تجھ سے کوئی ایسا گناہ ہوا ہو جس کی مجھے خبر نہ ہوتی
ہو۔ چنانچہ حدیث میں اس کی ایک واضح نظر بھی مذکور ہے حدیث میں آتا ہے يَخْلَعُوا حَدَّكُمْ
يَكْتُمُوهُ لَا يَلْقَىٰ لِقَابًا كَاشِحًا يَخْلَعُ الْإِنْفَ إِلَى الشَّوَارِ سَعْدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ يَخْلَعُوا حَدَّكُمْ
يَكْتُمُوهُ لَا يَعْدُ حَاشِيَةً يُزْفِقُهُ اللَّهُ إِلَى الْوَجَائِدِ فِي الْجَنَّةِ أَوْ كَيْفَ كَانَ ۚ بعض تم میں سے
ایک بات کہتا ہے جس کی طرف قلب کو التفات بھی نہیں ہوتا مگر حق تعالیٰ اس ایک بات
کی وجہ سے اس کو جہنم میں بہت دور پھینک دیتے ہیں اور بعض آدمی ایک بات کہتا ہے جس کی
کچھ وقعت اس کے نزدیک نہیں ہوتی اور حق تعالیٰ اس کی وجہ سے بہت درجے جنت میں
اس کے بلند کر دیتے ہیں (غیر کچھ) دوسرے گناہوں کا یاد نہ رہتا تو شاید محل کلام بھی ہو مگر زبان
کے گناہوں میں ایسا ہو جانا تو کچھ بھی بعید نہیں کیونکہ یہ واقعہ ہے کہ ہم لوگ روانی کلام میں بہت
سی باتیں بلا قصد و ارادہ کہہ جاتے ہیں جن پر اصلاً التفات نہیں ہوتا اگر ان کا اثر کیا ہوا ہوگا
تو تو بلسان کا ہم کو یاد نہ رہتا کیا بعید ہے۔ کچھ بھی نہیں پس اب کسی کو بھی دعویٰ تقدس کا
مذہب نہیں رہا ۱۲ یہاں سے اہل علم کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ احادیث و عار میں بھی بہت علوم
ہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ علوم سلوک تو اکثر احادیث و عار ہی میں بھرے ہوئے ہیں مگر ان علماء
کو اہل علم ایسی بے توجہی سے دیکھتے اور دیکھتے ہیں جس کی کچھ حد نہیں اس لئے ہم لوگ بہت سے
علوم سے محروم ہیں۔ الغرض جو کہ دعویٰ کبھی بصورت تحدت بالفتنہ بھی ہوتا ہے اس لئے میں نے
دعائے حفاظت کے ساتھ دعائے مغفرت کو بھی منعم کر لیا کہ اگر خدا نخواستہ مجھ سے غلط ہو جائے
تو حق تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرمائیں اس تہید کے بعد میں حق تعالیٰ سے ہر کوئی کر کے اور ان
کی اذاد طلب کر کے اس نعمت کو بیان کرتا ہوں۔ وہ نعمت یوں تو نئی نہیں ہے بلکہ پرانی ہے
اور ہر سلطان کو حاصل ہے مگر بعض دفعہ ایک وارد کسی خاص حالت سے آتا ہے تو نیا معلوم

ہوا کرتا ہے جیسے آج جمعہ کا دن ہے سب لوگ نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو گو اس
جدا لبا سے یہ لوگ بدل نہیں گئے بلکہ سب وہی ہیں جو ایک گھنٹہ پہلے تھے مگر کچھ
ہر شخص میں ایک جدا ضرور معلوم ہوتی ہے۔ اور یوں خیال ہوتا ہے کہ یہ شخص ہی
بدل گیا ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ جَدِ نِدْ لَکِنْ یُنْدا دہرئی چیز مزیدار ہوتی ہے اس لئے
گو وہ نعمت فی نفسہ پرانی ہے مگر اس زمانہ قریب میں وہ جس شدت و جدت کے ساتھ
قلب پر وارد ہوئی ہے اس طرح پہلے وارد نہ ہوئی تھی اس لئے وہ مجھے نئی نعمت معلوم
ہوتی ہے۔ اور اسی لئے جولنت و حفا اور جو اثر میرے قلب پر اس وقت ہے وہ ویسا
ہی ہے جو نعمت جدیدہ سے ہوا کرتا ہے۔ جمعہ کے دن کپڑے بدلنے سے اشخاص میں
جدا معلوم ہونے پر مجھے ایک حکایت یاد آئی ہماری یہاں خانقاہ میں ایک محتا
رہتے تھے جو متعلم بھی تھے ایک دن میں لے ایک مہمان کو دکھا کر ان سے کہا کہ میں ان کا
کھانا گھر سے بھیجتا ہوں تم ان کو کھلا دینا اور بتلا دیا کہ وہ مہمان یہ ہیں ان کو پہچان لو
اس وقت وہ مہمان اتفاق سے ایک چادرہ اوٹھے ہوئے تھے میں مکان پہنچا گیا
کچھ دیر کے بعد ان صاحب کا کھانا آیا متعلم صاحب کھانا لیکر خانقاہ میں ان مہمان
کو تلاش کرنے لگے جب وہ نلے تو میرے پاس آئے کہ مہمان تو نہ معلوم کہاں چلے گئے
ملنے نہیں حالانکہ اس وقت وہ مہمان میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا بندہ
خدا یہ تو بیٹھے ہیں تو وہ کہا کہتے ہیں کہ یہ چادرہ تو اوٹھے ہوئے ہیں ہے نہیں اس وقت
مہمان لے گئی کی وجہ سے چادرہ اتار دیا تھا) میں نے ان مہمان سے کہا کہ حضرت جب آپ
کہیں جایا کریں تو اول سے آخر تک ایک ہی لباس میں رہا کریں یا کم از کم کھائے کی بوقت
تو وہی لباس پہن لیا کریں جس میں ادل آپ وارد ہوا کریں ورنہ بھوکے مرجاؤ گے۔
کیونکہ دنیا میں ایسے بھی عقلا رہیں جن کے نزدیک چادرہ اتار دینے سے آدمی بدل
جاتا ہے تو ہمارے ان دوست نے چادرہ کے نہولنے سے مہمان کو تیا آدمی سمجھا اور اس کا یہ خیال
گو ہمارے نزدیک حماقت ہو مگر فلاسفہ کی تحقیق پر منطبق ہے کیونکہ فلاسفہ کے نزدیک اعراض کے
بدلنے سے شخص بدل جاتا ہے اور اعراض میں ایک عرض مقولہ ملک اور ایک عرض مقولہ جڑ بھی آ

جن کے تبدیل سے شخص معروض بدل جاتا ہے غیر تو یہ ایک لطیف تھا، مقصود میرا یہ ہے کہ حالت حال سے ذوالحال میں بھی گونہ جدت آجاتی ہے (گو اس درجہ کی جدت نہ ہو جیسی پہلے ان دوست نے کبھی تھی کہ چادرہ اتار دینے سے مہمان کے وجود ہی کی نفی کر دی) اور قاعدہ ہے کُنْ جَدِيدًا لِّیْنَ نِیْذًا دِیْنِیْ چیر مزید رہتی ہے، اس لئے مجھے اس نعمت سے وہی خطا حاصل ہو رہا ہے جو جدید نوعت سے ہوا کرتا ہے کُنْ جَدِيدًا لِّیْنَ نِیْذًا پرمولا نا محمد قاسم صاحب قدس سرہ کا ایک لطیف مجھے یاد آگیا.... مولانا کی عادت تھی کہ غریبوں کو تو مہمانی میں پلاؤ قرعے کھلاتے تھے اور اجیروں کو دال، ساگ، مولانا کا مقصود تو اس سے ادنیٰ کچھ تھا۔ وہ یہ کہ مولانا کی نظر میں اغنیاء کی قدر نہ تھی غریبوں کی قدر تھی اس لئے غریبوں کی خاطر مدارات امیروں سے زیادہ کرتے تھے اور یہ سنت اللہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ فقراء مہاجرین کو اغنیاء سے پانچو برس پہلے جنت میں داخل کرے گا تو خدا کے نزدیک طرہ دار کی اتنی قدر ہے مگر اب یہ رنگ؟ کہ ایک غریب مجھ سے کہتے تھے کہ آج کل تو غریبوں کی بہت ہی مٹی چلید ہے اب تو اگر کسی امیر رنج صادر ہو جائے تو کہتے ہیں مبارک ہو صحت ہوئی اور غریب کا صادر ہو جائے تو اس کو دھمکنے اور مجلس سے نکال دیتے ہیں کہ کجھنت نے سڑا دیا تو ماغ یا پاش پاش کر دیا حالانکہ غریبوں سے امیروں کی رنج زیادہ سڑی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ وہ مرنے غذا اور مختلف قسم کے کھانے کھاتے ہیں جس سے مؤخر سخت متعفن ہو جاتا ہے غریبوں کے متعلق یہ متعفن نہیں ہوتے کیونکہ کمال تو وہ سادہ غذا کھاتے ہیں پھر وہ بھی معدہ میں باقی نہیں رہتی دو چار دفعہ ہل یا نہج سے سب ہضم ہو جاتی ہے مگر با اس ہل امیروں کی رنج کسی کسی کا و ماغ نہیں بھشتا اور غریبوں سے پاش پاش ہو جاتا ہے یہ زمانہ کا اثر ہے کہ آج کل غریبوں کی بیقدری بہت ہے مجھے اس مبارک اور صحت ہونے پر ایک حکایت یاد آئی ایک دفعہ میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں ایک خستہ لے زور سے رنج صادر کی لوگوں کو ناگوار ہوا تو انھوں نے یہ شعر پڑھا

جو باد اندر شکم بیچہ فرد حاصل کہ باد اندر شکم بادیت بردل

جب رنج پیٹ میں گھوے چھوڑ دے کہ رنج پیٹ کے اندر ایک بوجھ ہے دل پر
کہنے لگے دیکھئے شخ سعدی فرماتے ہیں کہ جب پیٹ میں گڑ بڑ ہو تو ہوا چھوڑ دینی چاہیے میں اس پر

نکلا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں مساکین کو اپنے اوپر بھی ترجیح دی ہے کیونکہ یہ نہیں فرمایا کہ مساکین کا حشر میرے ساتھ کیجئے بلکہ یہ فرمایا کہ میرا حشر مساکین کے ساتھ کیجئے جس میں اپنے کو تابع اور مساکین کو متبوع قرار دیا گیا ہے مگر میرے نبی کو یہ نکتہ نہیں لگا کیونکہ گو آپ نے جو عام اس لفظ سے مراد ہے مگر حقیقت میں مساکین ہی کا حشر آپ کے ساتھ ہو گا وہی تابع ہوں گا اور آپ متبوع ہوں گے مساکین کی بنیاد کا کسی درجہ میں بھی وہیم نہیں باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان الفاظ سے دعا فرماتا تو اسحٰب کی بنا پر یہ اسی سنت اللہ و سنت رسول اللہ علیہ وسلم کا اثر حضرت مولانا محمد قاسم صاحب پر تھا کہ آپ کی لفظ میں غریبوں کی قدر زیادہ تھی اس لئے آپ ان کی پلاؤ زردہ اور قرمہ کھلاتے تھے اور امار کی قدر نہ تھی اصل ان کو مساکین اور مال کھلاتے اصل درجہ تو یہ تھی مگر جب لوگوں نے آپ سے اس نر لے کر تاؤ کی وجہ دریافت کی تو آپ نے اصل بات نہیں بتلائی کیونکہ اس کے اظہار میں امار کی دل شکنی (اور غریب کے اعجاب) کا خطرہ تھا آپ نے اس کی دوسری وجہ بتلائی فرمایا کہ قاعدہ ہے کُلُّ جَبَانٍ لَدَيْ يَدَيْ نَبِيٍّ حَيْرٌ لَدَيْ غَيْرِهِ ہوا کرتی ہے اس لئے میں اپنے بہانوں کو جدیدہ جبر کھلاتا ہوں تاکہ ان کو لذت حاصل ہو مگر بیوں کیلئے تو پلاؤ زردہ اور قرمے جدید ہیں جو ان بیچاروں کے خواب میں بھی کبھی نہیں آتے ان کو تو یہ کھلاتا ہوں امیروں کو چھٹی سڑک وال کھلاتا ہوں کیونکہ ان کے حق میں یہی جدید ہیں جو عمر بھر ان کے کھانے میں نہیں آتے ان کو انہیں میں لذت حاصل ہوتی ہے۔ پلاؤ زردہ اور قرمہ کھلاتے رہتے ہیں وہ ان کے لئے جدید نہیں، سبحان اللہ یہ ایک علمی مضمون ہو گیا حالانکہ ظاہر میں معمولی بات تھی اہل لطائف کے یہاں معمولی سے مولیٰ باتیں بھی علمی مضامین بن جلتے ہیں۔ چنانچہ اس پر مولانا ہی کا ایک اور قصہ یاد آیا۔ ایک مرتبہ مولانا کی مجلس میں احباب مجتمع تھے اور سنا ہے کہ جب ان حضرات کا اجتماع ہوا کرتا تھا تو اکثر مٹھائی کی فرمائش ہوا کرتی تھی کہ بھائی مٹھائی کھلاؤ چنانچہ اس وقت بھی اس کی فرمائش ہوئی اور ازاں میں سنا ہے کہ حضرات اہل فاضلہ نے ذکر کے انوار سے نشاط کا غلبہ ہوتا ہے اس لئے وہ اسباب نشاط کو اہل دنیا سے زیادہ پرہیز کرتے ہیں دنیا داروں کو اس قدر اسباب نشاط پر مہر نہیں دیتے جو ان حضرات کو میرا ہوتے ہیں دنیا داروں کو اپنے اکیلا رہی سے فرصت نہیں ملتی اور اگر کبھی یہ لوگ اسباب نشاط اختیار کریں تو بھی ایسے ہوتے ہیں جو فکر سے خالی نہیں ہوتے خلا کا نا بجا نا شطرنج اور گونچ کھیلنا جو خلاف شریعت ہیں اور گناہ کو مستلزم اور ظاہر ہے کہ مسلمان کو گناہ کرتے ہوئے خدا کا خوف ضرور ہوتا ہے

خواہ کسی درجہ کا خوف ہو پھر خوف کے ساتھ لذت کہاں اور حضرات اہل اللہ کے یہاں اسباب نشاط سب شریعت کے موافق ہوتے ہیں جن میں گناہ کا خطرہ نہیں ہوتا۔ اُدھر ان کا دل انوکھا دنیا سے خالی ہوتا ہے اس لئے ان کو دنیا والوں سے زیادہ نشاط میسر ہوتا ہے۔ شاید کوئی یہ کہے کہ اہل اللہ کو آخرت کا تو غم ہوتا ہے پھر وہ بھی فکر سے خالی نہ ہوتے تو ان کا نشاط بھی کامل نہ ہوا بلکہ جو اب یہ ہے کہ فکر آخرت لذتِ فکر ہے جس سے نشاط بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا اس کی ایسی مثال ہے جیسے عاشق کو محبوب کی رضا کی فکر ہو کر کئی رات دن وہ اسی طرح سوچ میں رہتا ہے کہ ایسا کون سا کام کر دے جس سے محبوب راضی ہو کر یہ فکر لذت ہو جائے جس کی لذت عشاق کے دل سے بوجھو۔ عاشق اس فکر سے کبھی خلاصی کا طالب نہیں ہوتا مجنوں کہتا ہے ۷

يَا رَبِّ لَا تَسْلُبْنِي مِنْهَا أَبَدًا وَيَا حَسْبُ اللَّهِ عَيْدًا قَالَ آمِينَ

(اے اللہ! سبلی کی محبت ہمیشہ ہم سے سلب کرنا اور اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے جو شخص آمین کہے)

اور کہتا ہے ۷

إِلَهِي ثَبِّتْ مِنْ خَلْقِ الْمَكَاحِي وَ لَكِنْ حُبِّي لَيْسَ لَا كُؤُوبِ

وہ اللہ میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں لیکن سبلی کی محبت سے توبہ نہیں کرتا حالانکہ محبتِ سبلی نے اس کے دل کو جلا پھونک دیا تھا مگر اس پر بھی وہ اس کے نوال کا طالب نہیں بلکہ ترقی کا خواہاں ہے اور یہ مثال بہت ہی ناقص ہے کیونکہ مجنوں کا یہ عشق خطرہ آخرت خالی نہ تھا اس پر اس عشق کو کیونکر قہر کیا جاسکتا ہے جس میں لذت، حقیقت لذت ہے خطرہ کا نام نہیں مگر سمجھانے کے لئے ایک مثال ناقص بھی کافی ہے (۱۲) ہم نے نکات سے سنا ہے کہ جب حاجی صاحب قدس الشریعہ تھا دہلی میں تشریف رکھتے تھے تو سچ کو اشراق وغیرہ سے فارغ ہو کر اپنے حجرہ میں سے مٹھائی کی ہنڈیا نکالنے اور حضرت حافظ صاحب شہید قدس سرہ اور مولانا شیخ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات سب مل کر مٹھائی کھا یا کیے پھر اس میں باہم چھینا چھپتی بھی ہوتی تھی کوئی ہنڈیا اٹھا کر بھاگ جاتے، دوسرے حضرات ان کے پیچھے دوڑتے حالانکہ یہ حضرات اپنے زمانہ کے مسلم الثبوت مشائخ تھے مگر ان کی معاشرت ایسی سلو و تھی جس میں نقصان و تکلف کا نام نہ تھا۔ بھلا آج کل تو مشائخ ایسا کر کے دکھلائیں تو یہ ان کی تو شان گھٹ جائے گی متانت و وقار چلا ہو جائے گا۔

چنانچہ ہمارے یہاں ایک شخص تھا وہ کہا کرتا تھا کہ علماء و مشائخ کو متانت و وقار سے رہنا چاہیئے میں کہتا ہوں کہ اسلحہ و قاراسی کو مبارک ہو ہم تو اس کو تکبر سمجھتے ہیں ہمیں چھپوڑے ہیں ہی میں رہنے دو اور جو کوئی ہمیں چھپوڑا کہے کہو ست

گرچہ بدنامی ست نزد عافیتاں مانخی خواہم ننگ و نام را اور
 و اگرچہ عافیتوں کے نزدیک بدنامی ہے ہم ننگ و نام کے خواہاں نہیں ہیں،
 رند عالم سوز را با مصلحت یعنی چوکار کار ملک است آنکہ تدبیر و تحمل یا بدش
 (رند عالم سوز یعنی عاشق کو مصلحت جینی سے کیا تعلق اس کو تو مجبور حبیبی کا کام سمجھ کر تحمل و
 تدبیر کرنا چاہیئے)

جس کو مریدوں اور معتدلوں کی قیود جمع کرنا ہو وہ اس متانت و وقار کو اختیار کرے اور جس کو
 جلانا چھوکتنا اور جلنا مرنا منظور ہو اس کو ان اسباب و قیل کی ضرورت نہیں بس اس کو ضرورت ہے
 کہ خلاف رضا و محبوب کوئی کام نہ ہو جو کام ہو شریعت کی حد کے اندر ہو اس کے بعد اس کو کسی کی فکر
 نہیں چاہیئے کوئی اس کی ساتھ رہے یا نہ رہے اور یہاں جس کو حق تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں اس کی عزت
 ان باتوں سے کم نہیں ہوا کرتی کہ ذرا ہنس کی باتیں کر لیں دوستوں سے جینا چھٹی کر لی بھاگ دوڑے،
 ہاں جس کی عزت ہو محبوب ہو کہ محبوب ہو وہ بیشک متانت و وقار ہی سے جیتی ہے تو لغت ہے
 ایسی عزت پر جس کے لئے انسان کو کوشش و سعی کرنا پڑے۔ غرض مولانا محمد قاسم صاحب نے
 لے فرمائش کی کہ مٹھائی کھلائے مولانا نے ایک روپیہ کی مٹھائی منگوائی اور اپنے ایک مقرب
 خادم کو ان کا نام مولوی فاضل تھا تقسیم کے لئے فرمایا چنانچہ وہ تقسیم کر چکے تو مولانا محمد قاسم صاحب
 نے ایک لطف فرمایا۔ اَلْفَا ضِلُّ لِفَا ضِلِّہ۔ یہ جملہ ذو معانی ہے اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ جو
 بچ جائے وہ تقسیم کرنے والے کا ہے (یعنی مولوی فاضل کا یہی معنی مولانا کا نام قاسم تھا۔ اس
 صورت میں قاضل بمعنی لغوی ہے۔ اور قاسم بمعنی عربی۔ اور تیسرے معنی یہ ہیں کہ فاضل بمعنی
 کسی یہ فاضل قاسم کے ہیں یعنی تم میرے ہو اس صورت میں فاضل و قاسم دونوں بمعنی عربی مستعمل
 ہوں گے مولوی صاحب نے موقع اور اجازت دیکھ کر جواب دیا اَلْفَا ضِلُّ لِفَا ضِلِّہ وَالْفَا ضِلُّ لِفَا ضِلِّہ
 یہ جملہ بھی ذو معنیں ہیں اس میں اگر فاضل و قاسم دونوں بمعنی لغوی لئے جائیں تو معنی یہ ہیں کہ بچا ہوا اس

فصل کا ہے جو فاضل ہے (یعنی مولانا محمد قاسم صاحب کیونکہ صاحب فضیلت تھے) اور تقسیم کرنے والا محروم ہے (یعنی مولوی فاضل محروم ہیں کیونکہ وہی تقسیم کر رہے تھے) اور یہ مثل بھی ہے انْقَابُ سُوْخُوْذُوْمٌ تو جس میں قاسم بمعنی لغوی مشعل ہے اور یہی معنی مولوی فاضل صاحب کے مراد تھے لیکن مزاج کے طور پر ایک معنی بھی اس جملہ کے ہو سکتے ہیں جبکہ فاضل و قاسم کو بمعنی عربی لیا جاوے کہ بچا ہوا فاضل ہے۔ (یعنی مسی بہ فاضل کا) اور قاسم محروم ہیں (یعنی مولانا محمد قاسم صاحب اہل اللہ کے خدام مودب ہوتے ہیں بے ادب نہیں ہوتے مگر بے ادبی اسے کہتے ہیں جس سے مخدوم کو تکلیف ہو چونکہ مولوی فاضل صاحب جلتے تھے کہ اس وقت حضرت مولانا کی طبیعت مزاج کو چاہ رہی ہے اس لئے انہوں نے اجازت پا کر ذوقینین جملہ استعمال کر دیا سو اس کا مضائقہ نہیں دیے بجا دبی میں داخل ہے خصوصاً جبکہ ان کی مراد ادب کے خلاف تھی گویا ہم خلاف کا ہوتا ہے سو مزاج میں ایسے (ہام کی اجازت ہے جسکے شیخ کی طبیعت مزاج پر مائل ہوئے نہیں کہ ہر وقت موقع بے موقع ایسے جلتے استعمال کیا کرو۔ سو دیکھئے اہل لطائف کے یہاں مستحالی میں بھی علمی نکات ہوا کرتے ہیں ان کا کوئی کام اور کوئی قول بھی علمی مضامین سے خالی نہیں ہوتا یہ قصہ قریباً یاد آگیا تھا اصل مقصود یہ تھا کہ مولانا نے کل جدید لٹریچر کے قاعدہ سلپے اس فصل کی وجہ بتلائی کہ میں غریبوں کو عمدہ کھانے اور امیروں کو معمولی کھانے کیوں کھلاتا ہوں۔ اس لئے کہ ہر ایک کو جدید کھانوں سے لذت حاصل ہوا کرتی ہے۔ تو جس کے حق میں جو جدید ہوا اس کو وہی کھلانا چاہیے۔ اسی بنا پر میراجی چاہا کہ اس جدید نعمت سے جوئی نفسہ قدرم ہے مگر مجھ پر بہینت مخصوصہ وارد ہونے کی وجہ سے مجھے جدید معلوم ہوئی ہے۔ اور اس کے مجھ پر ایسا فاض اثر ہوا ہے جو جدید نعمت سے ہوا کرتا ہے احباب کو بھی مطلع کروں وہ نعمت یہ ہے کہ ایک مرتبہ بارہا بخایا بیٹھا ہوا تھا کہ خود بخود رہا آئی کہ ہم آخرت کی طرف چل رہے ہیں اور جوں جوں دن گزرتے جلتے ہیں اتنا ہی ہم آخرت کی طرف مسافت طے کر رہے ہیں یہاں تک کہ ایک دن موت آجائے گی اور یہ مسافت قطع ہو جائے گی جس کے بعد ہم آخرت تک پہنچ جائیں گے یہ مضمون ایسا تھا ہرچہ کہ حدیث وغیرہ سے اس کے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں مگر حدیث سے بھی ثابت ہے چنانچہ ایک حدیث میں کہ **اَلْاٰثِمٰیۃُ شَدِيْدَةٌ وَّ اَلْاٰخِرَةُ مُخِیْلَةٌ اَوْ كَمَا قَالَ** یعنی دنیا جارہی ہے اور آخرت آ رہی ہے اس کا وہی حاصل ہے

عواء اس کو یوں تعبیر کیا جائے کہ ہم آخرت کی طرف جارہے ہیں خواہ یوں تعبیر کیا جائے کہ آخرت ہماری طرف آ رہی ہے۔ دوسری تعبیر مجاز ہے پہلی حقیقت جیسا اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے لئے اقبال ثابت فرمایا ہے جسکی حقیقت یہ ہے کہ واقع میں زمانہ خود حرکت کر رہا ہے، اور ہماری حرکت فی الزمان مجازی ہے۔ البتہ مکان میں ہماری حرکت حقیقی ہے چنانچہ ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف ہم خود حرکت کرتے ہیں مکان خود ہماری طرف نہیں آتا۔ بخلاف حرکت فی الزمان کے کہ اس کے اعتبار سے ہم متحرک مجازی ہیں کیونکہ ہم کو ایک زمانہ سے دوسرے زمانہ کی طرف خود جانا نہیں پڑتا بلکہ زمانہ خود بخود حرکت کر کے آتا ہے چنانچہ ہم سیدے رہتے ہیں اور زمانہ ہمارے اوپر گزرتا رہتا ہے، کہ اس سے ظاہر ہو گیا کہ حرکت فی الزمان میں ہمارے قصد و اختیار کو اصلاً دخل نہیں حقیقت میں زمانہ خود متحرک ہے اور ہم متحرک فی الزمان حقیقتہً نہیں۔ پس زمانیت کے لئے حرکت فی الزمان مجازی ہے اور جناب اس شخص کے لطیفہ تفسیر یہ: پر بھی تنبیہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قرآن میں ہے: **وَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْرِئُونَ**۔ ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ جب ان کی ميعاد (معلوم یعنی موت) آجائے گی تو اس سے: ایک ساعت: بھیجے ہٹ سکیں گے: آگے بڑھ سکیں گے جس کا اصل یہ ہوا کہ موت کے وقت سے نہ کوئی آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ اور مقصود یہ ہے کہ موت کے آنے کے بعد اُس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اب یہاں ایک اشکال ہوتا ہے وہ یہ کہ آیت سے جو مضمون مقصود ہے یعنی موت سے محفوظ نہ ہو سکتا اس سے **لَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً** کا دخل تو ظاہر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ موت کا وقت آنے کے بعد اس سے بچ نہیں سکتے اور بچنے میں تاخیر کو دخل ہو سکتا ہے مگر **لَا يَسْتَقْرِئُونَ** کو اس میں کیا دخل ہے یہ جملہ کیوں بڑھایا گیا کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت سے پہلے کوئی بھی نہیں مر سکتا، سو یہ حکم تو صحیح ہے جو مقصود ہے اس میں کیا دخل ہو؟ تفہیم میں نافع ہونے کا کیا احتمال ہے وہ تو اور الٹا مضرب ہوگا پھر خصوص مجی اجل و مدت آنے کے بعد تو عقلاً بھی اس کا احتمال نہیں ہاں تاخیر کا احتمال ہو سکتا تھا اس لئے اس کی نفی بے شک مفید ہے تو یہ جملہ بظاہر زائد معلوم ہوتا ہے اس کے مختلف جواب دیئے گئے ہیں مگر حضرت استاد رحمہ اللہ نے ایک عجیب جواب دیا تھا جو میں نے کہیں منقول نہیں دیکھا ممکن ہے کسی نے لکھا ہو مگر میری نظر سے نہیں گذرا اور نہ مجھ کو اس تلاش کا اہتمام ہے، ہیں تو خدا تعالیٰ نے

مشائخ ہی ایسے دیئے تھے جن کی باتوں سے ایسی عمل ہو جاتی تھی جس سے کتب بینی سے استفادہ ہو گیا ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ اس اشکال کا معنی تو یہی ہے کہ تقدیم نافع نہیں ہو سکتی لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر تقدیم ممکن ہوتی تو وہ بھی نافع ہو سکتی اس طرح موت سے بچنے کی دو صورتیں ہو سکتی تھیں ایک یہ کہ وقت موت سے مقدم وقت میں چلا جائے مثلاً جمعہ کا دن موت کے لئے مقرر ہوا وہ وقت آیا اور یہ شخص جمعرات کے دن میں داخل ہو جائے، دوسرے یہ کہ وقت موت سے موخر وقت میں چلا جاوے مثلاً جمعہ کا دن آنے کے بعد موت کے آثار دیکھ کر پیچھے کے دن میں پہنچ جائے تو دونوں صورتوں میں موت نہ آئے گی کیونکہ وقت مقررہ تو جمعہ کا تھا اور جمع سے دونوں صورتوں میں فرار ہو گیا تو حق تعالیٰ نے اس طرح اشارہ کر دیا ہے کہ دونوں صورتیں نافع ہو سکتی تھیں مگر چونکہ حرکت من الزمان ممکن نہیں اس لئے کسی صورت کا وقوع نہیں ہوتا تاخیر یہ تو دلائل میں جو حسن بیان کر دیئے ورنہ اصل مقصود آیت کا صرف یہ ہے کہ موت آنے کے بعد اس سے بچنا ناممکن ہے جس کو محاورہ میں اسی طرح تعبیر کیا کرتے ہیں **لَا يَسْتَأْذِنُ وَلَا يَسْتَفِیْ مُوْتًا** (جیسے وَمَا يُبْیِئُ وَمَا يُبْیِئُ) وہی دوسری بار بھی پیدا کر لے گا) جیسے وَمَا يُبْیِئُ وَمَا يُبْیِئُ میں ابتداء و اعادہ کے معنی حقیقی مراد نہیں ہیں بلکہ اصل مقصود یہ ہے کہ باطل کارآمد نہیں ہوتا اس مقصود کو اس عبارت میں محاورہ کے موافق بیان کر دیا گیا اسی طرح یہاں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تاخر و تقدیم کی حقیقت نفی مراد نہیں بلکہ حاصل مراد ہے اور محادلات میں کسی شے سے نہ بچ سکنے کو اسی طرح بیان کیا کرتے ہیں، اس تقدیر پر آیت کو حرکت زمانہ فی الزمان کی بحث سے کوئی تعلق نہ ہوگا بلکہ یہ محض ایک لطیفہ ہوگا مگر قرآن میں ایسی جامعیت ہے کہ یہ

بہار عالم حشش دل و جان تازہ می دارد
برنگ اصحاب صورت را بہو اصحاب معنی را
(اس کے حسن کی بہارِ ظاہر پرستوں کے دل و جان کو اپنے حسنِ صوری سے اور حقیقت پرستوں کے دل و جان کو اپنے حسنِ معنوی سے تازہ رکھتی ہے)

قرآن میں لطافتِ عقلیہ کی بہت گنجائش ہے گو وہ لطافت موسیقی لہا الکلام نہ ہوں اس بند پر ایسے نکات جو قواعدِ عربیہ و عربیہ کے خلاف نہ ہوں قرآن میں بیان کرنے کا معائنہ نہیں۔ الغرض

ضروری اصلاح: یہ خطا کہ بت کئے وقت یا ابتداء تبدیل کرانے وقت اپنا غریب داری نیز ضرور تحریر فرمایا کریں۔

یہ بات میرے دل بھرائی کہ ہم آخرت کی طرف چل رہے ہیں اور ہر وقت ہر ساعت ہر چل رہے ہیں یا یوں کہہ دیا جائے کہ آخرت برابر جاری طرف چلی آرہی ہے یہی مضمون قرآن میں ہے بلکہ ارشاد ہولہ ہے اِنَّ الْكُتُبَ لَنَا مِنْ حِصَابِنَا وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مِّنْهُ فَتُؤَنَّفُونَ لَهَا لَوْ كُنْتُمْ سَمْعًا نَّزْدِيكَ اَبْهَمُوْنِیْ اور غیفلت میں ہیں اور ایک تفسیر یہ بھی ہے حافظہ کے اس شعر کی

مراد منزل جاناں چہ امن و عیش چوں ہر دم جرس فریادی دارد کہ برسد بد محلہا
(مجھ کو منزل محبوب میں امن و سکون کہا ہے جبکہ ہر وقت کوچ کی گھنٹی بجتی ہے کہ سامان

سفلی بندھو)

اس کی ایک تفسیر یہی کی گئی ہے کہ دنیا میں امن و عیش کہاں جبکہ ہر دم دنیا کی حالت یہ پکار کر کہہ رہی ہے کہ اسباب باندہ ہوا اور چلنے کی تیاری کر دو کیونکہ واقعی ہمارا ہر سانس جو گندہ رہا ہے وہ اس کی خبر دے رہا ہے کہ تم آخرت کی طرف لئے نزدیک ہو گئے جس کی عمر بیس سال کی ہے اس لئے آخرت کی طرف بیس سال کی مسافت طے کر کے قرب حاصل کر لیا جس کی زیادہ عمر ہے اس زیادہ قرب حاصل کر لیا ہے (کچھ کہہ رہے کسی نے)

تَسْرَتُ الْمَرْءُ مَا ذَهَبَ اللَّيَالِیْ وَكَانَ فِي هَاطِلٍ لَّهٗ فِي حَاسِبِیْ

(دلی خوش ہوتا ہے کہ اتنے ایام گزر گئے حالانکہ دنوں کا گزرا اس کی عمر کا گزرا نہیں)

انسان اس سے خوش ہوتا ہے کہ میرے بچے کی عمر دس سال یا بیس سال کی ہو گئی اور یہ خبر نہیں کہ وہ اسی قدر موت سے قریب ہو گیا ہے ۱۲ جامع۔ اسی مضمون کو حافظہ رحمہ اللہ نے اس شعر میں بیان فرمایا ہے۔ اور جرس کا لفظ اس بنا پر اختیار فرمایا کہ اس زمانہ میں قافلہ کے ساتھ جرس رہنے کی عادت تھی جیسے آجکل اسٹیشن پر گھنٹی بجا کرتی ہے یہ بھی جرس کی یادگار ہے مگر آج کل بدول میں جرس کی جگہ بجی بولنے کا دستور ہے پس ان کی بجی کہتے ہی دوسرے میرت ہو جاتے ہیں کیا مجال ہے جو اس آواز کے بعد قافلہ کے چلنے میں ذرا بھی توقف ہو سکے ریل کی سیٹھی کے بعد یہ ہو سکتی ہے مگر ان کی جی کے بعد یہ نہیں ہوتی یہ تفسیر تو اس شعر کی اہل ذہد نے کی ہے اور عارفین کے نزدیک اس کی اور تفسیر ہے۔ کہ مجھے منزل محبوب میں (امن و عیش کہاں کیونکہ یہاں تو ہر وقت جرس کی قرا ہے کہ اس منزل پر ہر ٹھہر و اسباب باندہ کے آگے چلو

آگے چلے تو وہاں بھی قسام نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھنے کی تاکید ہے خلاصہ یہ کہ سلوک میں ترقی کرتے رہو کسی ایک حال پر قناعت نہ کرو ایک مقام پر ٹھہرو نہیں تو جب سالک کو ہر دم ترقی کو فخر ہے تو اس کو اس وحیش کہاں اس مضمون کو دوسرے عارف نے اس طرح بیان فرمایا ہے ۔
نگرد و قطع ہرگز جادۂ عشق از دوید نہا کرمی بالہ بخوداں راہ چوں تاک ازیرید جہا
عشق کا راستہ دوڑنے سے طے نہیں ہوتا جس طرح درخت انگور جتنا قطع کرو اور جتنا کٹاؤ

کہ یہ راستہ دوڑنے سے قطع نہیں ہو سکتا جتنا چلتے ہیں اتنا ہی راستہ نکلتا چلا آتا ہے جیسے پہاڑ کے پیچ میں راستہ ہوتا ہے کہ دور سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آگے دو لوں پہاڑ طے ہوئے ہیں اس کے بعد راستہ ختم مگر جوں جوں قریب پہنچتے ہیں راستہ نکلتا آتا ہے یہی حال طریق سلوک کا ہے کہ اس کا ختم کسی جگہ نہیں مگر حافظ نے اس مضمون کو یہم فرمایا ہے جس کلمات یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ طریق سلوک کے متعلق فرما رہے ہیں اسی لئے لوگ ان کو کبابی شاربی سمجھتے ہیں کیونکہ ان کا کلام مختلف محال پر محمول ہو سکتا ہے مولانا رومی نے اس کو کلمات صاف بیان فرمایا ہے ۔

لے برادرے نہایت درگہ نیست ہرچہ بر دے میری بر دے مایست

(بھائی محبوب کی درگاہ کی انتہا نہیں ہے جس مقام پر پہنچو نہ ٹھہرو آگے چلو)

اور دنیا میں تو سلوک کی انتہا ہے ہی نہیں بعض عارفین کا ارشاد ہے کہ آخرت میں بھی ترقی بند نہ ہوگی بلکہ وہاں بھی ہر دم ترقی ہوتی رہے گی کیا عجب ہے کہ غلو داسی واسطے ہو کیونکہ جب راستہ بے نہایت ہے تو اس کے طے کرنے کے لئے سالک کو بھی عہدے نہایت تک زندہ رہنا چاہئے اور جب آخرت میں بھی ترقی بند نہ ہوگی تو ممکن ہے کہ جس طرح بعض لوگ وہاں پر حبس و حرم میں مشغول ہوں گے بعض ان سے بڑھ کر ہوں جو محض دیدار الہی میں مشغول ہوں اور ان کو تجلیات میں یوں فیوماً ترقی ہوتی رہتی ہو۔ اسی لئے بعض کا قول ہے
مَا فِي الْإِنْسَانِ حَيَّةٌ لَيْسَ فِيهَا نُورٌ وَلَا قُصُورٌ وَلَكِنْ أَرَانِي أَرَانِي بِعَيْنِ حَسَنٍ مِنْ أَيْكِ
حقت ایسی بھی ہے کہ جہاں حور ہے نہ قصور بلکہ صرف تمنائے دیدار ہوگی اور وہاں کدہ بنے والے ہر وقت نہی پکاریں گے اَرَانِي اَرَانِي (مجھ کو دیدار دکھائے مجھ کو دیدار دکھائے) مگر اس کا لازم نہیں

کہ جو لوگ حورو و قصور میں ہوں گے وہ علی الاطلاق ان سے کم درجہ ملے ہوں گے مجموعہ تین قسم کے لوگ ہیں ایک وہ جن کو حورو و قصور ہی کا مشاہدہ ہے اور ان کو اس میں جمال حق نظر نہیں آتا اور خاص خاص مدت میں تجلی حق سے مشرف ہوتے ہیں دوسرے وہ جو صرف جمال حق کے مشاہدہ میں مستغرق ہیں ان کو کسی طرف التفات نہیں، تیسرے وہ جو جمال حق کے مشاہدہ میں مستغرق رہ کر اس درجہ پہنچ گئے کہ ہر چیز میں ان کو جمال حق کا ہی مشاہدہ ہوتا ہے اور ظاہر میں حورو و قصور سے بھی متشغی ہو رہے ہیں تو یہ اُزنی والے پہلے درجہ والوں سے تو بڑھے ہوئے ہوں گے مگر تیسرے طبقہ سے افضل نہ ہوں گے بلکہ تیسرا طبقہ ان سے بھی بڑھا ہوا ہے اور اس مذاق کے لوگ دنیا میں بھی نظر سے گزر رہے ہیں جن کو جمال حق کے سامنے حورو و قصور کی پروا نہ تھی۔ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی فرماتے تھے کہ جب ہم جنت میں جائیں گے اور حوریں آویں گی "یہ بات اس طرح فرمائی گویا یہ طے شدہ بات ہے کہ جنت میں تو ہر وہی جائیں گے یہ غلبہ رجا تھا " تو ہم حوروں سے کہیں گے کہ بی قرآن پڑھو تو یہاں بیٹھو ورنہ جلتی بنو۔ مگر اس وقت مولانا پر غلبہ حال تھا عشق کا حال تھا تھا کہیں عارف پر عشق کا غلبہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی باتیں کہہ جاتا ہے، اور جب معرفت کا غلبہ ہوتا ہے اس وقت اس کو کوئی چیز مشاہدہ جمال حق سے مانع نہیں ہوتی جلد اشیاء مرآۃ جمال محبوب بن جاتی ہیں اس وقت وہ یوں کہتا ہے

ما جو چنگیم و تو زخمی زنی زاری ارمانے تو زاری میسکنی

دہم دخل چنگ کے ہیں اور آپ مضرب مارے ہیں مگر یہ زاری ہماری طرف ہے نہ اپنے ناری کے ہیں

حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرات اکابر صوفیہ جیسے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی قدس سرہ عمدہ لباس اور عمدہ غذائیں اس لئے استعمال کرتے تھے کہ ان کو ان چیزوں میں لعلِ جنت کے اظلال نظر آتے تھے تو عارف کو بعض دفعہ ہر چیز میں ظل جمال حق نظر آتا ہے اس وقت یہ حال ہوتا ہے کہ وہ حور کو بھی حاجب نہیں سمجھتا بلکہ وہ اس کے لئے ایسی بن جاتی ہے جیسے آئینہ میں صورت محبوب نظر آیا کرتی ہے اور جس وقت معرفت کا غلبہ نہ ہو بلکہ عشق کا غلبہ ہو تو وہ اس سے زیادہ کہتا ہے یعنی اپنے کو بھی حجاب سمجھتا ہے حور کو تو کیوں

نہ کیجئے گا حضرت قلندر فرماتے ہیں ۔

خیر از چشم برم روئے تو دیدن عدم
گوشت را نیز حدیث تو شنیدن نہ در ہم
دھوکہ آنکھوں پر رنگ آئے کہ ان کو محو کے بغیر انور کو نہ دیکھئے دوں اور کانوں کو بھی اکی بائیں شنوں
گر بیاید ملک الموت کہ جسام بیدر
تا نہ یلیم رخ تو روح رمیدن نہ در ہم
اگر ملک الموت میری جان لینے کو آئے تو میں جب تک آپ کی تجلی نہ دیکھ لوں جان نہ دوں گام
اور عارف اپنے کو بھی مرآۃ سمجھتا ہے اور یوں کہتا ہے ۔

ستم است اگر بہوست کشد کہ بر سیر و درویش
تو ز غنچہ کم نہ دیدہ در دل کشا بچن در آ
(تہلے اندر خود چین ہے اس کا پھانک تھا سہ پاتھ میں، جب جی چلے سیر کر لو)
چنانچہ صوفیہ نے قلب میں تمام عالم ناسوت و ملکوت کو مندرج مانا ہے اس لئے وہ کہتے ہیں
کہ تم کو چین اور سرور و سمن کی سیر کی ضرورت نہیں پاتے دل کا دروازہ کھول کر اس کی سیر کرو
اس میں سب کچھ موجود ہے اور دوسرے آثار کو بھی جیسا مولانا نے ایک صوفی کا قصہ لکھا ہے ۔
صوفی در باغ از بہر کشاد صوفیانہ روئے بر زانونہاد

یعنی وہ سر جھکے باغ میں مراقب بیٹھا تھا کسی نے کہا قانظر مالی آثار و سجنۃ اللہ
آثار رحمت الہی کی طرت دیکھو صوفی نے جواب دیا کہ میں تو آثار رحمت ہی کا مشاہدہ کر رہا ہوں
اور تم آثار الہیہ کو دیکھ رہے ہو۔ اس صوفی نے تفسیر میں تفسیر نہیں کیا بلکہ استدلال کیا ہے کہ
جب ان آثار رحمت کے مشاہدہ کا امر ہے جو نظر آثار رحمت ہیں تو اصل آثار کے مشاہدہ کا امر
کیوں نہ ہو گا جو مومن کے قلب میں ہیں تو مولانا شاہ فضل الرحمن صاحب کو غلبہ عشق میں یہ یاد
درا کہ وہاں حور بھی حجاب نہ ہوگی یعنی مشاہدہ جمال حق سے مانع نہ ہوگی اس لئے یہ فرمایا کہ
حوریں آئیں گی تو ہم ان سے کہیں گے کہ نبی قرآن سناؤ تو یہ بخود درہ چلی جاؤ۔ ورنہ وہاں حوروں
سے باتیں کرنے میں بھی وہی قرب ہو گا جو تلاوت قرآن میں حاصل ہوتا ہے تو غالباً وہ جنت میں
ارنی ارفی کی صدا ہوگی وہاں ایسے ہی عشاق کا جمع ہو گا عارفین کا ملین ان سے بھی اوپر
کے درجہ میں ہوں گے جہاں حور و قصور سب کچھ ہوں گے اور کوئی چیز مانع مشاہدہ
حق سے نہ ہوگی مگر جنت میں کسی ایسی جنت کا ہو نا صرف اس صوفی کے قول سے معلوم

ہو رہا ہے احادیث سے اس کا کہیں ثبوت نہیں ملا پس یا تو اس کو کشف پر محمول کر کے سکوت کیا جائے یا تاویل کر کے احادیث پر منطبق کر لیا جائے تاویل یہ کہ صوفی کا مطلب یہ نہیں کہ ایسی جنت کوئی مستقل ہوگی بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایسی حور و قصور والی جنت میں ایک حالت ایسی ہوگی جس میں بغیر کی اصلاً گنجائش نہ ہوگی بلکہ اس وقت مشاہدہ جمال حق میں بھرا رہی کے اور کوئی متنازع ہوگی نہ کسی کی طرف التفات ہوگا چنانچہ یہ مضمون دو حدیثوں کے مجموعہ میں ہے ایک یہ کہ جب اہل جنت جنت میں پہنچ جائیں گے تو حق تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اے جنت والو تم اور کچھ چاہتے ہو وہ کہیں گے خداوند! آپ نے ہم کو بہت کچھ عطا فرمادیا ہے ارشاد ہوگا کہ تو ہم تم کو اس سے بھی افضل نعمت عطا کر رہے ہیں اور اس کے بعد حق تعالیٰ تجلی فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس نعمت سے زیادہ لذیذ اہل جنت کے نزدیک کوئی نعمت نہ ہوگی رواہ مسلم، اور جب تک اس تجلی میں مشغول رہیں گے کسی نعمت کی طرف التفات نہ کریں گے، رواہ ابن ماجہ۔ ان حدیثوں سے اس صوفی کے قول کی مناسب تاویل ہو سکتی ہے۔ پس اس بنا پر جنت میں بھی ترقی مظنون ہوئی تو بعض نے ترقی مسلوک کو اس شعر کا فکا محل ٹھہرایا ہے اور بعض نے دنیا سے آخرت کی طرف سفر کرنے کو محل کہا ہے اور میں اسی کو کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ آخرت کی طرف چل رہے ہیں، ہم کو ہر وقت یہ مراقبہ پیش نظر رکھنا چاہیے اور جس طرح سفر قطع کرنے میں ہر وقت اس پر نظر رہتی ہے کہ کون امر اس سفر میں معین ہے تو اس کی تکمیل کرتا ہے اور کون امرا نفع ہے اس سے دور رہتا ہے۔ اسی طرح اس سفر الی الاخرت میں ہر دم ہر کام کے وقت یہ سوچ لیا کریں کہ یہ آخرت کی منزل میں مفید ہوگا یا مضرب بعض امور تو معین آخرت ہونگے جیسے ذکر اللہ امر بالمعروف نہی عن المنکر قرآن۔ نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ وغیرہ یہ تو معین ہیں مقصود میں معین حصول نجات میں اور یہی منزل پر پہنچنا اور بعض امور مانع عن الوصول ہیں جیسے معاصی ظاہرہ و باطنہ اولیٰ عن اولیٰ ظاہرہ میں معین ہیں مانع جیسے امور مباحہ۔ کہ ان کے کرنے میں ثواب نہیں (وَالْآيَاتُ بَيِّنَاتٌ مِّنْهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ مَا كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهُ) (مگر نہایت مختصر ہے) اور ترک میں گناہ نہیں اس کو عام لوگ مستقل قسم ثالث سمجھتے ہیں مگر حقیقت میں اثر کے اعتبار سے یہ تیسری قسم نہیں بلکہ ان دونوں

قسموں میں سے کسی ایک قسم کی طرف راجع ہے کیونکہ مباح بھی اثر محمود و اثر مذموم سے خالی نہیں ہوتا فعل مباح کا اثر کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے یا محمود یا مذموم گو وہ اپنی ذات کے اعتبار سے محمود ہے نہ مذموم مگر ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا اثر بھی غیر محمود و غیر مذموم ہی ہے بلکہ اثر یا محمود ہوتا ہے یا مذموم پس اگر اس کا اثر محمود ہے تو وہ قسم اول اعمال مفید آخرت میں داخل ہے اور اگر اثر مذموم ہے تو قسم دوم مضرت آخرت میں داخل ہے اس تقریر کے بعد ایک صحیفہ کا اشکال رفع ہو گیا حدیث ہے **مَنْ جَسَّدَ (سَلَّمَ) الْمَوْتَ تَزَكَّى حَالًا يَغْنِيهِ** (مسلمان کے اسلام کی خوبی میں سے یہ بات ہے کہ وہ لایعنی اور فضول کاموں کو ترک کر دے) اس پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ لایعنی سے امور محرم تو مراد ہو نہیں سکتے کیونکہ ان کا ترک تو واجب و لازم ہے اور سیاق حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں وجوب ترک مراد نہیں بلکہ محض ترغیب ترک دی جا رہی ہے تو یقیناً لایعنی سے مراد امور مباح ہیں تو اب شبہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ امور لایعنی مالم عن الوصول اور مضرت آخرت نہیں ہیں تو ان کے ترک کی ضرورت کیا ہے تقریر گذشتہ سے معلوم ہو گیا کہ امور مباح کو لایعنی کہنا یہ محض درجہ ذاتی اعتبار سے ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی درجہ کے اعتبار سے ان پر لایعنی کا اطلاق فرمایا ہے ورنہ آثار کے اعتبار سے یہ امور مایض ہیں یعنی مضرت اور اسی درجہ آثار کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ترک کا امر فرما رہے ہیں اور اس کو کمال اسلام کی خوبی بتلا رہے ہیں پس اگر کوئی مباح مفید آخرت ہو تو اس وقت وہ لایعنی نہ ہوگا مثلاً مزاج کرنا بچوں سے یا دوستوں سے یہی نفس مباح ہے جس نہ ثواب نہ گناہ مگر اثر کے اعتبار سے یا مفید آخرت ہے یا مضر اگر مفید ہوا تو لایعنی نہ رہے گا چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مزاج فرمایا ہے **حَالًا لَكَ لِقَاءُ** آپ امور لایعنی سے بری تھے اس کا معیار یہ ہے کہ اپنی نیت کو دیکھو کہ مزاج سے مقصود کیا ہے۔ ہمارے یہاں تو کچھ بھی مقصود نہیں ہوتا ہم لوگ اکثر کام بدوں کسی خاص ارادہ اور نیت کے کرتے ہیں محض عادت کی بنا پر اکثر کام ہوتے ہیں اور اگر کسی مقصود کا ارادہ بھی ہوتا ہے تو وہ نفس کی کوئی غرض ہوتی ہے بلکہ ہم کیا کہیں ہماری توجہ ابھی نفس ہی کے لئے ہے اس میں بھی کوئی نیت خالص آخرت کے لئے نہیں ہوتی اسی لئے نماز پڑھ کر ہمیں تو ڈرگشت ہے کہ یہ

کس منہ سے کہیں کہ اسے اللہ قبول فرمائے بلکہ یوں دعا کرتے ہیں کہ خدا معاف کرے تو ہمارے یہاں مزاج میں تو کیا نیت ہوتی امور واجبہ و مفروضہ میں بھی کوئی خاص نیت نہیں ہوتی بلکہ اکثر افعال عادت کی وجہ سے بخود بخود صادر ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی نیت ہوتی بھی ہے تو وہ نفس کی غرض سے خالی نہیں ہوتی پھر یہ تو ہمارا حال ہے اس کو تو رہنے دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں تو یقیناً کچھ مصلح ضرور ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں تو مصلح کیوں نہ ہوں عارفین نے بھی عجیب عجیب مصلح مزاج میں اختیار کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں علاوہ اور مصلح کے ایک دنیوی مصلحت کم از کم یہ تو ضرور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تبلیغ و اصلاح ہے جس میں ایک کام تو آپ کا تھا پہونچا دینا اور ایک کام قابل ہے کہ وہ فیض لے جس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا وادھیت کس قدر مانع ہو سکتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے وہ ہدیت عطا فرمائی تھی جس کی وجہ سے بڑے بڑے سلاطین و دروہاد کی مسافت پر آپ کے رعب سے کانپتے تھے اہر جو آپ کے سامنے آتا تھا اس کو اذخود گنگو کی ہمت نہ ہوتی تھی اور فیض لینے کے لئے مستفید کے دل کھلنے کی ضرورت ہے جب تک اس کا دل نہ کھل جائے اس وقت تک وہ فیض نہیں لے سکتا اس یہ حال ہو جاتا ہے

سائے جب وہ شروع دلربا آجائے

تھا متا ہوں دل کو پر ہاتھوں سے نکلا جائے ہے

عاشق پر جب محبوب کی ہدیت کا غلبہ ہو تلے تو چو کچھ وہ سوچ کر آتلے کہ یوں کہوں گا یہ پوچھوں گا صورت دیکھتے ہی سب ذہن سے نکل جاتا ہے اور وقت پر کچھ بھی نہیں کہا جاتا۔ ہمارے ایک عزیز بنا خواجہ احمد کہتے ہیں

یوں کہتے یوں کہتے جو وہ آجاتا

اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے گلے گلے مزاج فرمایا کرتے تھے تاکہ ان کا دل کھل جائے اور بے تکلف ہو کر استفادہ کر سکیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدیت تو بھلا کیسی کچھ ہوگی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلابان غلام کی یہ حالت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک جماعت کے ساتھ چلے جا رہے تھے کہ دفعہ آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سب نے بے ہدیت کے

گھنٹوں کے بل گر پڑے حالانکہ یہ وہ حضرات تھے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مرید دیکھے جگہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ بھائی تھے جن میں گودہ مساوات ہوا کرتی ہے مگر ان پر بھی آپ کا اس قدر رعب تھا مگر شاید اس میں کوئی یہ شبہ نکلے کہ وہ حضرات معقولہ تھے تو سنئے کہ غیر معقولین پر آپ کے رعب کی یہ شان تھی کہ ایک مرتبہ سفیر روم بڑی شان و شوکت کے ساتھ منورہ میں آپ کی خدمت میں آیا اور ظہر میں داخل ہو کر لوگوں سے دریافت کیا کہ خلیفہ کا قصر کہاں ہے۔

گفت کہ قصر خلیفہ لے حشم تاسم اسب و رخت برا بھاکشم

قوم گفتند شش کہ اورا قصر نیست مرعرا قصر جان روشنی ست

دیکھتے رنگے رنگے خلیفہ کا محل کہاں ہے تاکہ میں وہاں حاضر ہوں لوگوں نے کہا کہ

ان کا کوئی محل ظاہری نہیں ہے ان کا محل ان کا قلب روشن ہے۔

(اس موقع پر حضرت مولانا پرگریہ طاری ہو گیا مگر بہت جلد سے کام لیا ۱۲) لوگوں نے کہا کہ عمر کے لئے نہ قصر ہے نہ ایوان ہے بس انکے تو دل ہی قصر و ایوان ہے۔ قاصد کو بڑی حیرت ہوئی کہ وہ خلیفہ جس کے نام سے سلاطین کہتے ہیں اس کے محل نہ قصر ہے کیا معاملہ ہے پھر اس نے پوچھا کہ آخر وہ کہاں بیٹھا کرتے ہیں لوگوں نے کہا مسجد میں اکثر بیٹھا کرتے ہیں اور کبھی بازاروں میں گلی کو چروں میں اور کبھی جنگل میدانوں میں گھومتے پھرتے ہیں تلاش کر لو کہیں مل جائیں گے۔ اب وہ آپ کی تلاش میں چلا معلوم ہوا کہ ابھی جنگل کی طرف تشریف لے گئے ہیں سفیر کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ عجیب بادشاہ ہے جو تنہا بازاروں جنگلوں میں پھرتا ہے، نہ ساتھ میں پیرو دار ہیں نہ پولیس آخر وہ جنگل کی طرف چلا جس وقت اس بارش کی حد میں قدم رکھا جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے سورہے تھے قدم رکھتے ہی اس کے دل پر مہریت و رعب نے غلبہ کیا کیونکہ جنگل میں ایک خدا کا شیر پڑا ہوا تھا اور قاعدہ ہے کہ جہاں شیر پڑا ہوتا ہے اس جنگل میں قدم رکھتے ہی بڑے بڑے بہادروں کے دل کانپ جاتے ہیں۔ اب اس سفیر کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس شخص کے پاس نہ کوئی پیرو چوکی ہے نہ ماہ چشم ہے نہ ساز و سامان ہے پھر یہ کیا بات ہے کہ صورت دیکھنے سے پہلے ہی میرا دل ہاتھوں سے نکلا جاتا ہے یہاں تک کہ جب قریب پہنچا تو دیکھا کہ ایک

خدا کا خیر جنگل میں تنہا رہا سوا رہا ہے نہ اُسے کسی دشمن کا خوف ہے نہ جاسوس کا ڈر سر کے نیچے ایک اینٹ تیکر کے بجائے رکھی ہے نہ کوئی فرش ہے نہ بستر بس گللے میں ایک تلوار بڑی ہوئی ہے اور بے فکر سو رہے ہیں۔ اس حالت کا مقتضایہ تھا کہ سفیر کے دل میں خلیفہ کی جتنی ہوتی مگر یہاں برعکس معاملہ یہ ہوا کہ صورت دیکھتے ہی سفیر روم لرزے لگا جو وہی نظر پڑتی ہے۔ میرا اٹھانے کی ہمت نہ رہی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ سفیر اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ میں نے تو بڑے بڑے سلاطین کے دربار دیکھے ہیں جن کے دربار میں رطب و داب کے ہزار سامان ہوتے تھے مگر مجھ پر کسی کا رعب طاری نہ ہوا آج کیا بات ہے کہ اس بے سر سامان شخص کے رعب سے میرا پتہ پانی ہوا جاتا ہے آخر اس شخص کے اندر کیا چیز ہے کہ میری رگ میں اس کے دیکھنے سے لرزہ پیدا ہو گیا بیشک ۔

ہیبت حق است و این از خلق نیست ہیبت آل مرد صاحب دلق نیست
(یہ ہیبت حقیقت میں حق تعالیٰ کی ہوتی ہے اس مخلوق یا اس گدڑی و آگ کی نہیں ہوتی)

یہ خدائی رعب و جلال تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا بالآخر سفیر روم کی ہمت نہ ہوئی کہ حضرت عمرؓ کو خود جگائے وہ تو اپنی جگہ دیر تک کھڑا کا پنتا رہا کچھ دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود ہی بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک ہردیسی یعنی آدمی کھڑا کا پ رہا ہے۔ آپ نے اس کو پاس بلا یا اور تسلی دی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سفیروں کو مرعوب دیکھ کر فرمایا تھا کہ تم مجھ سے اتنا کیوں ڈرتے ہو میں تو اس غریب عورت کا بچہ ہوں جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی۔ حضرت عمرؓ کی باتیں سننے کے بعد ہیبت مہدل بہ محبت ہو گئی اور سفیر کو آگے بڑھنے اور بات چیت کرنے کی ہمت ہوئی جس کے بعد وہ سمجھ گیا کہ واقعی مذہب اسلام حق ہے پھر وہ اسلام سے مشرف ہو گیا یہ حضرات صحابہ کرام کی حالت تھی ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کو ایسا رعب عطا فرمایا تھا کہ بڑے بڑے لوگوں کی ان سے بات کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی ۔

حضرت مولانا گنگوہی قدس سرہ کے رعب و ہیبت کی یہ شان تھی کہ بڑے بڑے نواب مولانا سے بے تکلف باتیں نہ کر سکتے تھے، حضرت کا ان پر ایسا رعب پڑتا تھا کہ باتیں کرتے ہوئے نہ کتے

اڑھکتے تھے اور ڈھکتے تھے اور خیر بعض بزرگوں سے تو لوگ اس لئے ڈرتے ہیں کہ وہ غصیاڑ
 ہوتے ہیں بات بات میں ان کو غصہ آجاتا ہے اس لئے ان کے پاس جاتے ہوئے لوگ گپتے
 ہیں جیسے مولانا شاہ فضل الرحمن صاحب رحمہ یا آجکل بھی ایک بدنام ہے (ہائے سہ ہزار
 نام قتلے تو بدنامی تو۔ تجھ پر اور تیری بدنامی پر جزار نام قتل ہیں ۱۰ جات) مگر مولانا
 گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ میں تو غصہ کا نام بھی نہ تھا، میں نے تو کبھی بھی مولانا کو غصہ فرماتے
 ہوئے نہیں دیکھا مگر اس پر بھی مولانا کا اتنا عجب محض ہیبت حق کا اثر تھا اور یہ
 ہیبت بعض اوقات طالبین کے لئے مانع فیض ہو جاتی ہے اس لئے حضرات انبیاء علیہم السلام
 داولیا اکرام اپنے اصحاب و احباب سے گاہے مزاح کر لیتے ہیں تاکہ ان کا دل کھل جائے
 اور ہیبت و محبت کے مل جانے سے اعتدال پیدا ہو جائے، اسی لئے اہل آداب نے لکھا ہے
 کہ مہمان کے سامنے اپنے ملازمین پر بھی غصہ نہ ہو کیونکہ اس سے مہمان کو وحشت ہوگی اور
 وہ گھبرائے گا کہ نہ معلوم اس شخص کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور شاید اس وحشت کی وجہ
 سے وہ کھانا بھی کم کھائے کہ نہ معلوم یہ کیسے مزاج کے ہوں گے ان کو زیادہ کھانا کہیں
 ناگوار نہ ہو۔ واقعی یہ ہیں آداب اور رہنے تو اخلاق کا محض نام سن لیلے مگر بھائی کیا
 کریں کھٹے ہیں یا میٹھے سب اسی باغ کے پودے ہیں جب کوئی باغ لگا تلے تو سب
 درخت میٹھے ہی نہیں پیدا ہوتے بلکہ کوئی میٹھا ہوتا ہے کوئی کھٹا اور اس میں بھی حکمت
 ہے وہ یہ کہ سب میٹھے ہی پھل ہوں تو ان کے کھانے سے تختہ اور ہیبت کا اندیشہ ہوتا ہے
 جب میٹھے پھلوں کے ساتھ کوئی کھٹا بھی مل جائے تو سب ہضم ہوتے ہیں اسی لئے اکثر
 لوگ می آموں کو پسند کھتے ہیں ان میں کھٹے میٹھے میٹھے تھتھے ہیں تو یہ ساتھ کے ساتھ ہمنہ ہتھے رہتے ہیں اور
 مادہ آم سب میٹھے ہتھے ہیں ان کو زیادہ کھا لو تو ہیبت ہو جائے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے ہاٹنی
 باغ میں بھی کوئی درخت میٹھا رکھا ہے کوئی کھٹا باقی ہیں سب اسی باغ کے درخت اس لئے
 اعتراض کی کوئی وجہ نہیں۔ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن صاحب حالانکہ بہت بڑے ولی
 و عارف تھے مگر قطری طور پر تیز مزاج تھے ان کی تیزی کبیر یا بناوٹ سے نہ تھی بلکہ طبی
 تھی اور مشاہدہ سے یہ بات خود معلوم ہو جاتی ہے کہ کس میں طبی تیزی ہے اور کون تکیہ کی

وجہ سے تیزی کرتا ہے چنانچہ شاہ صاحب کے یہاں ایک مرتبہ ایک شخص آیا اس نے مسجد میں آکر اپنا سامان رکھا۔ مولانا نے دیکھتے ہی فرمایا ارے نکالو وہ تھا کوئی دلیر۔ کہنے لگا دیکھو تو وہ کون ہے جو مجھ نکالے گا۔ اب کسی خادم کی ہمت نہ ہوئی جو اسے نکالے اور مولانا بار بار فرما رہے ہیں کہ ارے نکالو اس کو مگر کوئی نہ اٹھا آخر کو مولانا خود اٹھے اور اس کا سامان اٹھا کر مسجد سے باہر پھینک دیا اس نے اتنا اب کیا مولانا کو اسباب اٹھا ہوئے کچھ نہیں کہا جب وہ اسباب لیکر چلے خود بھی ساتھ ہو لیا جب مولانا نے اسباب کو مسجد سے باہر رکھا اس نے اٹھا کر پھر مسجد میں اپنی جگہ لارکھا۔ مولانا کو پھر غصہ آیا اور دوسری مرتبہ آپ نے پھر اسباب اٹھا کر مسجد سے باہر پھینک دیا مسافر نے اٹھا کر پھر اندر رکھ لیا غرض چند مرتبہ ایسا ہی ہوا آخر کو مولانا تنہا گئے تو اپنی جگہ پر آ بیٹھے اور وہ مسافر اپنی جگہ رہا ہوا بیٹھا رہا۔ ان حضرات کے غصہ کی ادا ہی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا منشا تکبر نہیں اگر مولانا کے غصہ کا منشا تکبر ہوتا تو خود اٹھ کر اس کا اسباب لا کر باہر نہ نکالتے متکبر بنایا کبھی نہیں کر سکتے وہ جو کچھ کرتے ہیں خدام کے واسطے کرتے ہیں خود ایسا کام کبھی نہیں کرتے مگر مولانا نے اس کی پروا بھی نہ کی جب کوئی خادم نہ اٹھا تو خود اسے نکالنے چلے یہ تو ہو لیا اور لیجئے کھلنے کا وقت آیا تو مولانا نے اس مسافر کے لئے گھر سے کھانا بنا بھیجا اب اس نے غرض شروع کئے کہ جاؤ میں نہیں کھاتا یہ روٹیوں ہی کی وجہ سے مسافروں کو دھتکے دیئے جاتے ہیں کیونکہ گھر سے کھانا نہ پڑتا ہے تو میں ایسی روٹیوں سے یاد آیا خادم نے جا کر اطلاع کی کہ حضرت مہمان نے کھانا نہیں کھایا اور یوں یوں کہتا ہے کوئی تنکیر ہوتا تو یہ جواب سن کر خاموش بیٹھ جاتا مگر مولانا کی طبیعت نے مسافر کا بھوکا رہنا گوارا نہ کیا خود کھانا لے کر آئے اور اس کی خوشامد کی کہ بھائی تو میرے کہنے کا برا نہ مان، میرے یہاں اکثر لوگ دنیا کے قیضے لاتے ہیں کوئی مقدمہ کی باقیں لاتا ہے کوئی اولاد کے لئے دعا کرتا ہے دین کے طالب کم آتے ہیں اس لئے مجھے غصہ آ جاتا ہے غرض اس کو کھانا کھلایا مگر یاد رہے کہ یہ حاملہ لطف کا ان لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے جو صرف مہمان بن کر آئیں کمان کو خوشامد کی کھانا کھلایا جاتا ہے اور جو شخص مہمان بن کر نہ آئے بلکہ اپنی اصلاح کے لئے آئے اُس کا یہ حق نہیں کہ

شیخ اس کی خوشامدیں کر کے کھانا کھلائے بلکہ اس کے ذمہ ہے کہ اپنے کھانے کا خود انتظام کرے وہ اگر
 خیرے نہ کرے گا تو دماغ کی اصلاح کی جائے گی اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک شخص تو تحصیلدار کے گھر
 مہمان ہو کر جائے اس کو تو تحصیلدار خاطر مدارات کے ساتھ کھانا کھلائے گا اور ایک شخص تحصیلدار کے
 یہاں مقدمہ لیکر جائے اس کا یہ حق نہیں ہے کہ تحصیلدار سے کھانا کھلائے بلکہ اس کے ساتھ ضابطہ کا
 برتاؤ ہوگا اسے اپنے کھانے کا خود انتظام کرنا پڑے گا اور اوقات مخصوصہ پر عدالت کے اندر گفتگو کا
 موقع ملے گا ہر وقت بات چیت کرنے کی بھیجیے اجازت نہ ہوگی نہ اس کی ساتھ حاکم مزاج دولہ کی
 کرے گا کیونکہ وہ مہمان نہیں ہے بلکہ صاحب غرض ہے آنکھل یہ بھی ایک وجہ ہے بزرگوں کو بدنام
 کرنے کی کہ وہ مہمان اور طالب رکھے ساتھ کیساں برتاؤ چاہتے ہیں حالانکہ مہمان کا اور حق ہے
 طالب کا اور حق ہے مہمان تو اگر فاسق بھی ہو بلکہ کافر بھی ہو تب بھی اس کی ساتھ خاطر مدارات کا
 معاملہ کیا جائے گا اور طالب کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوگا کیونکہ طالب سے مہمانوں کی طرح معاملہ کرنے
 سے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی غرض بزرگوں نے جو گاہ اپنے تعلقین سے مزاج کیلئے اس کی
 حکمت یہ تھی کہ اس سے طالب کا دل مکمل جاتا ہے تو وہ استفادہ بخوبی کر سکتا ہے مگر یہ حکمت ان بزرگوں
 کے مزاج میں ہے جن کے ذمہ تبلیغ و اصلاح کا کام ہے اور بعض لیے بھی ہیں جو آزاد طبع ہیں وہ
 تبلیغ و ارشاد سے گھبراتے ہیں اُن کا مذاق یہ ہوتا ہے

احمد تو عاشقِ بیشعنت ترا چہ کار دیوانہ باش سلسلہ شد شد نشد نشد

(احمد تو عاشق ہے بیشعنت سے بچنے کو کیا کام عاشق بے سلسلہ ہو ہو نہ ہو نہ ہو)

وہ حضرات اس فتاعدہ کے پابند نہیں ان کے مزاج میں ایک دوسری حکمت ہوتی ہے اور
 وہ حکمت یہ ہے کہ وہ اپنی وضع کو خاک میں ملانا چاہتے ہیں اس لئے مزاج دولہ لگی کرتے رہتے
 ہیں تاکہ چھپو رہا بن ظاہر ہو ان کو اس کی پروا نہیں ہوتی کہ کوئی ہم کو چھوڑ سمجھ کر چھوڑ دے گا
 معتقد نہ رہے گا ان کا مذاق یہ ہوتا ہے

زند عالم سوز را با مصلحت بیستی چہ کار کار ملک است آنکہ تدبیر و تحمل باید مشن
 در زند عالم سوز یعنی عاشق کو مصلحت یعنی سے کیا خلق اس کو تو مجبور جتنی کام سمجھ کر تحمل اور تدبیر کرنی چاہیے
 مگر یہ درد وضع سوز ہونے میں شرع سوز نہیں ہوتے وضع و ناموس کو جلا چھونکتے ہیں مگر

شرعیات کے پابند ہوتے ہیں اور جو وضع سوز ہونے کے ساتھ شروع سوز بھی ہو وہ یا تو فاسق ہے یا مجذوب ہے ان دونوں کے مزاج کی حکمت بیان کر لے کی ہیں ضرورت نہیں فاسق کو ولی ہی نہیں اور مجذوب کو ولی ہوتا ہے مگر اس کے افعال میں حکمت کا قصد نہیں ہوتا گویا قلع میں حکمت ہوا کرے۔ سوانہ دونوں سے یہاں بحث نہیں یہاں گفت گو ان بزرگوں کے مزاج میں ہے جو اپنے افعال میں حکمت کا قصد کرتے ہیں تو ان میں جو آزاد ہوتے ہیں میں نے ان کے مزاج کی حکمت بتلا دی کہ وہ اپنی وضع کو جملانے کے لئے اور ناموس کو خاک میں ملانے کے لئے مزاج کیا کرتے ہیں وہ ان مصالح پر نظر نہیں کیا کرتے جن پر اہل سلسلہ کو نظر ہوتی ہے کار ملک است الخ میں اہل سلسلہ ہی مراد ہیں کہ وہ انتظام سلطنت کرتے ہیں ان کو مصالح کی رعایت کرنا پڑتی ہے سو وہ کریں زندہ کو اس کی ضرورت نہیں وہ تو ہر وقت اپنے مٹانے کی کوشش کرتا ہے اور بعض دفعہ یہ صفت انہی بڑھ جاتی ہے کہ وہ یوں کہنے لگتا ہے

افروختن و سوختن و جسامہ در بدن ہر فادہ زمین شمع زمین گل زمین آموخت
دردش ہونا اور جلنا اور کپڑے پھاڑنا ہر دانہ ہم شمع لئے ہم سے گل لئے ہم سے سیکھا ہے
اور یوں کہتا ہے

جوش عشق است کا ندہ سے خساد
آتش عشق است کا ندہ سے خساد

جوش عشق ہے جو شراب میں ہے اور آتش عشق ہے جو بانسری میں ہے)
اس وقت جوش میں کوئی اس کے برابر نہیں ہوتا بلکہ وہ کہتا ہے کہ میرے ہی عشق کا اثر ہر دانہ اور شمع میں ہے اور میرے ہی جوش کا ظہور ہے اور نے میں ہے۔ اور یہ بات محض میانہ کے طور پر نہیں بلکہ حقیقت کے بھی موافق ہے کیونکہ انسان عالم اکبر ہے اور عالم ناسوت عالم اصغر ہے اور عالم اصغر عالم اکبر سے مستفید ہے اس لئے جن چیزوں کا عالم ظاہر میں ظہور ہو رہا ہے سب قلب عارف کے آثار ہیں اگر اس طرح نہ سمجھو تو یوں کہو کہ خلق عالم سے انسان مقصود ہے تو انسان سب کی اصل ہے اور یہ عالم انسان کی فرع ہے اس لئے عارف کا یہ کہنا

درست ہے کہ میرے ہی سے تمام چیزوں نے جوش و خروش وستی کا سبق سیکھا ہے یعنی میری ہی وجہ سے ان کا ظہور ہوا ہے جس کے بعد یہ صفات ان میں پیدا ہوئیں اگر میں نہ ہوتا تو کسی چیز کا ظہور نہ ہوتا نہ کسی میں جوش و خروش وستی کا اثر ہوتا یہاں پر کسی کو خَلَقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْكَبِيرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ (بالیقین آسمان اور زمین کا پیدا کرنا آدمیوں کی پیدا کرنے کی نسبت بڑا کام ہے) سے شہید پیدا ہو کر اس آیت میں سموات و ارض کی خلقت کو انسان کی پیدائش سے بڑا بتلایا گیا ہے تو پھر انسان کو عالم اکبر اور عالم ناسوت کو عالم اصغر کہنا کیونکر صحیح ہوگا اور یہ انسان سے مستفید یا اس کی فرع کیونکر ہو سکتا ہے جو اب یہ ہے کہ اس جگہ اکبریت مادہ کے اعتبار سے بتلائی گئی ہے یہاں معنی کے اعتبار سے اکبریت مقصود نہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس آیت میں حق تعالیٰ نے معاد کو ثابت فرمایا ہے جس پر کفار کو انکال تھا کہ انسان مرگ کر دوبارہ کیسے زندہ ہوگا اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے آسمانوں کو اور زمین وغیرہ کو پیدا کر دیا تو ایک شت خاک انسان کا دوبارہ زندہ کر دینا اُس پر کیا دشوار ہے کفار کو اعادہ جسم ہی پر انکال تھا اس کو ایسی چیزوں کی خلقت سے قطع کیا گیا جو مادہ میں انسان سے بڑھی ہوئی ہیں ماس درجہ میں عالم ناسوت کے لئے اکبریت مسلم ہے گفتگو معنی اور مقصودیت میں ہے اور اس میں انسان سب سے اشرف و اکمل ہے چنانچہ اس مضمون کو دوسری آیت میں اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے قرآن میں اَنْتُمْ اَوَّلُ خَلْقٍ اَوَّلِ السَّمَاءِ طِبَاكَ هَارُفَع سَلَكَهَا قَسْوَاهَا وَاَعْطَيْنَا لَهَا ذَاخُوجَ طُفِيهَا (بھلا کیا تمہارا پیدا کرنا سخت ہے یا آسمان کا اللہ نے اس کو بنایا اس کی متفک کو بلند کیا اور اس کو درست بنایا اور اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو ظاہر کیا) یہاں اشدیت محض خلقت ظاہری میں مراد ہے اور مقصودیت کے اعتبار سے دوسری جگہ ارشاد ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَنَافِي الْاَرْضِ مِنْ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوٰی (ی السَّمَوٰی قَسْوَاهُنَّ سَبَّحُ سُبُوٰطِ ط (روہ ذات پاک ایسی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فائدہ کے لئے جو کچھ بھی زمین میں موجود ہے سب کا سب پھر توجہ فرمائی آسمان کی طرف تو درست کر کے بنادئے ان کو سات آسمان) جس سے معلوم ہوا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب

انسان ہی کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ اور ارشاد ہے: وَسَخَّرْنَا لَكُمْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
 (اور جو جتنی چیزیں آسمانوں میں اور جتنی چیزیں زمین میں ہیں ان سب کو اپنی طرف سے مسخر بنایا تھا کہ)
 اور: وَسَخَّرْنَا لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجْمَ (اور تمہارے نفع کے واسطے سورج اور چاند کو
 مسخر بنایا جو ہمیشہ چلتے ہی میں رہتے ہیں) اور: وَسَخَّرْنَا لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَأَنَا كَوْنُ
 مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَا سَأَلْتُمُونِي (اور تمہارے نفع کے واسطے رات دن کو مسخر بنایا اور جو چیزیں
 تمہنے مانگی تم کو ہر چیز دی) اس کے علاوہ بہت سی آیات میں بتلایا گیا ہے کہ حق تعالیٰ نے
 تمام چیزوں کو انسان کے لئے کسی یا کسی کام میں لگا رکھا ہے پس اس درجہ میں انسان کا
 عالم کبیر ہونا نصوص کے خلاف نہیں (باقی پر مشبہ نہ کیا جائے کہ انسان اگر سب کی صلہ پہ
 تو جسامت میں چھوٹا کیوں ہے کیونکہ اصل کے لئے جسامت میں فرع کے برابر یا بڑا ہونا
 لازم نہیں۔ دیکھو درخت کی اصل ایک گٹھلی ہے جو جسامت میں درخت سے کوئی نسبت نہیں
 رکھتی مگر سارا درخت اُسی ذرا سی گٹھلی کی فرع ہے ۲ جامع) پس ایک سی زندگی کے اس
 قول پر کچھ اشکال نہیں۔

افروختن و سوختن و جاسم و ربیدن پروانہ زمین شمع زمین گل زمین آموخت
 روشن ہونا شمع نے اور جلنا پروانہ نے اور کپڑے پھاڑنا گل نے ہم سے سیکھا ہے)
 اس پر مجھے ایک ایسے ہی زندگی حکایت یاد آئی وہ حج کو جا رہے تھے اور حالت یہ تھی کہ
 ایک ڈھیلی ہاتھ میں ناچتے کودتے ڈھیل بجاتے جا رہے تھے ، لوگوں نے کہا میساں تم
 حج کو جا رہے ہو یہ کیا حرکت ہے تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم جائیں اور ہمارے اللہ میرا
 تم کون ہو ، واقعی حق تو اسے اس کے بندوں کو ایسا تعلق ہوتا ہے کہ اس جواب کے
 بعد کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ہم جائیں اور ہمارے اللہ میاں ، غرض وہ اس طرح حج کو جا رہے تھے
 یہاں تک کہ مکہ معظمہ میں داخل ہونے اور مطوف کے ساتھ طواف کے لئے چلے جس وقت
 دروازہ حرم پر پہنچے تو مطوف نے کہا دیکھو وہ بیت اللہ ہے (بیت اللہ دروازہ کے
 باہری سے نظر آجاتا ہے) پس بیت اللہ پر نظر کا پڑنا تھا کہ اس عاشق کو وجد طاری
 ہوا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور زبان پر یہ شعر تھا

چو کسی بکونے دلبر سپار جان مضطر
کہ سیاد یار دیگر نہ زری بد میں تمنا
داب تو محبوب کے در پر پہنچ گئے ہوا ب اپنی جان فدا کر دو شاید پھر اس تمنا کے حصول کا
موقع نہ ملے)

بس یہ شعر پڑھتے پڑھتے دروازہ ہی پر گر پڑے اور جان ویدی ہلنے وصل کی بھی تاب نہ ہوئی
بس صورت دیکھتے ہی ختم ہو گیا، عاشق کی بھی عجیب حالت ہوتی ہے نہ اسے وصل میں بہین
ہے نہ فصل میں قرار ہے۔ بس وہ حال ہوتا ہے۔

من شمع جاں گدازم و تو صبح دل کشائی سوزم گرت نہ بینم ہر دم چورخ نسائی
نزدیک آن چشام دور آن چنان کہ گفتم نے تاب وصل دارم دے طاقت جدائی
دیں شمع ہوں تو صبح ہے اگر تجھے دیکھ تو تب بھی موت ہے کہ لوگ بھجا دیں گے اگر
دیکھوں تب بھی ہلاکت ہے کہ جل جاؤں گا اس محبوب کی نزدیکی ایسی ہے اور جدائی
ایسی ہے جیسا کہ اوپر شعر میں ذکر کیا، جدائی کی طاقت نہ وصل کی تاب)

وصل کی تاب نہ تھی جب ہی تو دیکھتے ہی ختم ہو گیا اے صاحب! اگر وہ بیت کے پاس پہنچ
جاتا تو کیا ہوتا وہ بیت سے پہلے رب البیت سے جاملتا۔ اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا کہ بکو
ہم زند لاہالی سمجھ رہے تھے یہ عاشق عارف تھا پس اپنی حالت چھپانے کے لئے اس نے
یہ صورت بتا رکھی تھی تمام مصالح کو خاک میں ملا دیا تھا اس کی پروا نہ تھی کہ کوئی کیا کہے گا
مگر حالت یہ ہوتی ہے کہ اوپر کا مصالح تو جلائے سے خاک ہو گیا اور یہ گرم مصالح جو اندر
اندر چھپو نکلتا ہے باقی رہ گیا اُس نے خود اسی کو جلا پھونک دیا۔ تو ان رندوں کے مزاج و
دل لگی میں یہ مصلحت ہوتی ہے کہ وہ اس کے ذریعہ سے تمام مصالح کو مسالہ کی طرح پیم
دیتے ہیں اور اپنی وضع و ناموس کو مٹا کر اپنی باطنی حالت کو پردہ میں رکھتے ہیں مگر اس غرض
کے لئے ناجائز امور کا ارتکاب جائز نہیں درد پھر وہ وضع سوز ہی نہ ہے گا شرع سوز بھی
ہو جائے گا جس کے افعال قابل اعتبار نہیں نہ ان میں کوئی حکمت ہے۔ تو اب ان کتنوں
پر نظر کر کے مزاج بھی لالینی نہ رہا بلکہ مالینی میں داخل ہو گیا اسی طرح تمام مسالحت کو دیکھ
کہ وہ اپنے اثر کے اعتبار سے یا مفید ہوتے ہیں یا مضر تو اب ایسی کوئی قسم نہ رہی جو نہ مفید نہ

نہ مضر پس مباحات کو عیسری قسم نہ سمجھنا چاہیے بلکہ وہ بھی پہلی ہی دو قسموں میں داخل ہے یا محمود یا مذموم تو اب دو ہی قسم کے افعال ہوئے، ایک وہ جو معین آخرت ہیں دوسرے وہ جو مضر آخرت ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک مراقبہ کی تعلیم کی گئی القا کے طور پر توجہ دیا جاتا کہ اپنے بھائیوں کو بھی بتلا دیا جائے اس وقت جو حالت میرے اوپر غالب تھی ویسی تو اب نہیں رہی مگر خدا تعالیٰ کی ناشکری کیوں کروں بھلا اللہ اب بھی بہت بڑا اثر قلب پر ہے، وہ مراقبہ یہ ہے کہ ہر کام کے وقت یہ سوچ لیا جائے کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں (یا کرنے والے ہیں) یہ آخرت میں مضر ہے یا مفید ہے۔ اس مراقبہ کے لئے کوئی وقت معین نہیں بلکہ یہ ایسا مراقبہ ہے کہ ہر وقت اس کا وقت ہے پہلے پھرتے بھی ہر سوچتے رہو اور کھانے پیتے بھی اور باقیں کرتے ہوئے بھی اور رنج و غصہ میں بھی کوئی حرکت اور کوئی سکون اس مراقبہ سے خالی نہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ سے ان شاء اللہ تعالیٰ اول تو گناہ صادر ہی نہ ہوگا اور اگر بالفرض صادر ہوا بھی تو آپ اس وقت بیدار گنہگار ہوں گے سرکش و غافل گنہگار نہ ہوں گے اور یہ بھی ایک بڑی دولت ہے کہ انسان کو گناہ کے وقت متنبہ ہو جائے کہ میں نے یہ کام گناہ کا کیا اس سے دل پر ایک ایسا چکر لگتا ہے جس کے بعد مغالطہ و استغفار کو دل چاہتا ہے۔ شاید یہاں کوئی ذہین بیٹھے ہوں اور وہ اپنے دل میں یوں کہتے ہوں کہ یہ تو اور بھی برا ہوا کہ جان کر گناہ کیا تو اس وقت یہ شخص ذیل اللہ اھل مروتہ ذلعا لہم سبعین مروتہ (جاہل کے لئے ایک خرابی جاننے والے کے لئے ستر خرابیاں) کا مصداق ہو جائے گا تو بات یہ ہے کہ جان کر گناہ کرنا یہ کس نے کہا ہے کہ مطلقاً اشد ہے بلکہ علم کے ساتھ وہ گناہ اشد ہے جس کے ساتھ جرات بھی ہو ورنہ اگر جرات نہ ہو تو جان کر گناہ کرنا غفلت کے گناہ سے اشد نہیں اور اس مراقبہ کے ساتھ جرات تو کبھی ہو سکتی ہی نہیں تو اب یہ شخص بیدار گنہگار ہوگا کہ معصیت کو معصیت جانے کا غافل نہ ہوگا کہ یہ بھی خبر نہ ہو کہ میں نے کوئی گناہ کیا بھی یا کیا ہے یا نہیں اور اس بیداری کا نتیجہ یہ ہوگا کہ معصیت کے ساتھ خشیت بھی ملی ہوگی اور حضرت خشیت اور معصیت اگر دونوں ساتھ ساتھ ہوں تو گو وہ خشیت کامل نہ ہوگی

مگر اس کے ساتھ معصیت بھی کامل نہ رہے گی یہ خشیت ایسی چیز ہے کہ معصیت اس کی ساتھ کامل نہیں ہو سکتی اگر کامل خشیت ہے جب تو گناہ کا صدور ہی نہیں ہوتا اور اگر ناقص خشیت ہے تو اس کی وجہ سے معصیت بھی ناقص ہو جاتی ہے اس کی ایسی مثال ہے جیسے گرم پانی میں تھوڑا سا شند ڈالنا ملا دو تو گو اس سے شخصانہ ہو جائیگا مگر دیا گرم میں نہ رہے گا تو خشیت کے ساتھ معصیت کی کیفیت ہوگی کہ اس وقت آپ اگر غیبت بھی کریں گے تو دل کو حفظ حاصل نہ ہوگا زبان سے غیبت کر چکے اور دل میں جو تہہ بڑھتے ہوں گے کہ بائے یہ میں نے کیا کیا تو یہ تھوڑا نفع ہے اس مراقبہ کا اس شخص سے نہیں کہتا کہ اس مراقبہ کے بعد آپ سے گناہ کا صدور نہ ہوگا بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر صدور ہوگا تو خشیت کے ساتھ ہوگا اور اس مضمون کے اظہار میں یہ بھی فائدہ ہے کہ اگر کسی کو بخیر ہوا جو کہ خشیت کے ساتھ بھی گناہ ہو جاتا ہے اور وہ اس وقت مولویوں کو جھوٹا کہتا ہو کہ یہ مولوی بھی بے پرکی باتیں اڑا یا کہتے ہیں کہ خشیت و خوف دل میں پیدا ہو جانے سے گناہ نہیں ہوتے حالانکہ ہم نے تو آیات و وحید و احادیث عقاب کا بہت مطالعہ کیا اور ان سے خوف بھی پیدا ہوا مگر پھر بھی گناہ موقوف نہیں ہوتے تو وہ اس مضمون کو سن کر مولویوں کو جھوٹا کہیں گے کیونکہ جیسا ان کو خشیت کے ساتھ گناہ صادر ہونے کا بخیر ہوا ہوگا اس کے ساتھ یہ بھی بخیر ہوا ہوگا کہ گناہ کے وقت دل میں ایک غلش بھی ساتھ ساتھ ہو جاتی جس نے معصیت کو بھی ضعیف بنا کر گناہ بے لذت میں داخل کر دیا تھا تو صاحبی خشیت آپ کو حاصل ہوتی تھی و بسا ہی اس نے اثر بھی کیا وہ بیکار تو نہ ہوئی پھر اب مولویوں کو جھوٹا کیوں کہتے ہیں بات یہ ہے کہ خشیت کے عین درجے ہیں۔ ایک خشیت اعتقادی یہ تو ہر مسلمان کو حاصل ہے کیونکہ ایمان نام ہی ہے خوف ورجا کا پس اس درجے تو کوئی مسلمان خالی نہیں مگر اعتقادی خشیت گناہوں سے روکنے میں کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ استحضار خشیت کی بھی ضرورت ہے یہ دوسری قسم ہے پھر استحضار کے دو درجے ہیں ایک استحضار کامل دوسرے استحضار ناقص استحضار کامل کے ساتھ معصیت ہرگز نہیں ہو سکتی مگر ہم لوگوں کو استحضار کامل حاصل نہیں و اس کی ضرورت ہے لیکن استحضار کامل ایک درجہ میں حاصل نہیں ہو کرتا اس کے لئے مشق کی ضرورت ہے پہلے آپ استحضار ناقص ہی کیجئے اس سے گو معصیت کا انقضاء نہ ہوگا مگر تغلیل ضرور ہو جائے گی اور وہی کیفیت

ہوگی جو میں نے ابھی بیان کی ہے کہ خشیت ناقصہ کے ساتھ معصیت بھی ناقصہ ہی ہوگی اور
 معاً تو وہ استغفار کی توفیق ہوگی وہ حالت ذریعہ ہے گی جو پہلے تھی کہ گناہ کر کے دل پر چوں بھی
 نہ لگتی تھی پھر اسی حالت پر کہ گناہ نہ کیجئے بلکہ استحضار ناقص سے استحضار کامل کی طرف ترقی کیجئے
 ان شاء اللہ تعالیٰ شذوذ آپ ایک دن کامیاب ہو جائیں گے یہ میں نے اس لئے کہا کہ شاید کوئی
 شخص اس مراقبہ پر عمل کیسے اور ترک معاصی میں پوری کامیابی نہ ہو تو دوا بوس ہو جائے۔ تو دوا کی
 کی کوئی وجہ نہیں ان حضرات کو کچھ لینا چاہیے کہ دو چار روز کی مشق سے استاد مشاق نہیں بنا کرتے
 بلکہ استاد بننے کے لئے عرصہ تک مشق کی ضرورت ہوا کرتی ہے جیسے خوشنویسی حاصل ہو جاتی ہے
 چند روز کی کوشش سے مگر استاد بننے کے لئے عرصہ دراز کی ضرورت ہے اسی طرح قرآن حفظ کر لینا
 تو چند روز کا کام ہے مگر اس کا دوا بوس آجانا ایک مدت چاہتا ہے پھر ان کاموں میں کمال حاصل
 کرنے کا طریقہ کیا ہے سب کو معلوم ہے کہ کام میں لگنا رہنا اور خوشی کا جاری رکھنا ہی اس کا طریقہ ہے
 پس یہی طریق عمل اس مراقبہ میں بھی جاری رکھئے چند روز میں کامیابی نہ ہو تو گھبراؤ نہیں نا امید ہو
 مے ناامیدی را خدا گردن زده است (ناامیدی کی خدا لئے گردن مار دی ہے) مولانا فرماتے ہیں ۔۔
 کہنے تو میدی مرد کا میدہاست ۔ سوائے تبار کی مروءت شیدہاست
 (ناامیدی کی راہ نہ جاؤ بہت سی امیدیں ہیں تلک کی کی طرف نہ چلو بہت سے آفتاب ہیں
 یعنی اللہ تعالیٰ سے ناامید نہ ہو بلکہ امیدیں رکھو)

اور ایک جگہ فرماتے ہیں ۔

اندریں رہ میرا شوی خسراش تادم آخر دم فدا رخ مباحش
 را س طریق وصول الی اللہ میں ہمیشہ ادھیڑ میں لگے رہو اور آخری وقت ایک لمحہ بھی فارغ مت رہو
 یعنی یہ ایک دن کا کام نہیں ساری عمر کا کام ہے لگے رہو کوشش کیے رہو ان شاء اللہ ایک دن
 کامیاب ہو گے اور یہ حال ہو گا ۔

تا دے آخر دے آخر بود کہ عنایت ہا تو صاحب سر بود
 را آخر وقت تو کوئی گھڑی آخر ایسی ضرور ہوگی جس میں عنایت رہائی تمہاری
 ہمزادہ رفیقین جائے گی ۔)

اور یہ حال ہو گا ہے

یوسف گم گشتہ باز آید بکنعان غم مخور کلیمہ احزاں شود رونے گلستان غم مخور
یوسف گم شدہ کنعان میں واپس آجائے غم مت کھائوں کا تنگ و تاریک گھر کسٹان
گلستان ہو جائے گا غم مت کرنے

ان شاء اللہ ایک دن یہ غم ختم ہو جائے گا اور کامیابی سے دل مسرور ہو گا (وَرَوَّحْنَا اللَّهُ
تَحَاتِّي ذَا يَأْتِ الْكُفْرَ الْوُحُوْلُ زَالِيَةً آمِينَ ۱۲ جاتے) واللہ تعالیٰ ہم اور تم کو وصول
الی اللہ نصیب فرمائیں میں دعویٰ سے نہیں کہتا خدا کے بھروسہ پر کہتا ہوں کہ اس
مراقبہ کو ہماری رکھو ان شاء اللہ تعالیٰ ایک دن ضرور کامیاب ہو گے (وَالَّذِي نَفْسُ
بِجَانِهَا هَدًى وَ إِنْ يَنْتَظِرُ الْيَقِيْنُ يَنْتَظِرُ سُبُلَنَا جو لوگ ہماری راہ میں ہمیشہ مشقتیں برداشت
کرتے ہیں ان کو اپنے راستے ضرور دکھادیں گے وعدہ الہی ہے ۱۲ جاتے) پس ہر کام پر اس
حیثیت سے نظر کرو کہ یہ معین فی المقصود ہے یا مضر پھر جو معین ہو اس کو اختیار کرو اور جو
مضر ہو اس کو ترک کر دو۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بات میرے دل میں ہے وہ سامعین
کے دل میں ڈال دوں، مگر کیونکر ڈالوں یہ میرے اختیار سے باہر ہے اور الفاظ اس کے لئے
کافی نہیں اور یہ ان لوگوں کے اعتبار سے کہتا ہوں جن کے دل میں یہ دار و پہلے سے نہ ہو اور
جو پہلے سے اس کا ذوق رکھتے ہیں وہ تو اشارہ ہی سے سمجھ گئے ہوں گے مگر جو بات دل
میں نہ ہو پختائی جاسکے کم از کم اس کو کانوں میں تو ڈال دیا جاوے شاید کسی وقت ذوق
حاصل ہو تو یہ کان میں پڑی ہوئی بات کام آئے گی اور چونکہ طویل مضمون یاد نہیں رہا کرتا
اس لئے میں خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ میں ہر کام سے پہلے اتنا سوچ لیا کرو کہ یہ نجات آخرت میں
معین ہے یا نجات سے مائع ہے اور اس کا استحضار ہر کام میں رکھو خواہ مباح ہو یا فرض و دبا
یا اور کچھ۔ اور اسی غرض کہ لئے میں نے اس وعظ کا نام الاسعاد والابعاد بتجوید کیا ہے

اسعاد کے معنی ہیں اعانت اور ابعاد کے معنی ہیں تخیہ یعنی دور کرنا کذا فی الفاموس) تو یہ نام
آپ کو اس مراقبہ کی یاد دہانی کرے گا کیونکہ وہ مراقبہ بھی اسی بات کا ہے کہ کوئی کام مقصود
آخرت میں معین ہے اور کوئی مقصود سے دور کرنے والا ہے تو اب آپ کو لہذا مقصود

یاد کرنا نہ پڑے گا بلکہ محض اس وعظ کا نام تصور معالیٰ کے ساتھ اس مراقبہ کی یاد دہانی میں کافی ہو جائے گا اور یہ محض دو لفظ ہیں جن کا یاد کرنا دشوار نہیں یہ بخیر ہے کہ الفاظ مختصر سے بڑے بڑے مضامین مختصر ہو جاتے ہیں، میں نے تو مختصر الفاظ سے طالب علمی کے وقت میں بہت علوم حاصل کئے ہیں مجھے ابتداء سے اختصار محبوب ہے۔ کچھ طبیعت ہی اختصار پسند واقع ہوئی ہے جس کا سبب میری کاہلی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ مجھے طول طویل کاموں کی ہمت نہیں پھر کچھ ہی سبب ہو باقی یہ بخیر بالکل صحیح ہے کہ بعض دفعہ مختصر الفاظ سے بڑے بڑے کام مکمل جاتے ہیں اور میں نے تو اس سے بہت ہی کام لیا ہے۔ چنانچہ جس زمانہ میں میں جلالین پڑھتا تھا تو اس وقت میں نے یہ جا ہا کہ جلالین کے جو دو حصے دو مصنفوں کے ہیں اس کو یاد رکھوں کہ پہلا کس کس ہے اور دوسرا کس کا۔ کیونکہ جلالین ایک شخص کی تصنیف نہیں ہے بلکہ سورۃ کہف سے اخیر تک جلال الدین علی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے اور انہوں نے اول حصہ کی بھی تفسیر شروع کی تھی چنانچہ سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھ بھی چکے تھے کہ عمر نے وفات کی اور انتقال ہو گیا تو سورۃ بقرہ سے سورۃ اسراء تک علامہ جلال الدین سیوطی نے مکمل کی۔ چونکہ دونوں کا نام جلال الدین ہے اس لئے یہ یاد رہتا تھا کہ پہلا حصہ کس کا ہے اور دوسرا کس کا تو میں نے دونوں کے لقب سے اول حرف لے لیا چنانچہ سیوطی کے اول میں سین ہے اور محلی کے شروع میں میم ہے اور بین حرف ہما میں میم سے مقدم ہے تو میں نے یہ جملہ یاد کر لیا اَلْاَوَّلُ لِلْمَحَلِّیِّ وَالثَّانِیُّ لِلْبَیِّنِ یعنی پہلا حصہ اس کا ہے جس کے لقب کا پہلا حرف تہ تہیب بجایا ہے اور دوسرا اس کا ہے جس کے لقب کا پہلا حرف تہ تہیب میں موخر ہے۔ اس طرح سے پیغمبروں ہمیشہ یاد رہا۔ اسی طرح حدیث معراج میں یہ آیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آسمان میں خاص خاص انبیاء سے ملاقات کی ہے اور اس کی ترتیب بھی احادیث میں مذکور ہے کہ پہلے آسمان میں آپ نے آدم علیہ السلام سے ملاقات کی اور دوسرے میں حضرت عیسیٰ و یحییٰ علیہما السلام سے ملاقات کی اور تیسرے میں یوسف علیہ السلام سے اور چوتھے میں ادریس علیہ السلام سے اور پانچویں میں ہارون علیہ السلام سے اور چھٹے میں موسیٰ علیہ السلام سے اور ساتویں میں حضرت ابراہیم علیہ

السلام سے۔ مگر یہ ترتیب یاد نہ رہتی تھی تو میں نے اس کے یاد کرنے کے لئے ایک مختصر لفظ بنالیا یعنی اعیانہ جس میں ہمزہ آدم علیہ السلام کے لئے اور عین عیسیٰ علیہ السلام کے لئے ہے اس طرح ہر نبی کے نام میں جو حرف اول تھا وہ اس جملہ میں لے لیا گیا ہے اور ہر ایک کے ملاقات کی ترتیب وہی ہے جو ترتیب حروف کی اس جملہ میں ہے مگر اس میں دو باتیں قابل تہنید ہیں ایک یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کا کوئی حرف اس میں نہ آسکا اس جملہ میں صرف چھ حرف ہیں جس سے چھٹے آسمان تک کی ترتیب معلوم ہو سکتی ہے ساتواں حرف ایک اور ہوتا تو براہیم علیہ السلام کی ترتیب پر بھی دلالت ہو جاتی اور اس کے لئے صرف یہ ممکن تھا کہ آخر میں الف بڑھا کر اُغْبٰی اُھْنا کر دیا جاتا مگر اس کے معنی کچھ موزوں نہ ہوئے کیونکہ اُغْبٰی اُھْنا کے معنی تو یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب انبیاء کو مسافت سے عاجز کر دیا اور یہ ایک عمدہ معنی ہیں اور اعیانہ میں ضمیر تشبیہ لانے سے یہ معنی ہوتے ہیں کہ آپ نے دو کو عاجز کر دیا مگر یہ معنی کچھ موزوں نہ معلوم ہوئے کیونکہ اس میں دو کی تخصیص بلا وجہ کرنی پڑتی ہے۔ سوائی بات خود یاد رکھ لی جائے کہ اس میں ساتویں نبی کا نام مذکور نہیں جن سے ساتویں آسمان پر ملاقات ہوئی تھی اور یہ بھی یاد رکھ لیا جائے کہ ان کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھ لی جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یحییٰ علیہ السلام بھی ہیں کہ وہ بھی دوسرے ہی آسمان پر ہیں ان کے لئے کوئی لفظ مستقل نہ آسکا اور اس جملہ میں جو تیسرا حرف یاد ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نام کی علامت ہے جو ترتیب میں تیسرا حرف ہے وہ تیسرے ہی آسمان پر ہیں سو حرف عین سے ایک نبی کی طرف اشارہ ہو گیا اور دوسرے کو نہ بانی یاد رکھا اور یہاں سے معلوم ہو گیا کہ یہ جو مشہور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فلک چہارم پر ہیں یہ غلط ہے نہ معلوم یہ کس طرح بے اصل مشہور ہو گیا۔ زیادہ تر یہ بات شعرا کے کلام میں پائی جاتی ہے جن میں بعض وہ شعراء بھی ہیں جو محقق ہیں مگر انہوں نے اس غلطی میں عوام کا اتباع کر لیا ہے اس لئے ہمیں ان کے کلام میں تاویل کی ضرورت نہیں بلکہ صاف بات یہ ہے کہ بعض دفعہ شاعری میں محقق بھی مذاق عوام کی رعایت کر کے غیر محقق بات استعمال کر لیتا ہے مگر بحر العلوم نے ان کی رعایت کر کے یہ تاویل کی ہے کہ فلک

چہارم سے مراد آسمان چہارم مراد نہیں بلکہ کرة چہارم مراد ہے اور آسمان دوم عدد و کرات علویہ میں جو نئے نمبر پر ہے کیونکہ اُس سے نیچے آسمان اول ہے اور اس کے نیچے کرة النار ہے اور اس کے نیچے کرة الہواء ہے اس طرح آسمان دوم چوتھا کرہ ہوا اس پر یہ مشہد ہو سکتا ہے کہ ہوا کے نیچے کرة الماء اور اس کے نیچے کرة الارض بھی ہے۔ تو اس کا یہ جواب دیا جائے گا کہ یہ کرات سفلیہ ہیں اور گفتگو کرات علویہ میں ہے اس لئے ان دونوں سے نقض وارد نہیں ہوتا۔

دوسرے متکلم خود دو کرہ کے اوپر ہے اور اس کے اوپر صرف عناصر کے دہری کرے ہیں ہوا و نار و خیر کسی کو یہ تاویل پسند ہو تو وہ یہ تاویل کر کے مولا نارومی وغیرہ کے کلام کو درست کر کے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان چہارم پر مانا ہے۔ بعض شعراء تو ایسا غضب کرتے تھے کہ ایک شاعر نے عیسیٰ علیہ السلام کو فلک چہارم پر مان کر انہیں بیمار بھی مانا ہے کہتا ہے

بر آسمان چہارم مسیح بیمار است تبسم تو برائے علاج درکار است

(جو تھے آسمان پانچواں بالش عیسیٰ علیہ السلام بیمار ہیں تبسم ان کے علاج کیلئے درکار ہیں)

یعنی وہ اپنے معشوق چری سے کہتا ہے کہ آسمان چہارم پر مسیح بیمار ہیں۔ بھلا مسیح اور بیمار وہ تو مردوں کو زندہ کرتے اور اندھوں اور کوڑھیوں کو اچھا کرتے تھے وہ بیمار ہوں گے۔ اور خیر زمین پر رہتے ہوئے تو بیمار ہونا کچھ تعجب خیز نہ تھا یہ تو ان کو آسمان پر بیمار مانتا ہے بھلا وہاں بیماری کا کیا گذر۔ جب وہاں عیسیٰ علیہ السلام نہ زمین کی غذائیں کھاتے ہیں نہ وہاں ان کو بول و براز کی حاجت ہوتی ہے۔ نہ وہاں کسی قسم کا نقص ہے تو وہاں بیمار ہونا کیسا۔ پھر بیماری کا علاج بھی ان کے معشوق چری کا تبسم ہی میر ہوا۔ کتنی بڑی گستاخی ہے کہ ایک نبی رعلیہ السلام کا علاج اپنے محبوب کے تبسم کو جوتا ہے مگر شعراء کو اس کی کچھ پروا نہیں بس انہیں تو یہ چاہیے کہ شعر میں جلے چاہے عقل و شعور پر اس سے پردہ ہی پر ڈجائے اور غضب یہ کہ اس مرض میں بعض عارفین بھی مبتلا ہیں وہ کسی معشوق چری کے مقابلہ میں تو انبیاء کی توہین نہیں کرتے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں بعض دفعہ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جن سے دوسرے انبیاء کی توہین ہو جاتی ہے۔

چنانچہ جامی فرماتے ہیں :-

”کلامے بود یوسف زود خریدہ“ (یوسف زود خریدہ ایک غلام ہے)

خدا اسحاق کرے ان حضرات کو میرا تور و نگشا کھڑا ہوتا ہے اس معنی کے تصور سے بھی بھلا یوسف علیہ السلام کو غلام کہنا اور زود خرید کہنا کیا یہ تھوڑی بات ہے۔ بہت سخت بات ہے مگر شعر اس کی پروا نہیں کرتے۔ میں ایک معیار مبتلا ہوں جس سے ہر شخص آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے کہ انبیاء کی شان میں کونسی بات کہنے کی ہے اور کونسی بات کہنے کی نہیں، وہ یہ کہ یہ تصور کر لیا جائے کہ اگر کسی مجمع میں وہ نبی موجود ہو جن کی شان میں ہم نے یہ بات کہی ہے تو کیا اس مجمع میں ان کے سامنے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں۔ یا کم از کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے بھائیوں کے متعلق ہم یہ مضمون پڑھ سکتے ہیں۔ میں جو بات ایسی ہو جس کے متعلق دل گواہی دے کہ اس کو ہم ان پیغمبر کے سامنے کہہ سکتے ہیں وہ تو کہو اور جس میں کھٹکا پیدا ہو کہ سامنے یہ بات نہیں کہہ سکتے اس کو اپنے کلام میں سے نکال دینا چاہیے۔ یہ بہت بڑا معیار میں نے آپ کے ہاتھ میں دیدیا ہے اس کو سخت ضرر کہ کہ شعر اپنے کلام میں اصلاح کر سکتے ہیں۔ الغرض میں نے لفظ اعیانہ سے اس تہذیب کو یاد کیا تھا جس تہذیب کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں حضرات انبیاء سے آسانوں پر ملاقات فرمائی ہے تو میں نے مختصر الفاظ سے بہت کام لیا ہے۔ اسی بنا پر میں نے اس وعدہ کا نام ایسا تجویز کیا جو اختصار کے ساتھ آپ کو اس مراقبہ کی یاد دہانی کمرے گا میں نے بہت دیر میں اس بات کو کہا جو مجھے اس وقت کہنی تھی اور بات بھی مختصر ہی تھی جس کے لئے اتنی دیر کی ضرورت نہ تھی نہ اتنی دیر کی نیت تھی مگر خود بخود درہو گئی لیکن حرج ہی کیا ہے یہ وہ باتیں نہیں ہیں جن کے زیادہ ہونے سے ہیضہ ہو جب ماکولات میں بھی بعض ایسی چیزیں ہیں جن کے زیادہ کھانے سے ہیضہ نہیں ہوتا جیسے خر بوزہ کو لوگ بتلاتے ہیں تو کیا معقولات میں ایسا ہونا کچھ دشوار ہے۔

اب میں اس مضمون کا انطباق آیت متلوہ پر ظاہر کرنا چاہتا ہوں حق تعالیٰ

فرماتے ہیں وَ اَنْتَ هَذَا اِصْرًا اِطْعِ مُسْتَقِيمًا فَاقْبَلُوْهُ (یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے سو اس راہ پر چلو) یہ معنی معطوف ہے تَعَالَا اَنْتَ لَوْ اَشْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ تَبْكُوْهُ عَلَيْكُمْ (اؤ میں تم کو وہ چیزیں بڑھا کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرمایا ہے) پر جو قُل کے تحت میں ہے تقدیر یہ ہوئی قُل تَعَالَا اَنْتَ هَذَا اِصْرًا اِطْعِ مُسْتَقِيمًا اِنْ رَاَيْتَ كَيْفَ يَهْدِي دِيْنَ مِيرَا رَسْتَهٗ۔ یہ جو مستقیم ہے اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس جگہ ان کسورہ ہوتا کیونکہ قول کے تحت میں ان کسورہ ہی آیا کرتا ہے اور ایک قرأت میں کسورہ ہے بھی مگر ہماری قرأت میں اَنْ مَفْتُوح ہے جس کی وجہ صحت یہ ہے کہ اس قرأت میں یہاں اَنْجَبُوْهُ غَيْرَ دِيْنِكُمْ مقدس ہے جس کے ملنے کے بعد لفظاً یہ قُل کے اوپر معطوف ہے اس لئے منصوب ہو گیا گو معنا تَعَالَا پر عطف ہے ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ (لوگوں کو) بتلا دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے سیدھا اس کا اتباع کرو۔ ہذا سے مذکور سابق کی طرف اشارہ ہے اور تقریباً اس احکام اور نواہی کا مجموعہ مذکور ہے چنانچہ ارشاد ہے۔ قُلْ تَعَالَا اَنْتَ لَوْ اَشْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ تَبْكُوْهُ عَلَيْكُمْ اَلَا تَشْكُرُوْا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَا تَقْسَلُوْا اَوْلَادَكُمْ مِنْ اِطْعَايِۤهِ اِنَّ تَوَسُّعًا فَعَمُوْا اِنَّكُمْ وَاٰلَاكُمْ هُمْ لَا تَفْقَهُوْا الصَّوَابَ مَا ظَلَمُوْا مِنْ شَيْءٍ وَمَا يَكُنْ لَهُمْ اَلْشَّيْءُ مِنَ النَّفْسِ الَّتِيْ حَقَّتْ لَهَا بِالْاَيْمَانِ الَّتِيْ دُوِّنَكُمْ وَصَدَّقُوْا بِمَا لَعَنَكُمْ تَعْلُوْنَ هٗ وَلَا تَقْرُبُوْا مَا لَیْسَ بِاِلَیْهِمْ اِلَّا بِالنِّسْبِ اِلَّا بِالنِّسْبِ هِیْ اَخْسَرُ حَقًّا يَسْلُكُ اَشْدُّ کَاۡهٗ وَ اَوْفُوْا اَلْکَيْلَ وَ اَلْيَمَانَ بِالْقِسْطِ هٗ لَا تَكُوْنَتْ نَفْسًا اِلَّا وَ سَعَهَا هٗ وَ اَوْفَلْتُمْ فَاَعْبُدُوْا لَوْ کَانَ ذَاۤخِرُیۡ هٗ وَ بَعَثُوْا اَهْلَیۡهٗ اَذْنُوْا هٗ اِلَیْكُمْ وَ حُكْمُوْا بِمَا لَعَنَكُمْ سَدَّ کُرُوْۤنَ هٗ وَ اَنْتَ هَذَا اِصْرًا اِطْعِ مُسْتَقِيْمًا اِلٰی اٰخِرِهٖ۔ ترجمہ یہ ہے۔ کہ آپ (ان سے) کہئے کہ اؤ میں تم کو وہ چیزیں بڑھا کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرمایا ہے وہ چیزیں یہ ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ (پس شریک ٹھہرانا حرام ہوا) اور دوسرے یہ کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کیا کرو (پس ان سے بری طرح رہنا حرام ہوا) اور تیسرے یہ کہ اپنی اولاد کو انہماک کے سبب قتل مت کیا کرو (زمانہ جاہلیت میں اس کی عادت تھی کہ اولاد کو زندہ درگدرد دیتے تھے) کیونکہ ہم تم کو اور ان کو (دو نوں کو) رزق (غذا)

دیں گے (وہ تمہارے رزق مقدس میں شریک نہیں ہیں پھر کیوں قتل کرتے ہو پس قتل کرنا حرام ہوا) اور (جو چاہے کہ بے حیائی (یعنی بدکاری) کے جتنے طریقے ہیں اُن کے پاس بھی موت جاؤ (پس رزق کرنا حرام ہوا) خواہ وہ علانیہ ہو یا پوشیدہ اور (پانچویں یہ کہ جس کا خون کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو ہاں مگر حق (شرعی) پر قتل جائز ہے مثلاً قصاص یا رجم میں پس قتل ناحق حرام ہوا) اس (سبب) کا تم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تاکہ تم (ان کو) سمجھو (اور کچھ کر غل کرو) اور (چھٹے یہ کہ یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ (یعنی اس میں تصرف نہ کرو) مگر ایسے طریقے سے (صرف کی اجازت ہے) جو شرعاً مستحسن ہے مثلاً اس کے کام میں لگنا اُس کی حفاظت کرنا اور بعض اولیاء اور صیاء کو اس میں یتیم کے لئے تجارت کرنے کی بھی اجازت ہے جس کا حکم فقہ میں مذکور ہے) یہاں تک کہ وہ اپنے من بلیغ کو پہنچ جاوے (اس کے بعد اس کا مال اس کو واپس یا جائے گا بشرطیکہ سفیہ یعنی بے وقوف نہ ہو پس تصرف غیر مشروع مال یتیم میں حرام ہوا) اور (ساتویں یہ کہ) ناپ اور تول پوری پوری کیا کرو انصاف کے ساتھ (کہ کسی کا حق اپنے پاس نہ رہے اور نہ آوے پس آپس میں دغا کرنا حرام ہوا۔ اور آگے بتلاتے ہیں کہ یہ احکام کچھ دشوار نہیں جن پر غل و شوار ہو کیونکہ ہم (تو) کسی شخص کو اس کے امکان سے زیادہ (احکام کی) تکلیف نہیں دیتے (پھر ان احکام میں کوتاہی کی کیا وجہ) اور آشوبیہ (یہ کہ) جب تم (فیصلہ یا شہادت وغیرہ کے متعلق) کوئی بات کیا کرو تو (اس میں) انصاف (کا خیال) رکھا کرو گو وہ شخص (جس کے مقابلہ میں وہ بات کہہ رہے ہو) قرابت دار ہی ہو (پس خلاف عدل حرام ہوا) اور (نویں یہ کہ) اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا کرو (جیسے قسم یا نذر) اس کو پورا کیا کرو (بشرطیکہ وہ نذر و قسم خلاف شرع نہ ہو پس اس کا عدم انفاذ حرام ہوا) اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ اس کا اتباع کرو پس گو **هَذَا كَامِرَجٍ** تم امیر مذکورہ ہیں لیکن یہ اشارہ علی سبیل تفضیل نہیں بلکہ علی سبیل التعمیم ہے یعنی وہ دین جس کے یہ احکام بطور نمونہ کے ہیں سب کا سب واجب الاتباع ہے اور اشارہ میں تعمیم کی وجہ ظاہر ہے کہ وجوب اتباع کچھ انہی احکام میں منحصر نہیں اور نہ فضول

صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنی کے ساتھ مخصوص پس ہذا کے بعد ضرور اپنی قرآن طہود تقسیم پر ملاقات کرتا ہے کیونکہ اس صراط کا دیگر احکام پر مشتمل ہوتا سب کو معلوم ہے خود قرآن میں ان کے علاوہ اور بہت سے احکام مذکور ہیں اور احادیث میں بہت سے احکام موجود ہیں پس مطلب یہ ہوا کہ لوگوں سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ کچھ اپنی احکام کی تخصیص نہیں بلکہ دین اسلام اور اس کے سب احکام جن میں سے بعض اوپر مذکور ہوئے ہیں میرا یہ حال ہے اس کا اتباع کرو پس ہذا سے حقیقت میں دین اسلام کی طرف اشارہ ہے جو احکام مذکورہ کے ضمن اجمالاً مفہوم ہو چکا ہے اور ان احکام قسمہ مذکورہ کے ذکر کے بعد ہذا سے مجموعہ دین کی طرف اشارہ کی وجہ صحت یہ بھی ہے کہ یہ احکام مذکورہ گویا ہر میں چند احکام ہیں مگر حقیقت میں یہ سارے اسلام کا خلاصہ ہے کیونکہ ان میں عقائد و معاملات و معاشرت و عبادات کے مہتمم بالظان امور سب مذکور ہیں اور اہتمام کی وجہ یہ ہے کہ یہ احکام سب محکوم ہیں جو کسی شریعت میں کبھی منسوخ نہیں ہوئے اس طرح یہ گویا تمام شریعت کا خلاصہ ہے پھر اُنّی ہذا صراطی (یہ دین میرا راستہ ہے) میں صراحۃً تقسیم کر دی گئی جس سے بقیہ احکام غیر حکمہ بھی اجمالاً سب مذکور ہو گئے اور صراطی میں غیر منظم کا مرجع حق تعالیٰ نہیں ہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کوئی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ لوگوں کا کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا کہ یہ آیت معنی تعالیٰ پر معطوف ہے جو فعل کے تحت میں ہے اور لفظاً یہاں اَلْحَبْرُ مذکور ہے پس خطاب اُنّی وَاٰخِرُ زَآبِ کہہ دیں اور خبر دیدیں کے بعد غیر منظم کا مرجع فاعل ہی ہو سکتا ہے اور فاعل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اس غیر منظم کا مرجع بھی آپ ہی ہیں چنانچہ اس کی نظیر دوسری جگہ بھی مذکور ہے کہ وہاں بھی دین اسلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کہا گیا ہے۔

قُلْ هَٰذَا سَبِيلُ اللَّهِ الَّذِي اُنْفِقْتُ مِنْهُ لِحَٰثَاتٍ اُولَٰئِكَ لَٰسَ لَہُمْ شَرَارٌ مِّنْ اٰیَاتِ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ اَکْثَرَہُمْ لَٰمَہُمْ

میں خدا کی طرف اس طور پر ملتا ہوں کہ میں دلیل پر قائم ہوں میں ہی اور میرا ساتھ والے بھی) اور اسلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کہنا بطور دعوت ہے کہ آپ اس طریق کے داعی ہیں ورنہ حقیقت میں یہ صراط اللہ ہے چنانچہ بعض جگہ حقیقت کے موافق ارشاد ہے اِنَّا لَنُکَلِّمُہُ الْاِنْسَانَ اِنْ شَاءَ اللّٰہُ فَمِنْ اٰیَاتِہِ

اِنَّہِ الَّذِیْ لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ مٰنِیْ رَاوِلَاسِ مِیْنِ کُوْنِیْ شَہْدِیْنِ کَآپ بیک بیک راستہ کی

ہدایت کر رہے ہیں یعنی اس خدا کے راستے کی کراچی کا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اس پر یہ سوال وارد ہوگا کہ جب حقیقت میں یہ صراط اللہ ہے تو پھر ہر جگہ حقیقت کے موافق کلام کیوں نہ فرمایا بعض جگہ مجازاً اس کو صراط رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اور بعض جگہ حقیقت کے موافق صراط اللہ کیوں نہ فرمایا تو جواب اس کا یہ ہے کہ بعض جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس صراط کو اس لئے متعارف دیا گیا تاکہ سامعین کو اس پر عمل کرنے کی ہمت ہو اور وہ بھی لیں کہ ہم اس راستہ کو طے کر سکتے ہیں اگر پہلے ہی یہ فرما دیا جاتا کہ یہ خدا کا راستہ ہے اس پر چلو تو لوگ یہ سن کر گھبر اجاتے کیونکہ خدا تعالیٰ کی ذات تک ذہن کی رسائی اولاً دشوار ہے تو ان کی توجہ یہ شان ہے ۔

لے بر تراز خیال و قیاس و دگمان و وہم وز ہر چہ گفتہ اند و شنیدیم و خواندہ ایم
دقت تمام گشت و پیا یاں رسید عمر ما پھناں در اول و صف تو ماندہ ایم
دلے انشآپ وہم و دگمان خیالی و قیاس سے بالا تریں جو کچھ بزرگوں نے کہا تھا اور ہم نے سنا اور
بڑھا اس سے بھی بالاتر ہیں۔ دقت تمام ہو گیا اور عمر اختتام کو پہنچی ایک صفحہ بھی آپ کا بیان نہ کر سکے
خدا تعالیٰ کی ذات تک وہم بھی نہیں پہنچ سکتا جو کچھ اس کے متعلق ہمارے ذہن میں آتا
خدا تعالیٰ اس سے بھی دیرالہود اہم و دارالہوداریں اسی کو مولا نافرمانے ہیں ۔

در تصور ذراست اور گنج کو تا در آید در تصور مثل او

اس کی ذات کے تصور میں کہاں گنجائش ہے تاکہ اس کا مثل تصور میں آجائے
یہ لفظ سارے فصول میں گنج ہے۔ مثنوی کو جس گنج (اور جس گوشہ) سے نکالو گے سب میں ہی
بچلے گا کسی کے پاس اس کی کبھی نہ تھی صرف حضرت حاجی صاحب ہی کے پاس اس کی کبھی
تھی حضرت ہی نے اس کا قفل کھولا۔ حضرت مجتہد مکرمہ میں ایک دفعہ ایک شیخ کو گنج بڑھاتے
ہوئے دیکھا تھا اور اس کے معنی بتاتے وہ بہت تاویل میں کر رہے تھے مگر کوئی بات نہ بنی تھی حضرت
نے اصلاح دی کہ یہ لفظ گنج ہے یعنی گنجائش کے بس اس کو سنکر وہ شیخ پھوٹ ہی پڑا۔ ابا شعر کے معنی
بے تکلف ظاہر ہو گئے مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی ذات کی کسی کے تصور میں گنجائش نہیں یعنی تصور بالکل
کی گنجائش نہیں حق تعالیٰ کا بالکل ذہن میں آنا محال ہے جس کی تفصیل کتب معقول میں مذکور ہے جب حق
تعالیٰ کی ذات تک کسی کی رسائی نہیں تو اگر بتاؤ ہی اسلام کو صراط اللہ کہنا یا تائین حق تعالیٰ کی

طرف اس کی نسبت کی جاتی تو لوگ گھبرا جاتے اور اس سوچ میں پڑ جاتے کہ حق تعالیٰ کو تو ذہن سے بہت دور نہیں پس اسی طرح ان کا راستہ بھی نہ معلوم کتنا دور دراز ہو گا اس لئے پہلے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مضامین کیا گیا کہ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یہ تو میرا راستہ ہے اس پر جلو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کی رسائی ممکن ہے آپ عیناً تا سب کے سامنے ہیں پھر بشریت میں سب کے شریک ہیں اس لئے یہ سن کر بہت ہندھی کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اور آپ ذہن سے بہت دور نہیں ہیں تو آپ کا راستہ بھی دور نہ ہو گا بلکہ نزدیک ہو گا یہ قائدہ ہوا آپ کی طرف نسبت کرنے سے کہ راستہ کا نزدیک و سہل ہونا معلوم ہو گیا پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی ہو گئی اور اس راستہ پر چلنا شروع ہوا اب حقیقت منکشف ہوئی کہ یہ تو حقیقت میں خدا کا راستہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف داعی ہیں آپ خود بھی اسی راستہ پر چل رہے ہیں یہ دیکھ کر وہ بندہ گئی کہ حق تعالیٰ اس کے طے کرنے میں بندوں کی امداد فرماتے ہیں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستہ کو طے کر لیا ہے معلوم ہوا کہ اس کا طے کرنا انسان کی قدرت سے خارج نہیں تو ہم بھی اس کو طے کر سکتے ہیں خصوصاً جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم (جو واقف طریق ہیں) ہمارے معین و رفیق ہیں۔ واقعی اگر حق تعالیٰ کی امداد نہ ہو تو پھر اس راہ کا طے کرنا بہت دشوار ہے کیونکہ خدائی راستہ ہے جس کو وہی طے کر سکتا ہے جس کو حق تعالیٰ طے کرنا چاہیں اسی لئے سالک کو جب اس پر نظر پڑتی ہے کہ یہ راستہ خدا تعالیٰ کا راستہ ہے اس وقت وہ بڑا پریشان ہوتا ہے اور اس کے طول و لاتناہی کے خیال سے گھبراتا ہے اور یوں کہتا ہے ۔

بحریت بحر عشق کہ چپش کنارہ نیست
آبنا جز این کہ جاں بسیارند چارہ نیست
دور پائے عشق ایسا دریا ہے کہ اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے اس جگہ جاں پہنچنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے
اور جب اس پر نظر کرتا ہے کہ یہ راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے جس پر آپ چل کر ہیں
تو اس کی ہمت بندھتی ہے اور یوں کہتا ہے ۔

تو دستگیر شوائے خضر ہے خمستہ کہ من
پیادہ می روم و تہسراں سوارا خند
(ملے خضر را تو ہی میرا نغہ پکڑ کہ میں پیدل ہوں میرے ہمراہی سواروں -)
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت و رفاقت سے اس راستہ میں چلنے کا ارادہ کر لیتا ہے

یہ تو ان لوگوں کے لئے ہے جن کی رسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو چکی ہے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی وصول نہ رکھتے ہوں ان کو اس کی ضرورت ہے کہ ان مشائخ کا نام پکڑیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی حاصل کر چکے ہیں (جیسے بادشاہ تک پہنچنے کیلئے وزیر کا واسطہ ضروری ہے مگر جو دربار تک بھی نہ پہنچا ہو اس کو چاہئے کہ ان لوگوں کی خوشامد کرے جو دربار تک رسائی رکھتے ہیں ۲۲ جامع)

شیخ فرید فرماتے ہیں ۲۳

ہے رفیقے ہر کہ شد در راہ عشق عمر بگذشت و نشد آگاہ عشق
(پہ پہر اور رہبر کامل کے جو شخص اس عشق کے راستہ میں چلا عمر گزر گئی مگر عشق سے یا خبر نہ ہوا)

گر ہولے امی سفر داری دلا دامن رہبر گیر و پس بر آ
دلے دل اگر اس سفر محبت کے طے کرنے کی خواہش رکھتا ہے تو رہبر کامل کا نام پکڑا اور بھیجے آ)

اور مولانا فرماتے ہیں ۲۴

بار باید راہ را تنہا مرد بے قلاؤ زاندر میں مھر امرو
قلاؤ ز سے مراد قتل اعوذ یا مولوی نہیں بلکہ قلاؤ کہتے ہیں رہنا کو یہ ترکی لغت ہے گو وہ قلاؤ ہو گا قتل اعوذ یا ہی مطلب یہ ہے کہ اس راستہ کو رہنا کے بغیر طے نہ کرو ورنہ بہت پریشان ہو گے اور راستہ نہ ہو سکے گا۔ آگے فرماتے ہیں ۲۵

ہر کہ تنہا نادرا میں رہ را برید ہم بعون ہمت مرداں رسید
اگر کسی نے شانہ و نادرا میں اس راہ سلوک کو تنہا بے صحبت پر قطع کر بھی لیا ہے تو وہ بھی غائبانہ پیروں کی توجہ سے پہنچا ہے)

اس میں جواب ہے اس سوال کا کہ ہم تو بعض اولیا کو دیکھتے ہیں کہ وہ بدون رہنا کے وصل ہو گئے ظاہر میں ان کا کوئی شیخ نہ تھا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اول تو یہ نادر ہے والٹاؤڈ کا لٹمنڈوم (نادر مثل معدوم کے ہوتا ہے) اس لئے تو اوردے نقص دار نہیں ہو سکتا۔ دوسرے

یہ کہ جس کو تم ظاہر میں بدوں کسی رہنما کے واصل دیکھتے ہو وہ حقیقت میں ایسا نہیں واقع میں وہ بھی کسی رہنما کے واسطے سے واصل ہوا ہے گو ظاہر میں اس کا کوئی شیخ نہیں مگر وصول اس کو بھی عون ہمت مردان طریق سے ہوا ہے یعنی اہل اللہ میں سے کسی نے اس پر نظر کی ہے جس کی برکت سے وہ واصل ہو گیا ہے گو اس شخص کو اس کی خبر بھی نہ ہو کہ مجھ پر کس نے نظر کی ہے۔ حضرات اہل اللہ کے احسان کی یہ شان ہوتی ہے کہ بہت لوگوں کو ان کے احسان کی خبر بھی نہیں ہوتی اور وہ اُن کے لئے دعائیں کرتے کرتے تھک گئے ہیں۔

حضرت مجدد صاحب قدس سرہ کا واقعہ ہے کہ آپ کے زمانہ میں ایک بزرگ صاحب سلسلہ تھے جن سے بہت فیض جاری تھا مگر حضرت مجدد صاحب کو ان کی بات مکشوف ہوا کہ اس کا خاتمہ شقاوت پر ہو گا۔ پس حضرت مجدد صاحب یہ دیکھ کر تڑپ ہی تو گئے آپ کے دل نے گوارا نہ کیا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک شخص شفیق ہو کر میرے اور وہ شخص بھی کیسا جس سے ہزاروں کو دین کا فیض پڑا ہے۔ آپ نے اس کے لئے دعا کرنی چاہی مگر ڈرے کہ اس میں حضرت حق کی مداخلت نہ ہو کہ تقدیر مکشوف ہونے کے بعد اس کے خلاف کی دعا کرتا ہے۔ مگر پھر حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کا مقولہ یاد آیا کہ میں وہ شخص ہوں کہ حق تعالیٰ سے کہہ کر میں شفیق کو سعید کرا سکتا ہوں۔ اس پر مجدد صاحب کی بھی ہمت ہوئی۔ معلوم ہو گیا کہ ایسی دعا کرتا خلاف ادب نہیں چنانچہ پھر لڑا اپنے اس کے لئے بہت دعائیں کیں اور پوری کوشش کی کہ کسی طرح اس شخص کی شقاوت کو میل بہ سعادت کر دیا جائے حق کو آپ کو مکشوف ہو گیا کہ حق تعالیٰ نے اس کو سعید کر دیا آپ کو چین آیا تو دیکھئے مجدد صاحب نے اس شخص کے حق میں درپردہ کتنا بڑا احسان فرمایا مگر اس شخص کو خبر بھی نہ تھی اُسے کچھ بھی معلوم نہ تھا کہ میرے واسطے کسی شخص کے دل پر کیا گزند ہے راتوں کی نیت اس کی اگر گئی ہے۔ خیر یہ واقعہ تو ہو گیا مگر اس پر یہ شبہ ہوتا ہے کہ تقدیر کس طرح بدل گئی جس کے متعلق ارشاد ہے مَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَكُمْ رَيْبَهُ زِدْكَ قَوْلَ نَبِيِّ لَنَا

حضرت مجدد صاحب نے اس شبہ کا جواب بھی خود ہی دیا ہے جس کا ماحصل یہ ہے کہ بعض امور کے متعلق لوح محفوظ میں اطلاقی ہوتا ہے اور واقع میں وہ کسی قید کے ساتھ مقید ہوتے ہیں مگر وہ قید لوح محفوظ میں ٹکڑ نہیں ہوتی بلکہ وہ علم الہی میں ہوتی ہے تو اس شخص کے متعلق لوح محفوظ میں تو صرف اتنا ہی تھا کہ اس کا خاتمہ شقاوت پر ہو گا مگر علم الہی میں اس کے ساتھ ایک قید تھی یعنی بشرطیکہ کوئی مقبول بندہ اس کے لئے دعا نہ کرے سو یہ واقعہ تقدیر کے خلاف نہیں ہوا کیونکہ تقدیر اصل میں علم الہی کا نام ہے۔ اسی لئے یہ حضرات ام الکتاب کی تفسیر علم الہی سے کرتے ہیں کیونکہ اس میں تغیر و تبدل کبھی نہیں ہو سکتا۔ پس دراصل ام الکتاب وہی ہے گو لوح محفوظ بھی کتاب الحود والاثبات کے اعتبار سے ام الکتاب ہے کیونکہ لوح محفوظ میں اتنا تغیر و تبدل نہیں ہوتا جتنا کتاب الحود والاثبات میں ہوتا رہتا ہے مگر فی الجملہ تغیر اس میں ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ اور جو تقدیر علم الہی کے درجہ میں ہے اُس میں اس کا اصلاح ممکن نہیں پس حقیقت کے اعتبار سے ام الکتاب وہی ہے۔ اور اس تفسیر کے اعتبار سے کلام نفسی کے درجہ میں قرآن کے قدیم ہونے کی دلیل نص سے بکل سکتی ہے کیونکہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں **وَرَأٰیہٗ فِیْ اٰیٰتِ الْکِتٰبِ لَیْسَ یُنٰسِ الْغٰیۃَ حٰکِمًا** یعنی قرآن ہم سے غایت قرب کے درجہ میں علی حکیم ہے یہ غایت قرب لدنی کا مدلول ہے اور غایت قرب ذات حق سے مرتبہ صفات کو ہے تو حاصل یہ ہوا کہ قرآن مجید درجہ صفت میں علی ہے حکیم جو اور قرآن جو درجہ صفت ہے وہی کلام نفسی ہے اور اسی لئے اس کو علی حکیم کہا گیا اور علی حکیم کا اطلاق قرآن مجید میں کسی حادثہ پر نہیں آیا تو لدینہ اور علی حکیم دونوں کی دلالت اس کے صفت ہونے اور قدیم ہونے پر ہوتی اور اس کے قبل جو ارشاد ہوا ہے **وَ اِنَّا جَعَلْنٰہٗ قُرْاٰنًا عَرَبِیًّا** ہم نے اس کو قرآن عربی کر دیا اس کا جعل مفعول ہونا اور عربیت کے ساتھ موصوفہ ہونا قرینہ ہے کہ اسی سے کلام عقل کا درجہ مراد ہے تو دونوں آیتوں میں دونوں درجوں کا بیان نہایت وضاحت ہو گیا خیر یہ توجہ میں ایک علمی لطیفہ تھا مقصود یہ ہے تھا کہ اہل مشرکین دفعہ اس طریقہ سے بعض لوگوں پر احسان فرماتے ہیں کہ ان کو خبر نہیں ہوتی جملہ اگر مجدد متنبیان نہ ہوتے تو ان بزرگ کو اس احسان کی اطلاع کیسے ہوتی اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ بزرگ حضرت مجدد صاحب کے

ہزارہی اطلاع، جماعت کو بت کرتے وقت یا اپنا بڑا تبدیل کرتے وقت اپنا خریداری نمبر ضرور تحریر فرماتے۔

معتقد ہوں گے اگر مستفاد ہوتے تو اس احسان کو تسلیم کرنے کے بجائے مجدد و قائم پر معلوم کیا کیا اعتراض کرتے یہ ہے ہم بعین ہمت مردان رسید مردان خدا کی توبہ سے بہرہ پہنچا، اللہ بھی ان بزرگ کی سعادت کی علامت تھی کہ انہوں نے مجدد صاحب پر اعتراض نہیں کیا بلکہ تسلیم سے کام لیا ان حضرات پر انکار نہ کرنا بھی نئی دولت ہے اہل اللہ کے ساتھ ان کا سے پیش آنا بڑا وبال ہے بلکہ کام کی بات تو یہ ہے کہ اپنے جھوٹوں پر بھی حقیقہ کر انکار نہ کر دیکھو نہ کیا خبر ہے کہ خدا کے یہاں کون جھوٹے اور کون حقیقہ بعض دفعہ جن کو ہم اپنے سے جھوٹا سمجھتے ہیں خدا کے نزدیک بڑے ہوتے ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی تربیت و تعلیم بھی نہ کر دیکھو نہ تعلیم میں تحقیر و بے ادبی نہیں بلکہ تعلیم تو ادب ہی ہے کیونکہ ہر چیز کا ادب اس کے مناسب ہوتا ہے جھوٹوں کا ادب یہی ہے کہ ان کی تربیت و تعلیم کی جائے یہاں تک کہ لفظ جہ لفظی کے متعلق بیان تھا آگے فرماتے ہیں مُسْتَقِیْمًا یعنی یہ راستہ مستقیم ہے۔ لفظ مستقیم کے معنی ایک تولغوی میں یعنی اَقْصَرُ الْخَطوطِ اَلْوَصَلَةُ بَيْنَ الشَّخْطَيْنِ دو نقطوں کے درمیان میں جو خطوط و اصل ہو سکیں ان میں جو سب سے جھوٹا ہو وہ مستقیم لغوی ہے اور ایک معنی عرفی میں یعنی بے خوف و خطر راستہ، عرف میں وہ راستہ کو کہتے ہیں جس میں کوئی خطر نہ ہو چنانچہ کہا کہتے ہیں کہ فلان دائوں کا سیدھا راستہ یہ ہے اس کو چاہا و حالانکہ اس میں موڑ بھی آتے ہیں مگر مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ راستہ بے خطر ہے اس میں تم کو غلطی پیش نہ آئے گی مگر۔ بڑی ہوئی ہے اور یہی عرفی معنی اس شعر میں مراد ہیں۔ "راہ راستہ مرد اگرچہ دور است" (بے خطر راستہ ہر چلو اگرچہ دور ہو) اگر راہ راستہ کے معنی عرفی نہ لے جائیں تو لغوی معنی کے اعتبار سے اگرچہ دور است (اگرچہ دور ہو) نہیں بن سکتا کیونکہ جو راستہ لغوی مستقیم ہو گا وہ اردوں سے دور بھی نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے لئے اقصر الطرق ہونا لازم ہے جن لوگوں کو مستقیم کے لغوی اور عرفی معنی میں فرق معلوم نہیں وہ اس شعر کو حل نہیں کر سکتے مگر اس تحقیق کے بعد مطلب صاف ہے کہ بے خطر راستہ کو اختیار کرو اگرچہ وہ دور ہی کیوں نہ ہو یہ تو لفظ کی تحقیق تھی اب میں کہتا ہوں کہ صراط حق معنی اسلام کے متعلق یہ دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں کیونکہ صراط حق بے خطر بھی ہے اور وصول الی اللہ میں وہ تمام طرق سے اقرب و اقصر بھی ہے تو آپ کو اختیار ہے کہ چاہے مستقیم کو لغوی معنی پر معمول کیجئے یا عرفی پر مردان دونوں پر ۱۲ یہاں سب کی گنجائش

اس کے بعد ارشاد ہے وَلَا تَقْبَلُوا السَّيْلَ قَفْرًا یعنی اس راستہ اسلام کا اتباع کرو اور دوسرے مختلف راستوں کا اتباع نہ کرو ورنہ وہ تم کو خدا کے راستے سے جدا کر دے گا اور دور ہونا اس طرح کا نہیں ہے کیونکہ وہ موصل تو ہوتے ہیں نقطہ مقصود سے دور تو نہیں کرتے بلکہ اس طرح کی دوری ہے جیسے مثلث کی ایک ساق کو چھوڑ کر اگر دوسری ساق پر چلنے لگے تو ساق اول سے وقتاً فوقتاً بعد ہی برعکس جاتا ہے جیسے اقصی الخطوط کے مساوی تمام خطوط داخلہ و خارجہ ہوتا رہتا ہے اور جدا ہونا زیادہ ظاہر ہے کیونکہ بے خطر راستہ کو چھوڑ کر خطرناک راستہ اختیار کرنے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ مقصود تک وصول میسر نہیں ہوتا بیچ ہی میں ہلاک ہو جاتا ہے اور ایک بات جو یہاں اور قابل توجہ ہے وہ یہ کہ پہلے تو صراطِ اعلیٰ میں ضمیر مکلف کا مرجع حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے جس میں اس راستہ کی طرف اضافت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی اور یہاں عن سبیلہ یعنی غریب فرمایا گیا ہے اس کا مرجع حق تعالیٰ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں ورنہ سبیلِ بیہرہ مکلف فرمائے سوا اس کی توجہ کی اس لئے کوئی ضرورت نہیں کہ یہ اضافت توحیدیت کے موافق ہے۔ توجہ کی ضرورت تو صراطِ اعلیٰ میں تھی جس کا نکتہ میں بیان کر چکا ہوں اس کے بعد ارشاد ہے ذِكْرُكُمْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اس کی خدا تعالیٰ نے تم کو وصیت فرمائی ہے تاکہ تم تقویٰ حاصل کر سکو۔ وصیت کرنے سے مراد تاکید ہی حکم دینا ہے کیونکہ وصیت اصل میں اس بات کو کہتے ہیں جو انسان اپنے مرنے کے وقت عزیزوں اور وارثوں سے کہا کرتا ہے چونکہ وہ انسان کا آخری وقت ہوتا ہے اس لئے اس وقت جو بات کہتا ہے وہ خاص ضرورت کی باتیں ہوتی ہیں جن کی تعمیل کو وہ بہت مؤکد و لازم کیا کرتا ہے چونکہ حق تعالیٰ عدم و فنا سے پاک ہیں اس لئے یہاں پر وصیت کے معنی متعارف تو ہو نہیں سکتے بلکہ اس کا لازم مراد ہے یعنی حکم تاکیدي لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یہ نتیجہ ہے اتباعِ صراطِ مذکور کا مطلب یہ ہے کہ تم اس راستہ پر چلو تو امید ہے کہ تم کو وصالِ مقصود حاصل ہو جائے گا اس طرح سے تم نجاتِ آخرت سے کامیاب ہو جاؤ گے کیونکہ تقویٰ کے معنی نفرت میں بچنے کے ہیں تو حاصل یہ ہوا کہ تم عذاب سے بچ کر رہو گے اور یہی خلاصہ ہے نجات کا اور شریعت کی اصطلاح میں تقویٰ کمالِ دین کو کہتے ہیں چنانچہ مواردِ نصوص میں غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جائیگی

اس تفسیر پر مطلب یہ ہوا کہ اس راستہ پر چلنے سے تم کو کمال دین حاصل ہو جائے گا اور یہی حاصل ہے مقصود پر پہنچنے اور منزل پر وصول ہو جانے کا اس کے بعد میں اس آیت کو مضمون بنطبق کرنا چاہتا ہوں گو اس تفصیل کے بعد تقریر انطباق کی ضرورت نہیں رہی مگر میں نہایت اس کو بھی بیان کئے دیتا ہوں تاکہ پوری تسلی ہو جائے کہ آیت مضمون مقصود پر بسہولت منطبق ہے۔ سواد پر معلوم ہو چکا ہے کہ **هَذَا آيَةُ عِلٍّ** سے دین اسلام کی طروت اشارہ ہے اور اسلام کو نام غنہ ہے مجموعہ اعمال کا اور عقائد میں میں محاراً داخل ہیں اور حقیقتاً عقائد ایمان کا مدلول ہیں اسی لئے کہا جاتا ہے کہ ایمان فعل قلب ہے اور اسلام فعل جوارح اور یہ اطلاق لغوی ہے کیونکہ ایمان کے معنی تصدیق کے ہیں جو اولاً بالذات قلب سے صادر ہوتی ہے اور اسلام کے معنی گردن نہادوں بطاعت ہیں جس کا محل جوارح ہیں اور بعض نصوص میں بھی اسلام و ایمان کا اطلاق اس حقیقت کے موافق وارد ہے **قَالَتِ الرَّحْمٰنُ اَبِ امْتَا قُلْتُ لَكُمْ شَيْءٌ مِّنْهُ اَوْ لَيْكُنْ فَاُولَئِكَ كَانُوا لَاسْمٰكِنَا** را عراب نے کہا کہ ہم ایمان لائے آپ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے لیکن یہ کہو کہ ہم اسلام لائے لیکن یہ حقیقت لغویہ ہے اصطلاح شرعی میں اسلام نام ہے مجموعہ عقائد و اعمال کا اور ایمان نام ہے مجموعہ عقائد کا تو شرعاً اسلام عام ہے اور ایمان خاص اور یہاں پر **هَذَا آيَةُ عِلٍّ** سے جو اسلام کی طرف اشارہ ہے اس سے بھی اسلام شرعی مراد ہے جو عقائد و اعمال سب کو شامل ہے جس کا قرینہ یہ ہے کہ اوپر **قُلْنَا لَكَ اَبِ امْتَا قُلْتُ لَكُمْ شَيْءٌ مِّنْهُ اَوْ لَيْكُنْ** میں عقائد و اعمال دونوں کا ذکر ہے اُس کے بعد **وَاِنَّ هٰذَا** **صِرَاطِ اعْلٰی** مستقیم راہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، فرمایا گیا ہے تو اس میں مجموعہ عقائد و اعمال کی طرف اشارہ ہونا مناسب ہے اور ان اعمال و عقائد کو جو صراط فرمایا گیا تو تخصیص ان ہی اعمال و عقائد کی مقصود نہیں یہ تو بطور تشبیل کے فرمایا ہے مقصود اتباع صراط اسلام کا ہے جو تمام اصول و فروع کو شامل ہے البتہ ایک تحقیق سمجھنے کی یہاں ضرورت ہوگی وہ یہ کہ اوپر بعض نواہی کا ذکر ہے جیسے **اَلْتَشْبِيْهِ كُذَّوْا لَا تَقْسُصُوْا وَلَا تَقْرُبُوْا** دست شریک کرو اور دست قتل کرو اور نہ قریب جاؤ اور جب کوئی بات کہو تو انصاف کرو، اور بعض نواہی کا ذکر ہے جیسے **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرُبُوْا مَا لَمْ يَنْصَرِفْ عَنْكُمْ** اور اللہ کے

ساتھ احسان کر دنا پ تول پوری کرو۔ اور ان سب کو صباطی فرمایا۔
 اس کے اتباع کا امر فرمایا تو صراط کہیں فعل ہوگا کہیں ترک اور اتباع فعل سے ہوگا کہیں ترک
 سے غرض ہذا اور اچلی سے مراد تمام وہ اعمال و امورات ہیں جو معین آخرت و مفید مقصود
 ہیں جن کا مفید ہونا مستقما میں مدلول ہے کہ استقامت کے لئے موصل الی المقصود ہونا لازم ہے
 اور لَا تَسْتَعْجِلُوا الشَّيْءَ فَتَقُولُوا أَهْوَ عَنْ مَسِيرِهِ (دوسری راہ ہرمت چلو کہ وہ راہیں
 تم کو انحراف کی راہ سے ہٹا کر دیں گی) میں تمام وہ اعمال آگئے جو مانع عن الآخرت و مضر المقصود
 ہیں اور مضر ہونا فسق و فساد سے ظاہر ہے پس ان مقدمات سے حاصل یہ ہوا کہ ہم کو ہر کام میں یہ
 دیکھنا چاہیے کہ یہ فعل معین آخرت ہے یا مضر آخرت ہے اب اس میں تمام شریعت آگئی کوئی
 مضمون شریعت کا اس سے خارج نہیں رہا۔ اس لئے اس آیت کے تحت میں تمام شریعت کا
 ذکر ہو سکتا ہے۔ اسی واسطے میں نے ابتداء میں کہا تھا کہ اس آیت کی تفصیل طرہ بھر میں بھی
 بیان نہیں ہو سکتی اور وہ ایک شخص کی عمر نہیں بلکہ ایک جماعت کی عمر جو فی نفسہ گومتنا ہی
 ہو مگر یعنی لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ رَبِّكُمْ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّ (ہو پس اس میں وہ
 احکام بھی داخل ہیں جو اس ماہ رواں یعنی شعبان کے متعلق یا ماہ آیتہ رمضان کے متعلق شریعت
 میں وارد ہیں لہذا میں احکام شعبان کو بھی اس کے تحت میں بیان کرنا چاہتا ہوں اور رمضان
 کے متعلق اگر موقوفہ تو پھر کبھی بیان ہو جائے گا۔ شعبان کی بابت حدیث میں یہ خاص فضیلت
 مذکور ہے رَأَى الْكَائِفَ لَيْلَةَ الْتَقْصِفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقَوَّضُوا إِلَيْهَا وَصَوُّمُوا كَذَلِكَ
 فَإِنَّ اللَّهَ يُبَارِكُ وَيُعَافِي يَنْزِلُ فِيهَا الْغُرُوبُ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا يَقُولُ
 الْإِنْسَانُ مُسْتَغْفِرٌ فَأَعْظِمُهُ رَأَى مِنْ مُسْتَوْرِي قِيَامُ رُفْقَةِ الْإِنْسَانِ مُسْتَعْلَى كَأَعِظِمُهُ
 الْإِنْسَانُ الْإِنْسَانُ يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَرَأَى سَاحَهُ وَسَنَدَهُ وَصَوِّفَتْ كَمَا بَدَلُ عَلَيْهِ
 تَصَوُّفُ الْمُسْتَدْرِ رَأَى رَأَى يَلْفِظُ رَأَى وَهُوَ عَلَامَةُ الضَّغْفَرِ كَمَا صَرَحَ بِهِ يَوْمَ
 حُطْبَةِ كَسَا يَوْمَ ۱۱ تَوْطِئُ يَوْمَ ۱۲ الْكُنْةُ تَجِبُ فِي مَنَاقِلِ الْأَهْثَالِ۔ جامع، یعنی
 حق تعالیٰ اس مہینہ کی پندرہویں رات میں غروب ہی کے وقت سے آسمان اول کی طرف
 نزول فرماتے ہیں۔

جیسا نزل ان کی شایان شان ہے اس میں ہم کو کاوش کی ضرورت نہیں بلکہ اس کی ممانعت بھی ہے کیونکہ یہ متغایات میں سے ہے پھر فرماتے ہیں کہ کوئی مغفرت کا طالب ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں کوئی روزی کا طالب ہے کہ میں اس کو روزی دوں کوئی بیمار کا طالب تھا ہے کہ میں اس کو عافیت دوں اسی طرح بہت سے امور کے متعلق فرماتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسا ہے کہ میں اس کو تکمیل کا مطلوب فخر تک یہی معاملہ رہتا ہے سبحان اللہ اس بات کی قسم بڑی فضیلت ہو گی یوں کہتا چاہیے کہ اس رات حق تعالیٰ ہمارے گھر پر تشریف لاتے ہیں کیونکہ آسمان اول ہمارے گھر کی محبت ہے اور محبوب کا چہرہ ہر آجانا گھر ہی میں آجاتا ہے تو بس ہمارا حال اس شعر کے مصداق ہوتا ہے ۔

امروز شاہ شاہاں ہماں شد است مارا جبریل با ملائک در ہاں شد است مارا

(آج بادشاہوں کا بادشاہ ہمارا مہمان ہے جبرائیل و ملائک ہمارے دربان ہیں ۔)

اب اس کو خود سوچ لو کہ جب محبوب گھر میں مہمان ہو تو عاشق کا کیا حال ہوتا ہے ۔ جناب خوشی کے ایسے رات بھر نیند نہیں آتی یہی جی چاہا کرتا ہے کہ ساری رات محبوب سے بائیں کرتا رہوں خصوصاً جب کہ محبوب ایسا ہو جو اپنے عشاق کی باتیں سننے سے گھر (ما بھی نہ ہوں اس کو نیت آتی ہوں غنودگی ستا قی ہو ایسے محبوب کا عاشق تو ہرگز اس رات میں سو نہ سکا جس میں محبوب اس کے گھر پر آیا چو بس اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس رات میں قیام کا سامنا بھی کر لیتے جب بھی صرف اس خبر کا کہ حق تعالیٰ اس رات آسمانِ نیابر نزل فرماتے ہیں مقتضایہی تھا کہ ہم اس رات کو عبادت و ذکر میں گذاریں اور رات بھر بیدار رہیں چر جائیکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے قُومُوا لَیْلَتَکُمْ وَصُومُوا لَیْلَتَکُمْ راس کی رات میں شب بیداری کرو اور دن میں روزہ رکھو مگر وہ شاہ شاہاں ایسا مہربان ہے کہ مہمان ہو کر بھی تمہیں سونے سے نہیں روکتا تم کو سونے کی اجازت مگر باوجود اس طرف سے اجازت ہونے کے پھر بھی پوچھا نہیں معلوم ہوتا کہ جیسے روزہ ہے جس اس روزہ کچھ لو کرنا چاہیے رات بھر جاگنے کی ضرورت نہیں بلکہ اگر چاہا نہیں کیونکہ حدیث میں ہے اَحَبُّ اِلَیَّ الرَّحْمٰنِ اَلِیَّ الَّذِیْ اَذْوَ مَمْلَا بہُ تَحْتَ عِلِّیِّ خَلْقِیْ خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو کدہ کیا جائے سونے میں اس شب میں اتنا جاگنا چاہیے جس پر نہاد ہو سکے یہ نہیں کہ ایک مرتبہ تو ساری رات جاگ لئے اور دوسری مرتبہ کچھ بھی نہیں شاید کوئی مٹا اس حدیث کو سن کر یہ کہیں کہ یہ دوام تو بڑا سونگا سال میں ایک رات تو کچھ دیر جاگنا آسان تھا سال بھر کون جاگے ارے صاحب آپ گھبراہٹ میں نہیں

میں سال بھر کی راتوں میں آپ کو نہیں دیکھا تاہم آپ سال میں ایک ہی رات جاگ لیا کیجئے رہا یہ شکہ اس صورت میں دوام کہاں ہوا تو میں کہتا ہوں یہ بھی ایک صورت دوام کی ہے کہ سال میں ایک رات ہمیشہ جاگ لیا کرے جیسے روٹی پڑپ کو دوام ہے مگر اس کا یہ تو طلب نہیں کہ ہر وقت کھائے یا کپڑے بدلنے پر دوام ہے کہ ہفتہ میں ایک بار یا دو بار بدلا کر دے میں اس دوام کا یہ طلب نہیں ہوتا کہ ہر وقت کپڑے بدلتا رہے پس اسی طرح سال بھر میں ایک رات جاگنے کا التزام کر لینا یہ بھی دوام ہے بشرطیکہ ایک رات ناخواب ہو تو اس رات میں اتنی مقدار بیداری کے لئے معین کر لی چاہئے کہ جبر جوشہ کم از کم اس رات میں دوام ہو جائے کہ جسے ایک ہی گھنٹہ ہو بلکہ میں اس سے ترقی کر کے کہتا ہوں کہ چاہے دو ہی رکعت ہوں کچھ تو ہوں پس قلیل عمل بھی دوام کے ساتھ عمل کثیر بغیر دوام سے بہتر ہے اگر دو رکعت بھی کسی سے نہ ہو سکیں تو کم از کم ایک مرتبہ استغفار ہی اس رات میں کر لیا کرے التزام کے ساتھ یہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب کا شعر ہے

بس ہے اپنا ایک بھی نالہ اگر پیونچے وہاں گرج کرتے ہیں بہت سے نالہ و قریا و ہم
سبحان اللہ یہ علوم ہیں حاجی صاحب کے حق تعالیٰ نے حاجی صاحب کو کتنا سہل راستہ الہام فرمایا تھا
بس وہی انبیاء کا راستہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے جس کی شان ہے: سُبْحَانَ رَبِّنَا نَعْبُدُكَ
لَيْلًا وَنَهَارًا سُبْحَانَكَ يَا مَنْ لَا يَمُوتُ سُبْحَانَكَ يَا مَنْ لَا يَمُوتُ سُبْحَانَكَ يَا مَنْ لَا يَمُوتُ
میں اس لائق کے کچھ کام مقرر کر دیے ہیں دوام ہے اگر تمام رات بیدار نہ رہ سکو تو جتنا ہو سکے پہنچے منٹ
ہی نہیں۔ اور حدیث میں آئے ہے اس رات سب کی مغفرت ہو جاتی ہے (جو بھی مغفرت طلب کئے)۔
سوائے مشرک اور مشاحن کے یعنی جن دو شخصوں میں دنیوی عداوت و کینہ ہو ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی
بلکہ کہہ دیا جاتا ہے ان کو ابھی رہنے دو جب تک یہ صلح نہیں کیں (قلت رواہ البیہقی من طریق العلانہ بالعلانہ)
عن عائشۃ و قال هذا برسل جید یعنی ان العلانہ لویجمع من عائشۃ و لولہ سبحانہ و تہم لہ اعلم کذا
فی التوحید ص ۱۰) اللہ اللہ کہنے بھی کتنا گناہ ہے کہ اس کو مشرک کے ساتھ جمع کیا گیا ہے کہ جس طرح
مشرک کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی اسی طرح کینہ و دکی بھی مغفرت نہیں ہوتی اب تو مسلمانوں میں
کینہ بہت ہی بڑا ہو گیا ہے حالانکہ اس میں ہر مسلمان کا وہ مشرب ہونا چاہیے تھا جو صوفیہ کہے وہ یوں کچھ
ہیں کہ کفرست در طریقت ماکینہ داشتن آئین باست میرہ چوں آئینہ داشتن

توجہ رہا اسے طریق میں کینہ رکھنا کفر ہے ہمارا آئین ہے سینہ کو مثل آئینہ صاف رکھنا

رکینہ کو کفر کہنا کا مطلب یہ ہے کہ وہ قریب کفر ہے اور اس کی دلیل حدیث مذکور میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشاہین کو مشرک کے ساتھ جمع فرمایا (۱) مگر آپ تو صوفیوں میں بھی یہ بات نہیں دیتی ان میں کینہ و بغض کی کثرت ہونے لگی حالانکہ مسلمانوں کو تو یہ دعا تعلیم کی گئی ہے وَلَا تُحِبُّنَ فِرْقَانًا وَلَا تَكْرَهُنَّ اَمَّا تَوَادُّ اَللّٰہِ مِنْ اَمْتِنَا دَالِہُ اللہ جیسے دونوں میں مسلمانوں کی طرف سے کینہ پیدا نہ کیجئے (۲) تو اس مرض کو بچنا چاہئے مگر بالکل مسلمان اپنے بھائیوں میں سے کینہ بہت رکھتے ہیں غیروں سے تو اتحاد کی کوشش کی جاتی ہے ان کو غیر قوموں سے اتنا کینہ نہیں ہوتا جتنا اپنے بھائیوں کو ہوتا ہے افسوس! پس اس بات پہلے شخص کو اپنے دل میں مسلمانوں کی طرف سے کینہ نکال دینا چاہیے ورنہ اس کی مغفرت نہ ہوگی اس میں کئے ختم چلے گئے بعد اس دن چودھویں تاریخ تھی جو رات ابراہیم ہے وہی لیلۃ النصف من شعبان مجھس کا نام شبِ برات، مگر صلوة مانٹے والوں کو یہاں کچھ ہی شبِ برات ہے واقعی ان بدعات کا ساتھ عقل بھی نچھوڑ جاتی ہے یہ کتنی بڑی غلطی ہے کہ دن کو شب کہتے ہیں شاید چودھویں تاریخ کو اہتمام کرنے سے پہلے ہی رات ہی مقصود ہوتی ہوگی اسی اہتمام کے سبب چودھویں تاریخ ہی کو شبِ برات کہنے لگے۔

وہ سری غلطی یہ کہ بقرعید کی طرح شبِ برات کا بھی عرفہ کیا جاتا ہے یہاں کے لوگ تو عرفہ کو نہ جانتے ہوں گے مگر لکھنؤ وغیرہ میں آج سے ایک دن پہلے آفت شروع ہو گئی ہوگی پھر وہ عرفہ ہی نہیں ہوتا بلکہ اس میں صرف بھی کیسا جاتا ہے۔ یہ سب قصہ ہیر جیون کا نکالا ہوا ہے انھوں نے اپنے کھالے کے واسطے ایک تو چودھویں ہی تاریخ سے شبِ برات شروع کر دی پھر اس کا عرفہ نکالا تاکہ بار بار منٹھائی حلولے۔

واللہ اگر ان کو منٹھائی وغیرہ نہ دو تو یہ خود بدعات سے تو یہ کر لیں۔ ان کا آسان امتحان یہ ہے کہ ان سے فاتحہ خوب دلو، مولود خوب پڑھو اور کچھ دودلاؤ نہیں پھر دیکھو جب ان پر مغفرت کی مشقت پڑے گی وہ خود ان کو بدعات کہنے لگیں گے۔

کانپور میں ایک مولوی صاحب کسی رئیس کے یہاں مولود پڑھنے گئے۔ درمیان میں آپ نے ایک شعر بڑھا اور وجد ظاہر کر کے اپنا کمرہ جھڑ پھاڑ ڈالا۔ یہ معاملہ دیکھ کر گھر والے نے اسی وقت بزاز کے یہاں سے اس بدذات کے واسطے

کہہ دیا منگایا کیونکہ اس میں ان کی سبکی تھی کہ مولوی صاحب ان کے گھر آئے تھے سر شنگے اور چائیں گے شنگے (۱۲) تو یہ لوگ دنیا و مولیٰ کہنے کے لئے ایسی ایسی ترکیبیں کرتے ہیں اگر ان کو کچھ نہ دیا جاوے اس وقت سب بدعات کی حقیقت خود ہی کھل جائے گی۔ لوگ عوام و خواہ و لائل سے ان کو ملے کر ناپچاہتے ہیں حالانکہ حق و ناحق کا امتحان اس ترکیب سے ہسانی ہو سکتا ہے۔

مولوی عبدالحق صاحب خیر آبادی گو معقولی تھے مگر خوش عقیدہ تھے ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مولود پر پڑھنا کیسا ہے، فرمایا بڑی برکت کی چیز ہے اس کی ادنیٰ برکت تو یہ ہے کہ مولود عوام کو کم از کم دو جتنے تو ضرور رہی ملتے ہیں۔

اسی طرح ایک مرتبہ ایک خانصاحب مولانا کے پاس آئے تھے وہ اس زمانہ میں ستاویں کہتے تھے جس کا بھوپال وغیرہ میں بہت رواج تھا تو مولانا نے خانصاحب کو پوچھا کہ آجکل تو مولوی کے دن ہیں آپ یہاں کیسے آگئے۔ خانصاحب بولے کہ میں تو گاؤں کو بیڑے پیر صاحب کے سپرد کر آیا ہوں۔ مولانا نے فرمایا اچھا تم تو اب تک یہ سمجھتے تھے کہ بیڑے پیر صاحب ولی ہیں مگر آپ کے قول سے معلوم ہوا کہ ہمدان بھی ہیں جو زمین و جائیداد کا بھی انتظام کر لیتے ہیں۔ غرض ان بدعات کا کچھ خاصہ ہے کہ ان سے عقل بھی بھٹ ہو جاتی ہے اور منشا سب کا وہی بیٹ کا وہ خدا ہے۔ یہ بیٹ انسان سے سب کچھ کو لاتا ہے۔ چنانچہ بدعات شعبان میں بھی انہی حضرت کی برکت کا ظہور ہوتا ہے مسلمان کے لئے اتنی بات کافی ہے کہ جو کام کرے یہ دیکھ لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کیا ہے یا نہیں یا اشارۃً دلالتاً اس کی ترغیب دی ہے یا نہیں چنانچہ شعبان کی اس بات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا حلو وغیرہ کچھ نہیں پکوا یا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا تو ہم کیوں کریں گے۔ شیخ سعدی نے خوب فرمایا ہے ۔

بزد و زور و رع و صدق و صفا و لیکن میفزائے ہر مصطفیٰ

(یعنی زہد و زور و رع و صدق و صفا میں کو شش کرو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے کی کو شش نہ کرو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑا نہیں سکتا بلکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مانا جاتا ہے وہ اونچے کو گر جاتا ہے ۱۲) (جائے) بھلا ان بدعات میں تو بعض منکرات ایسے

مختلط ہیں جن کی وجہ سے ان کو مباح بھی نہیں کہا جاسکتا لیکن اگر کوئی کام متکرات سے خالی بھی ہوا اور نہ ہی نفس مباح ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار نہ کیا ہو تو عارضین اس کو بھی پسند نہیں کرتے بلکہ ان ہی کاموں کو پسند کرتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عملاً ثابت ہیں چنانچہ مولا نا گنگوہی (قدس سرہ) فرماتے تھے کہ حضرت حافظ محمد شامی حنفی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار فرمایا کہ بھائی، بزرگوں نے تو ہر نعم اور ہر گھونٹ برا بھلا کہنے کی ترغیب دی ہے اور یہی مان کا معمول بھی ہے مگر ہم کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے محبت ہے کہ میں ایک بار شروع کھانے میں بسم اللہ کہنے لے اور ایک بار قرائت کے بعد الحمد للہ اَللّٰہُ فِیْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ سب تعریف ہے اللہ ہی کے لئے جس نے ہم کو کھلایا اور پلایا اور مسلمانوں میں سے کیا کہہ لیا مولا نا گنگوہی نے فرمایا کہ حافظ صاحب نے یہ کیا اچھی بات فرمائی اہ اجتہاد سنت اس کا نام ہے مگر ہم لوگوں نے تو محض نام ہی یاد کر لیا ہے پس اجتہاد سنت اسی میں ہے کہ اس زمانہ کے متعلق جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہی کیا جائے اور اپنی طرف سے کچھ زیادتی نہ ایجاد کی جائے شعبان کے مہینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تو یہ ثابت ہے کہ چند راتوں کی رات کو کچھ اور راتوں سے زیادہ بیدار رہا جائے۔ دوسرے یہ ثابت ہے کہ چند راتوں سے تارخ کو روزہ رکھا جائے، اس روزہ کا بہت ثواب ہے اور حکمت اس دن کے روزہ کی اور اس کی رات کے قیام کی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نصف شعبان کا وقت مقدار کیفیت وغیرہ میں رمضان کے وقت کے مائل ہوتا ہے چنانچہ اس کے بعد رمضان تک دن کی زیادتی کمی میں نمایاں فرق نہیں ہوتا چند منٹوں ہی کا تفاوت ہوتا ہے نیز موسم میں بھی کچھ زیادہ تغیر نہیں ہو سکتا پندرہ دن میں کوئی معتد بہ تفاوت نہیں ہوا اگر تاخیر گرمی ہا شعبان کو ہوگی پس قریب قریب اسی کے یکم رمضان کو ہوگی تو اس دن کے روزہ کی اور اس کی رات کے قیام کی ترغیب میں یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ اس دن کا روزہ رکھ کر اور اس کی رات کو جاگ کر استیذان کر لو کہ میں رمضان کا روزہ بھی ایسا ہی ہوگا اور تراویح کی نماز بھی ایسی ہی ہوگی جیسے اس رات کا جاگنا پھر گھبرائے کیوں ہو میں اس حکمت کا دعویٰ تو نہیں کرتا مگر

مجھے یہ حکمت معلوم ہوتی ہے اور گویہ حکمت مقصودہ ہو مگر اس دن کے صیام اور رات کے قیام بجز فائدہ مرتب تو ضرور ہوتا ہے کہ اس سے رمضان کے صیام و قیام کا ثبوت معلوم ہو کر اس کی ہمت بندھ جاتی ہے۔ اور مجھے بھی حکمت معلوم ہوتی ہے۔ حدیث: **اِذَا اَنْتَصَفَ شَعْبَانَ فَلَا صَوْمَ اِلَّا عَنْ رَمَضَانَ** (جب نصف شعبان گزر جائے تو سولے روزہ رکھا جائے) کی وجہ شعبان نصف گزر جائے اور گزر جائیکے ترجمہ سے خود بخود پتہ چلتا ہے تاریخ کا اس سے خارج ہونا مفہوم ہو گیا کیونکہ نصف متبعین پندرہویں کے بعد ہی گزرتا ہے نہ اُس سے پہلے تو رمضان کے سوا اور روزہ نہیں) کہ اس سے بھی رمضان کے لئے ہمت کا تازہ رکھنا مقصود ہے اگر نصف شعبان کے بعد روزے رکھے گئے تو ان سے لحوق نصف کا اندیشہ ہے جس سے شاید رمضان کے روزوں کی ہمت پست ہو جائے اور اگر نصف شعبان کے بعد کھانے پینے میں مشغول رہے گی تو وہ ہمت جو ایک روزہ کے امتحان سے پیدا ہو چکی تھی کڑی نہ ہوگی باقی احکام شریعت کی مصالح کا احاطہ کون کر سکتا ہے یہ بھی حق تھا انعام ہے کچھ ٹھوڑی بہت حکمتیں ہم جیسوں کو بھی بتا دی جاتی ہیں جس کی نصف ایمان لوگوں کو تسلی ہو جاتی ہو وہ مسلمان کامل خلق تو یہ ہوتا ہے

زباں تازہ کردن ہا سترار تو
نگینہ خشت علت از کار تو

(آپ کی رہبریت کا اقرار کرنا آپ کے کاموں میں عین نکالنے کو مانع ہے)

اب میں ایک مضمون اور بیان کرنا چاہتا ہوں اور اسی پر بیان کو ختم کر دوں گا کیونکہ وقت بہت گزر گیا عصر کی نماز بھی قریب ہے یہ مضمون پہلے ایک علمی رسم سے ظاہر ہو چکا ہے اور اس کی اچھا کیفیت ایک مختصر تقریر سے معلوم ہو چکی ہے میں مضمون کو بھی اسی آیت میں داخل کرتا ہوں یہ مضمون دستار بندی طلبہ کے گلاس میں ہم لوگوں کی اغراض مختلف ہو گئی ہیں جن میں بعض اغراض کا بھی ہمیں جس کی کارگزاری کا اہتمام مقصود ہوتا ہے کہیں چندہ کی کوشش کیلئے اس قسم کے جلسوں کو دلایہ بنایا جاتا ہے اور چندوں میں حدود و شرعیہ کا لحاظ نہیں کیا جاتا کہیں اس کی حقیقت اور اس فعل کے درجہ کو افہام نہیں کیا جاتا جس سے عوام کو غلطی اور خود فساد خلق جماعت کو بھی دھوکہ ہوتا ہے لوگ ان لوگوں کو ابھی سے مقتدا اور مستند سمجھنے لگتے ہیں اور خود فساد شدہ جماعت بھی اپنے متعلق یہ اعتقاد کر لیتی ہے کہ بس ہم آج سے مقتدا ہو گئے باقی اصل مقصود اس تقریب سے تعلیم کا اہتمام

اور غیر فارغ شدہ جماعت کو تکمیل کی رغبت دلانا ہے اور حقیقت اس کی وہ ہے جس کو میں عنقریب بیان کروں گا۔ رہا یہ کہ ہماری غرض اس وقت اس تقریب سے کیا تھی سو یہ بات گو مجھے اپنے آپ نہ بیان کرنی چاہیے تھی مگر خدا تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر بیان کرتا ہوں کہ چونکہ یہاں اس تقریب سے نہ مدرسہ کی شہرت مقصود ہے اور اس مختصر جلسہ سے جس کے لئے کوئی مدد اعلیٰ و اہتمام مطلق نہیں کیا گیا اس کا وہم ہی کیا ہو سکتا ہے نہ مدرسہ کی کارگزاری کا اظہار مقصود ہے اور یہ کارگزاری ہی کیا ہو سکتی ہے کہ ساری عمر میں مدرسہ سے ایک عالم کی تکمیل ہوئی نہ اس سے کچھ چندہ کی کوشش مقصود ہے کیونکہ یہ دفتر ہی یہاں بند ہے نہ یہاں اس کی سہی ہے نہ مدرسہ سے چندہ کی فہرست اور حساب کی روداد شائع ہوتی ہے محض توکل پر کام چل رہا ہے نہ اس تقریب سے عوام پر یہ ظاہر کرنا ہے کہ وہ ان فارغ شدہ عالم کو آج ہی سے مقتدا اور عالم فاضل سمجھے لگیں بلکہ محض یہ بتلانا ہے کہ ان صاحب نے ہمارے مدرسے میں درسیات کی تکمیل کر لی ہے اور ہمارے نزدیک ان میں استعداد اور مناسبت علوم سے پیدا ہو گئی ہے جس کی شہادت مدرسین مدرسہ نے سند دیکر ظاہر کی ہے باقی محض استعداد و مناسبت سے مقتدا نیست اور فضل و کمال پیدا نہیں ہو جاتا بلکہ اس کے لئے شغل درس تدریس اور کتب و خطبہ کا مطالعہ کرتے رہنا ضروری ہے (اور یہی مطلب ائمہ دین کا سند دینے سے کہہ ہمارے نزدیک ان میں استعداد و مقتدا نیست موجود ہے اگر یہ اس استعداد سے کام لیتے رہیں گے تو ان شاء اللہ ایک دن مقتدا اور مقتدا عالم ہو جائیں گے) ۱۲ اور دوسری غرض اس تقریب سے وہ ہے جو آیت مشلوہ پر اس مضمون کے انطباق سے ظاہر ہوگی اس آیت کے اخیر میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِمَّنْ زُكِرَ اسْمُهُمْ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ﴾

کو ذکروا و ذکر ہوئے ہیں داخل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جس طرح اس جملہ میں حق تعالیٰ نے صراطِ مستقیم کے اتباع کی وصیت فرمائی ہے اسی طرح دستار بندی اور اعطاء سند بھی وصیت عملی ہے جس مقصود فارغ شدہ طالب علم کو اتباع صراطِ مستقیم کی وصیت مقصود ہے اور ان کو بتلانا ہے کہ تم ہمارے نزدیک عاملِ شریعت ہو اور مقتدا بننے کی تم میں استعداد پیدا ہو گئی ہے اب ہم تمہاری اس قابلیت کو عملاً ظاہر کرتے ہیں کیونکہ عادتاً حیا و اطمینان کو اس عمل صورت کی اللج بہت ہو اگر بیجا

جس سے وہ اپنے ادب پر ایک بار گراں محسوس کرتے ہیں نیز عوام کو بھی اس صورت سے یہ وصیت مقصود ہے کہ یہ فارغ شدہ طالب علم اب عالم ہو گئے ہیں اب ان کا ادب کرنا چاہیے اور ان کے مستفیض ہونا چاہیے (بشرطیکہ یہ اسی مشغل میں لگے رہیں) پس جس طرح کہ آیت میں اصل مقصود تاکید ہے اتباع صراط مستقیم کا جس کو مجازاً وصیت سے تعبیر کیا گیا اسی طرح یہاں اس علی صورت (دستار بندی وغیرہ) سے اصل مقصود تاکید ہے حکم ہے ان صاحب کو جن کی دستار بندی کی گئی ہے جس کو مجازاً میں وصیت سے تعبیر کرتا ہوں۔ اب اس مضمون کا تعلق آیت کے اس جزو سے واضح ہو گیا ہوگا۔

تیسرا انطباق کی ایک تقریر یہ ہو سکتی ہے کہ جن اعمال کی یہاں وصیت ہے ان پر عمل کرنا موقوف ہے علم پر تو عمل کی تاکید مستلزم ہے تحصیل علم کی تاکید کو تو تحصیل علم کو موجب اسعار سمجھ کر اختیار کرے اور جہل کو موجب ابعاد سمجھ کر اختیار کرے اور اس جہل کو موجب ابعاد سمجھ کر ترک کرے۔ اور تیسرے مضمون کے اعتبار سے میں اس بیان کے نام میں ایک اضافہ کر کے الاسعاد والا بدعا مع مجلس قیاد رکھتا ہوں گو نام لمبا ہو گیا مگر مولوی قیاد کے دوست اتنی مشقت برداشت کر لیا کریں گے۔ لمبے نام پر ایک حکایت یاد آئی کہ ایک شخص کی کنیت ابو عبد اللہ تھی کسی نے اس کے پوچھا کہ تیری کنیت کیا ہے تو صرف ابو عبد اللہ کہتے ہوئے اسے شرم آئی کہ یہ تو ذرا سا نام ہے تو وہ جواب میں کہنے لگے اَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّجِيعِ الْعَرَبِيِّ الَّذِي فِي أَمْسَلَةِ الشَّكَاةِ أَنْ تَكْفَى عَلَى الْكُرْهِضِ الْإِبَادَةَ اس پر نظر پڑے کہ کیا مؤخر یہ لفظ یا اَبَا بَصِيصِ الْقُرْآنِ واقعی خوب ہی ظرافت کا جواب دیا۔ تو ایسے ہی اس وعظ کا نام بھی لمبا ہو گیا اتنا فرق ہے کہ وہاں طول بے ضرورت تھا اور یہاں بضرورت ہے۔ اب یہاں آیت کے متعلق ایک نکتہ ہے اس کو بیان کر کے میں ختم کئے دیتا ہوں نکتہ یہ ہے کہ اس جگہ قُلْ نَعَالُوا أَمْثَلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ (آپ کہہ دیجئے آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سنائوں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے) سے وَأَنْ هَذَا أَحْسَنُ أَمْرٍ مُسْتَقِيمًا (یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے) تک تین آیتیں ہیں اور ہر آیت کے ختم پر حق تعالیٰ نے دِلْكُمْ

قَالَ الشَّيْخُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

(رواه البخاری)

التبلیغ کا وعظ

مسنی بہ

دَرَجَاتُ الْإِسْلَام

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صنائح خانوی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

محمد عبد المثنیٰ خان

مکتبہ تنقانی — دفتر الایضاء

سافرانہ پندر روڈ کراچی
ایم۔ اے۔ جتوئی روڈ

میں اسلام کا نام ہی رہ جائے گا اور قرآن کے کچھ ذرے کا گہر سمیٹنے، نفس ان کی مسجد پر بظاہر آباد ہوں گی لیکن حقیقت میں خراب ہوں گی ان کے علماء آسمان سے نیچے کی مخلوق میں سب سے بدتر ہوں گے ان ہی سے دین میں فتنہ برپا ہو گا اور ان ہی میں لوٹ آئے گا۔

الحمد بیش میں جس عبارت کی میں نے اس وقت تلاوت کی ہے یہ ایک حدیث ہے یعنی ارشاد جبرائیل
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفق اے اے ابلاؤ نائی اقلھا ثنا آپ پر ہمارے باپ مائیں قربان ہوں، اس میں
 حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اقلین و ذوقین و ذی اے (میری جان اور روح آپ پر فدا ہوا)
 نے اسلام کے درجات کے تفاوت کی طرف اشارہ فرمایا ہے بلکہ اشارہ کیا ہے کہ یہ صراحت کی ہے چنانچہ
 عنقریب واضح ہو جائے گا۔ اسی سے سامعین کو اس ضمن کی ضرورت معلوم ہو گئی ہو گی کیونکہ اسلام
 سے بڑھ کر مسلمانوں کا کوئی مقصود نہیں ہوا اور مقصود صرف اسلام ہے اور ہمارے تمام مقاصد باوجود
 متفرق و منتشر ہونے کے سب اسی ایک لفظ میں مدج ہیں یعنی لفظ اسلام میں۔ ہمارا کوئی مقصود بھی اس
 خارج نہیں اس میں ہمارے افعال بھی آگئے اور اقوال بھی اور احوال بھی تمام شعبے اسی امر واحد کی طرف
 راجع ہیں مسلمانوں کی کوئی حالت کوئی قول و فعل اس سے خارج نہیں مقاصد حقیقیہ با سب اہتمام کی تمام،
 اسی ایک چیز میں منحصر ہیں یعنی اسلام مقاصد میں حقیقیہ کی قید میں لے اس لئے گا کی اگر مقاصد کی دو قسم ہیں
 بعض مقاصد حقیقیہ ہیں اور بعض غیر حقیقیہ تمام مقاصد کا ایک درجہ نہیں ہوتا بلکہ بعض دفعہ ایک مقصود
 دوسرے مقصود سے راجع اور مقدم ہوتا ہے پس دنیوی امور جو مسلمانوں کے مقاصد میں داخل ہیں مقاصد
 غیر حقیقیہ ہیں اگر دنیوی امور کا اسلام کی طرف راجع ہونا کسی کے نزدیک مخفی ہو تو ممکن ہے لیکن اس میں
 تو کچھ شک نہیں کہ مقاصد حقیقیہ سب اسی کی طرف راجع ہیں اور دنیوی امور مقاصد غیر حقیقیہ ہیں اگر وہ دنیا
 نہ ہوں نہ ہی اس لئے میں نے حقیقیہ کی قید لگا دی۔ لیکن غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے
 دنیوی مقاصد بھی اسلام ہی کی طرف راجع ہیں وہ بھی اس کے جدا نہیں ہو سکتے مثلاً ایک شخص ناز پرورد
 رہا ہے اور اس وقت ایک اندھا آدمی کنویں پر گر رہا ہے کہ اگر اس کو بچا یا نہ جائے تو کنویں میں گر جائے گا
 اندیشہ ہے اس وقت واجب بلکہ فرض ہے کہ نماز کو توڑ دے گو وہ نماز فرض ہی ہو اور اس اندیشے کو
 بچائے یہاں ظاہر میں کو شہر ہو سکتا ہے کہ اس میں دنیا کو دین پر مقدم کرنا لازم آتا ہے کیونکہ نماز دین کا
 کام ہے اور جان کا بچانا دنیوی کام ہے۔ مگر واقع میں یہاں دنیا کی تقدیم دین پر نہیں ہے گویا ہمارا

ظہر ہوتا ہے بلکہ ایک امر دین کی تقدیم ہے دوسرے امر دین پر کیونکہ حفاظت جان سلم یہ بھی دین ہے گو ظاہر میں اس کے لئے کوئی نیا ہے مگر ہمارے لئے تو یہ دین ہی کا کام ہے اگر حفاظت جان سلم ہمارے لئے دنیا کا کام ہوتا تو یہ حفاظت اسی جگہ واجب ہوتی جہاں ہماری دنیا کا نفع ہو حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ اس حکم میں نہ قربت کی قید ہے نہ دوستی کی۔ بلکہ ہر مسلمان کی جان بچانا فرض ہے خواہ وہ عزیز ہو یا اجنبی دوست ہو یا نہ ہو حتیٰ کہ دشمن کی جان کا بچانا واجب ہے اور ظاہر ہے کہ دشمن کی حفاظت تو دنیا ہو ہی نہیں سکتی بلکہ یہ تو دنیا کے لئے مضر ہے کیونکہ اگر دشمن ہلاکت سے بچ گیا تو ساری عمر کے لئے ایک مشغلہ رہے گا مگر شریعت کا حکم ہے کہ اگر تہار کوئی دشمن بھی کنوئیں میں گرے تاہو ما کوئی شخص اس کو ناحق قتل کرنا ہو تو اس کا بچانا واجب و مست واجب اس جگہ اس کی جان کی حفاظت مسلم ہونے کے لحاظ سے واجب ہے اور یہ دین کا اور تعمق کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص کے لئے اپنی جان کی حفاظت دین میں داخل ہے گو ظاہر میں یہ دنیا کا کام معلوم ہوتا ہے کیونکہ جان ہماری نہیں ہے یہ خدا کی امانت ہے اس کو حکم الہی کے موافق خرچ کرنا چاہیے اگر کسی جگہ اپنی جان کو خطر میں ڈالنا ضررنا جائز نہ ہو تو وہاں جان کی حفاظت ضررنا واجب ہے اور یہ دین کا کام ہے مگر چونکہ ان امور کا دین ہونا اکثر لوگوں پر بھاری ہے اس لئے میں نے تقریب (الی الغنم) سمجھ کے قریب کرنے کی غرض سے مقاصد میں حقیقہ کی قید لگا دی تھی اور نہ حقیقت ہمارے سب مقاصد خواہ مخواہ ہوں یا غیر حقیقی مرتب کیا اسلام کی طرف راجع ہیں سب کام کا مرجع اسلام ہی ہے۔ پس ہمارا سب کا ایک ہی مقصود ہے یعنی اسلام اور مشعل ہے تمام مقاصد حقیقیہ و غیر حقیقیہ کو اس میں نماز روزہ حج زکوٰۃ بھی لگائے اور کھلے پیچے کے احکام مطلق آئندہ بھی آگئے اسی طرح تمام معاملات متعارف و مباحیات بھی اس میں داخل ہونے لگے ان کو اسلام سے خارج سمجھ کر کھاسے۔ آج کل صرف چند عبادات کو اسلام میں داخل سمجھا جاتا ہے نماز روزہ ہی میں لوگوں نے دین کو منحصر کر لیا ہے بس اگر نماز پڑھیں تو دیندار ہیں اور اگر تہجد بھی پڑھیں لگیں تو جہنم میں اور اگر زکوٰۃ بھی دینے لگیں پھر تو ان کی دینداری میں کچھ کسر ہی نہیں اور اگر حج بھی کر لیا تو گویا جہنم ہی ہو گئی۔ گو معاملات کچھ ہی خراب اور گندہ ہوں اگر معاملات و معاشرت کو بھی دین میں داخل سمجھا جاتا تو فقط نماز روزہ کر لینے سے ہم اپنے کو دیندار نہ سمجھتے کیونکہ ابھی بعض اجراء دین کے ہم سے فوت ہو رہے ہیں مگر ہماری حالت یہ ہے کہ تہجد پڑھ لیتے کے بعد اپنے کو دیندار سمجھنے لگتے ہیں۔ نیز کسی قدر وضع کی درستی کو بھی دین میں داخل سمجھتے ہیں کہ

ثقت وضع ہو چنڈ اور پانچا سر مشنوں سے نیچے نہ ہو لہا س ریشمی نہ ہو ڈاڑھی منڈی ہوئی یا کتری ہوئی نہ ہو تشہیر ہا کفار نہ ہو اگر ایسی وضع ہو گئی تو میں ان کی دینداری میں کچھ کسر نہیں رہی۔ بڑے پکے دیندار ہو گئے پھر دوسروں کو اگر ہماری وضع دیکھ کر دینداری کا گمان ہو تو کچھ تعجب نہیں مگر غضب تو یہ ہے کہ ہم خود بھی اپنے کو ایسا ہی سمجھنے لگتے ہیں حالانکہ ہم کو معلوم ہے کہ معاملات وغیرہ میں ہماری کیا حالت ہے بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ كَبِيرَةٌ ذَلِكُمْ أَطْلَعُ مَعَاذَ بُرْهَةٍ (بلکہ انسان خود اپنی حالت پر غفلت ہے گو اپنے چیلے پیش دئے) انسان اپنی اصل حالت کو خوب جانتا ہے گو وہ کیسے ہی بہا لے بنائے وہ پہچانتے کیا ہیں، وہ پہچانتے یہ ہیں کہ بعض دفعہ انسان کو اپنی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ خوب جانتا ہے کہ میں بہت سے کام شریعت کے خلاف کرتا ہوں مگر اس کی وضع اور نماز روزہ کی وجہ سے لوگ اس کے متفق ہیں تو اس سے وہ خود بھی دھوکہ میں آجاتا اور اپنے نفس کا معتقد ہو جاتا ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اتنے آدمی مجھے دیندار سمجھتے ہیں گو یا میری دینداری برا جماع ہو چکا ہے اور اتنے آدمیوں کا اجماع غلط نہیں ہو سکتا۔ مگر یہ کہتا ہوں کہ اجماع کہاں ہوا ہے ابھی ایک مسلمان کا اختلاف باقی ہے اور اختلاف ایسے شخص کا ہے جس کا اختلاف اس اجماع میں قاصر ہے وہ مسلمان کون ہے وہ خود تم ہو۔ کیونکہ تمہارا دل تو جانتا ہے کہ تم دیندار نہیں ہو پھر یہ اجماع کیونکر حجت ہو سکتا ہے تم جانتے ہو کہ میں نے بلوغ کے بعد بہت سی نمازیں قضا کی ہیں جن کو ابھی تک ادا نہیں کیا نہ ادا کی فکر ہے۔ دوسروں کو اس حالت کا علم نہیں اس لئے وہ تم کو دیندار خیال کرتے ہیں مگر تم کو تو اپنی حالت معلوم ہے کہ میں ایک گناہ میں مبتلا ہوں نیز تم حج میں بلا وجہ تاخیر کر رہے ہو تمہارے ذمہ کسی کا قرض آتا ہے جس کو ٹال رہے ہو پھر تم اپنے کو دیندار کیونکر سمجھتے ہو۔ یہ ہے وہ بہانہ جو غفلت دوسرے یہانوں کے اکثر لوگوں کو گمراہ کئے ہوئے ہے کہ وہ محض دوسروں کے اعتقاد کی بنا پر اپنے معتقد ہو رہے ہیں حالانکہ ہر ایک کو اپنی حقیقت معلوم ہے اور وہ جانتا ہے کہ مجھ میں بہت سی باتیں دینداری کے خلاف موجود ہیں۔ تو یہ دینداری کیا ہوئی تو تہ ہوا کہ تم اس کو دیندار سمجھتے ہو وہ تم کو دیندار سمجھتا ہے تم اس کو نو تہ دے رہے ہو وہ تم کو نو تہ دے رہا ہے۔ تو وہی حکایت ہوئی کہ گھر سے آیا ہے ستر نانی ایک شخص کی حکایت ہے کہ وہ پردیس میں تھا اور بال بچے گھر پر تھے ایک دن اس کی بیوی نے غسل کیا تھا اس لئے ننھا اتار کر رکھ دی تھی اس حالت میں گھر

نائی آئی اس لئے جو دیکھا کہ بیوی جی کے ناک میں نمہ نہیں تو وہ یہ سمجھی کہ شاید یہ رائٹ ہو گئی ہے اس لئے نمہ اتار دی ہے وہ اُلے پاؤں اپنے گھر گئی اور نائی سے جا کر کہا کہ قہرے فکر کیا بیٹھا ہے جلدی سے جا کر اپنے جھان کو اطلاع کر دے کہ آپ کی بیوی رائٹ ہو گئی کیونکہ آج میں نے اس کو نمہ اتار دے ہوئے بیٹھا دیکھا ہے اور اس حالت میں بیوہ ہی رہا کرتی ہے۔ وہ نائی بھی بیوی کی طرح بیوقوف تھا دوڑہ اپنے آقا کے پاس پہنچا بہت دور جگہ تھی کئی دن میں راستے ہوا۔ میاں نے پوچھا کہاں سے آرہا ہے، نائی نے کہا حضور کے گھر سے آرہا ہوں پوچھا ہمارے گھر خیریت تھی کہا حضور اور تو سب خیریت ہے مگر آپ کی بیوی بیوہ ہو گئی آفت صاحب دونوں سے بڑا کراہت تھے یہ سن کر گلے رونے اور اس وقت غمی کا سامان ہونے لگا۔ دوست احباب کو جو اطلاع ہوئی تو یہ سمجھے کہ شاید گھر سے کوئی خرابی ہو گئی ہوگی تعزیت کے لئے منع ہو گئے جب مجمع اکٹھا ہو گیا تو کسی نے دریافت کیا کہ گھر سے کوئی اطلاع آئی ہے۔ کہنے لگے کہ ہائے میری بیوی رائٹ ہو گئی، اب تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ خبر کیسی جب بیوی کا شوہر یہ صحیح سلامت ہے تو پھر وہ بیوہ کیونکر ہوئی دوستوں نے کہا میاں تم بڑے بے وقوف ہو جب تم صحیح سلامت بیٹھے ہو تو تمہاری بیوی رائٹ کہانی آئی آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو میں بھی جانتا ہوں لیکن گھر سے جو نائی خرابا لیا ہے نہایت معتبر ہے اس لئے یہ غرر غلط نہیں ہو سکتی گو میں جانتا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے وہ بیوہ نہیں ہو سکتی اس حکایت پر تو سب ہنسنے میں مگر صاحبو! اس حاقق میں ہم سب مبتلا ہیں کہ باوجودیکہ اپنی دینداری کی حالت ہم کو معلوم ہے لیکن محض دوسروں کے اعتقاد کی وجہ سے ہم اپنے معتقد ہو رہے ہیں۔ اس شخص نے جو باوجود اپنے زندہ ہونے کے اپنی بیوی کو بیوہ مان لیا اس میں کیا تاویل ہو سکتی ہے سوا اس کے کہ بیوہ کے معنی بدل دیے جائیں کہ ایک قسم بیوہ کہ وہ ہے جس کا شوہر مر جائے اور ایک قسم وہ ہے جو نمہ بالی اتار دے مگر یہ خاص نوع ایجاد اصطلاح ہوگی، وَلَا مَشَاحَۃَ فِی الْاَصْطِلَاحِ (اصطلاح مقرر کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں) سو ہم آپ کی اصطلاح میں مزاحمت نہیں کرتے ممکن ہے کہ آپ کے نزدیک دینداری کی بھی دو قسمیں ہوں ایک حقیقی دیندار دوسرے وہ جس کو لوگ دیندار سمجھیں اس نئی اصطلاح کے موافق آپ

دیندار کیا شیخ بھی بن سکتے ہیں مگر اس حالت میں آپ ویسے ہی شیخ ہوں گے جیسے سب کا گدشیخ نجدی ہے یعنی شیطان۔ غرض ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دین کی حقیقت کو نہیں سمجھتے اس لئے محض نماز روزہ کر کے اپنے کو دیندار سمجھنے لگتے ہیں مالا نکلہ معاملات و معاشرت وغیرہ بھی سب دین ہیں حتیٰ کہ پیشاب و پاخانہ کرنا اور ان سے فراغت کرنا بھی دین کا گویا ہر میں راحت نفس ہے مگر ان کاموں میں اگر نیت درست رکھی جائے تو سب دین کے کام ہیں مثلاً پیشاب و پاخانہ اس نیت سے کرو کہ اس سے فارغ ہو کر طبیعت ہلکی ہوگی اور تندرستی قائم رہے گی تو نماز وغیرہ میں دل لگے گا اس نیت سے یہ کام بھی باعث ثواب ہوں گے حدیث میں ہے لَا يَبْقَى أَحَدٌ كَرِهًا وَطَوِيلًا إِلَّا خُتِبَ عَلَيْهِ - یعنی ایسی حالت میں نماز نہ پڑھو کہ تم کو بول و ہرزہ کا تقاضا ہو۔ اب دیکھئے اس وقت نماز پڑھنا حرام اور پیشاب و پاخانہ سے فراغت کرنا واجب ہے اور یہ شخص و نیک کے کام میں نہیں بلکہ دین کے کام میں ہے کیونکہ اس حالت میں یہ حکم شرعی کا امتثال کر رہا ہے۔ پس دین کی حقیقت امتثال امر ہے جس وقت جس کام کا شریعت امر کرے اس وقت وہی دین ہے فقط نماز روزہ ہی دین نہیں بلکہ نماز وغیرہ بھی اسی وقت تک دین کے کام ہیں جبکہ امر کے موافق ہوں اگر امتثال امر نہ ہو تو یہ بھی دین میں داخل نہیں۔ مثلاً نماز غلات امر ہو جیسے طلوع یا غروب کے وقت پڑھی جائے تو بجائے ثواب کے گناہ ہو گا۔ روزہ کیسی اچھی عبادت ہے مگر غلات امر ہو تو وہ بھی دین کا کام نہیں۔ مثلاً کوئی شخص عید کے دن روزہ رکھے اور تمام دن غیبت بھی نہ کرے ذکر شغل ہی میں مشغول رہے اور تمام آداب صیام کی رعایت کرے مگر شام کو یہ شخص مردود ہے کیونکہ اس دن روزہ رکھنا غلات امر ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص حج کرے مگر ذی الحجہ کی نویں تاریخ کے بجائے دسویں کو وقوف عرفہ کرے تو اس کا حج مردود ہے کیونکہ اس لئے غلات امر کیا۔ پس معلوم ہوا کہ دین کی حقیقت امتثال امر ہے۔ چنانچہ حضرت حاجی صاحب نے آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ میں یہی نکتہ بیان فرمایا تھا۔ کیونکہ ظاہر میں اس آیت پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے وہ یہ کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جن و انس کو عبادت ہی کے لئے پیدا کیا ہے حالانکہ دوسری آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کے علاوہ

بھی تمام مخلوق عبادت میں مشغول ہے چنانچہ ارشاد ہے۔ اَللّٰهُ شَوَّكَ اَنَّ اللّٰهَ يَشْجُوْهُ لَعْنَةُ مَنْ فَرَّغَ نَوَاتِهِ وَمَنْ فَرَّغَ مِنْ فَرَائِضِهِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجْمُ وَالْجَبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْاَنْبَاءُ وَ كَيْفَ يُؤْمِنُ النَّاسُ دَكِيْمًا ثُمَّ كُوِيْرَ بَاتِ مَعْلُوْمٍ نِّهَيْسُ كَرِ الشَّرِّ كَسَانِ سَبْعَ عَاجِزٍ كَرْتِ هِيْ جَوَ كَرِ اَسْمَآلُوْمٍ مِيْ هِيْ اُوْر جَوْر مِيْ هِيْ اُوْر سُوْرَجٍ اُوْر چَانْدٍ اُوْر سَتَارِے اُوْر پِیَاڑ اُوْر دُرْخْتِ اُوْر جَو پَاکِے اُوْر بَہْتِ سَے آدِیْ بَہیْ) اس سے معلوم ہوا کہ پہاڑ اور درخت اور تمام جانور عبادت کرتے ہیں اور ان میں کوئی قید بھی نہیں لگائی اور انسان کے لئے کثرت مؤثرات النّاس بہت سے آدمی کی قید بھی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ انسان تو سب کے سب عبادت نہیں کرتے اور درخت جانور وغیرہ کو بلا قید بیان فرمایا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ وہ سب کے سب عبادت میں مشغول ہیں تو وصف عبادت میں بظاہر دوسری مخلوق انسان و جن سے بڑھی ہوئی ہیں پھر بھی پہلی آیت میں عبادت کو انسان و جن کے لئے مخصوص کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ ان کو بعض عبادت ہی کے لئے پیدا کیا گیا ہے اس اضمحلال کا جواب حضرت حاجی صاحب کی ایک تحقیق سے معلوم ہوا۔ حاجی صاحب نے بطور نکتہ کے فرمایا تھا کہ عبادت کا مادہ عہد ہے جس کے معنی ہیں غلام اور اس لفظ میں غایت ذلت کا اظہار ہے چنانچہ لفظ عبادت کے بھی معنی ہیں اسی لئے عبادت کا درجہ حق تعالیٰ کے لئے خاص ہے غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں حق تعالیٰ کو عبادت بہت پسند ہے حتیٰ کہ قسمیہ میں بھی اس کی رعایت کو حدیث میں مسجوب کیا گیا ہے حدیث میں ہے اَحَبُّ الْاَسْمَاءِ اِنِّیْ اَللّٰهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَحَبِیْبُ الرَّحْمٰنِ۔ حق تعالیٰ کو سب ناموں سے زیادہ محبوب عبد اللہ و عبد الرحمن ہے جن کے لفظوں ہی سے بندگی اور غلامی کا اظہار ہے۔ عورتوں کو اگر مشہور ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے وہ نام نہ بتلائے جو حق تعالیٰ کو پسند ہوں تاکہ ہم بھی وہی نام رکھا کریں تو یاد رکھو کہ اس حدیث میں عورتوں کے لئے بھی نام موجود ہیں۔ عہد کا مؤنث اسم ہے تو عورتوں کو اسمۃ اللہ و اسمۃ الرحمن نام رکھنا چاہیے۔ اس کے معنی ہیں خدا کی بندی جیسے عبد اللہ کے معنی ہیں خدا کا بندہ۔ اور ہر چہ کہ حق تعالیٰ کے نام بہت ہیں مگر حدیث میں عبد کی اضافت اللہ اور رحمن کی طرف مخصوصیت سے اس لئے کی گئی ہے کہ ان دو ناموں میں ایک خاص ترجیح ہے وہ یہ کہ اللہ اسم علم ہے باقی تمام نام اسماء

صفات میں سے رحمن کو ترجیح ہے کیاس میں سہاذاً زیادہ ہے اس لئے لفظ رحمن کا اطلاق غیر خدا پر نہیں کیا جاتا تو گو حقیقت میں یہ بھی اسم صفت ہے مگر غلبۂ استعمال کی وجہ سے اسم علم کے مشابہ ہے باقی مسیلمہ کذاب کا اپنے کو رحمن سے موسوم کرنا یہ شخص اس کی شرارت تھی ورنہ لفظ اس لفظ کا خدا تعالیٰ کے ساتھ مختص ہونا اسے بھی معلوم تھا مگر جس طرح فرعون اپنے کو الہ کہتا تھا بہر حال ان دونوں کے اندر دوسرے ناموں سے ایک خاص وجہ ترجیح ہے لیکن اگر حق تعالیٰ کے دوسرے ناموں کی طرف عباد یا امت کو مضاف کر کے نام رکھا جائے تو وہ بھی افضل فضیلت میں انہی دونوں کے مثل ہوں گے (گو کسی قدر تفاوت یہی ۱۶) پس اگر نام رکھنے میں اس کی رعایت کی جائے تو اچھا ہے کہ خدا تعالیٰ کے ناموں کی طرف عباد یا امت کو مضاف کر کے نام رکھا جائے۔ مگر آجکل لوگ ان ناموں کو بہت کم اختیار کرتے ہیں دوسرے امور کی رعایت کو مقدم سمجھتے ہیں مثلاً قافیہ وغیرہ کی ایک صاحب کی عادت تھی کہ وہ اپنی اولاد کے نام اس وزن پر رکھتے تھے۔ بِسْمِ اللّٰہِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ۔ قُلْتُ کَھُو اللّٰہُ وغیرہ ایک ظریف نے کہا کہ اب کے بچہ پیدا ہو تو اس کا نام تاقیۃ اللہ سمیت اللہ رکھ دینا وہ بڑے بگڑے کرے بھی کوئی نام ہے کہنے لگے صاحب قرآن میں موجود ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہوگی اور عورتوں کی تو عجیب عادت ہے ان کے یہاں قافیہ وغیرہ کے علاوہ ناموں میں ایک اور بات بھی دیکھی جاتی ہے کہ نام زبان پر چلنے والا ہو رواں ہو۔ وہ ایک نام کو مکرر مسکر چڑھ کر کہہ کر دیکھتی ہیں کہ یہ نام رواں بھی ہے یا نہیں اگر ان کی زبان پر بے تکلف رواں ہو گیا تو اچھا ہے ورنہ بُرا۔ ہمارے وطن میں ایک بی بی ہیں ان کی لڑکیوں کے نام امۃ النساء کے قافیہ پر ہیں جب اس قافیہ کے بہت سے نام ہو گئے اور پھر ایک لڑکی پیدا ہوئی تو مجھے کہا گیا کہ اس کا نام رکھو میں نے کہا کہ اس قافیہ پر صرف دو نام رہ گئے ہیں اور وہ دونوں عورتوں ہی کی صفت میں کہے گئے ہیں ایک وصف حضرت علیؑ نے بیان فرمایا ہے اور ایک حضرت فاطمہؑ نے حضرت علیؑ نے عورتوں کو شیطان کہا ہے۔ حضرت فاطمہؑ نے سبحان فرمایا ہے تو اب اس بچی کا نام سبحان رکھ دو یا شیطان رکھ دو۔ شیطان تو بھلا کون رکھتا اس کا نام سبحان ہی رکھا گیا اور واقعی عقلی ومعنوی دونوں حقیقتوں سے یہ نام بہت ہی سوزوں ہے۔ مگر باوجود ان تمام غریبوں کے ایک

ایک بڑی بی اس نام کو چند مرتبہ مکرر کہہ کر کیا فرمائی ہیں کہ یہ کیا نام رکھا رہاں رہاں میں نے کہا سبحان اللہ تم نے اس نام کا اچھی گنت بنائی۔ اور یہ جو میں نے کہا تھا کہ یہ نام حضرت فاطمہ کے کلام میں ہے اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علیؑ نے ہنسی کے طور پر عورتوں کی مدت میں ایک شعر حضرت فاطمہ کے سامنے پڑھا ہے

إِنَّ الْبَيْتَاءَ شَيْءًا لَّيِّنٌ خُلِقْنَ لَكَ تَعَوُّدًا بِأَعْيُنٍ مِنْ شَيْءٍ الْبَيْتَاءِ طِينٌ

اور جس شیا طین میں جو تہلے لئے پیدا کی گئی ہیں ہم شیا طین کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے اس کے جواب میں فرمایا ہے

إِنَّ الْبَيْتَاءَ دِيَارٌ لَّيِّنٌ خُلِقْنَ لَكُمْ وَكُلُّكُمْ يُطَهَّرُ شَيْءُ الرِّبَا حَبِطٌ

اور جس جہول میں جو تہلے لئے پیدا کی گئی ہیں، ہر ایک تم سے جہول سو لگنے کی خواہش رکھتا ہے۔ عورتوں میں ناموں کے متعلق ایک اور بات دیکھی جاتی ہے کہ یہ نام کچا ہے یا پختا۔ جیسے ترکاویں بعضی کچی بعضی پکی ہوتی ہیں ایسے ہی عورتوں کے یہاں ناموں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ نہ معلوم ناموں کا کچا پکا ہونا انہیں کیسے معلوم ہوتا ہے یہ عورتوں کے خاص علوم ہیں جو مردوں کو بھی معلوم نہیں چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی نسبت کہا کرتی ہیں کہ یہ پکا پکا نام ہے جیسے ہڈیوں کا نام ہو تا ہے تو پکا نام ان کے نزدیک وہ ہے جو بوڑھا لپے کے مناسب ہو۔ اور کچا نام وہ ہے جو بچپن کے مناسب ہو باقی اس کی پہچان کہ کونسا نام بچپن میں بھیتا ہے اور کونسا بڑھاپے میں یہ عورتوں ہی کو حاصل ہے صاحب مردوں کی فہم اس سے قاصر ہے۔ گویا کہتا ہوں کہ اچھا نام نے مانا کہ عبداللہ بن عمر نام پکے ہے تو عورتوں کو پھر بھی یہ نام اپنی اولاد کا ضرور رکھنا چاہئے کیونکہ اس میں قال نیک ہے کہ بچ پڑھا ہوگا۔ پس یہ تو اوردوجہ اولویت ہوگئی نہ کہ وجہ ارتکاز کیونکہ عورتیں تو ایسے قال مشکون کی بہت معتقد ہوتی ہیں تو وہ اس نام کو قال نیک ہی سمجھ کر اختیار کر لیا کریں۔ خیر یہ گفتگو تو بیچ میں ناموں کے متعلق بطور جملہ معرضہ کے آگئی تھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ عبارت کا مادہ عہد ہے جس سے معلوم ہوا کہ انسان عہدیت کے لئے پیدا ہوا ہے اور عہدیت خدا کو بہتہ ہے جس کی دلیل میں نے ابھی بیان کی ہے۔ ایک مقدمہ تو یہ ہوا۔ اب دیکھتا رہے کہ دوسری مخلوقات کی اطاعت کس قسم کی ہے سو انسان کی اطاعت اور دوسری مخلوقات کی اطاعت میں بڑا فرق

اس کو پہلے اپنے خادموں کے اندر دیکھ لو، ہمارے یہاں دو قسم کے خادموں ہوتے ہیں ایک تو نوکر ہوتا ہے اور ایک غلام۔ نوکر کی خدمات اکثر متعین ہوا کرتی ہیں گو اس سے مختلف قسم کے کام لئے جائیں مگر پھر بھی باوجود عہدوم کے اس میں کچھ مستثنیات بھی ہوتے ہیں مثلاً جو نوکر آپ کی دیوار کا ملازم ہے آپ اس سے گھر کے کام جتنے چاہیں لیں مگر اس سے باقاعدہ نہیں اٹھوا سکتے وہ اسلام سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ اس کی خدمتیں متعین ہیں جن میں یہ خدمت داخل نہیں اس کو اس سے انکار کا حق ہے اور غلام کی خدمتیں معین نہیں ہوتیں اس سے ہر قسم کا ذلیل و خفیس اور قید و مشربہ جائز کام لیا جاسکتا ہے اس کو کسی خدمت سے انکار کا حق نہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آقا کو کسی مجلس یا محفل میں جانا ہے مگر خود کسی وجہ سے نہیں جاسکتا تو سلاطین و امراء کے قصص سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسے مواقع میں اپنے غلام کو اپنا لباس پہنا کر بھیج دیا۔ اس وقت وہ غلام شامی ٹھیکے

مصر بہاں سے ان لوگوں کو سبق لیتا چاہیے جو اسلام کے مسئلہ غلامی پر اعتراض کرتے ہیں بھلا جس غلامی کے یہ آثار ہوں کہ آقا اور غلام میں کامل اتحاد پیدا ہو جاوے اس کو خلافت عدلیٰ کون کہہ سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب دشمن کی فوج کے ہزاروں لاکھوں آدمی معرکہ قتال میں اسیر و قید ہو کر آئیں تو ان کے متعلق بہتر سلوک کی صورت کیلئے ہے۔ اگر ان کو فوراً رہا کر دیا جائے تو یہ صورت جس قدر ضرر رساں ہے ظاہر ہے کہ جس دشمن کی کثیر تعداد کو مصیبت کے ساتھ گرفتار کیا تھا اس کو پھر اپنے مقابلہ کے لئے رہا کر دیا اور اگر ان کو قید کیا جاوے تو اس میں جو قیاحت ہے ظاہر ہے۔ قیدی کو قیدی رکھ کر خواہ کتنی ہی راحت دی جائے اس کا دل سے عداوت نہیں نکل سکتی۔ دو سر قیدیوں پر جتنا رویہ صرف ہوتا ہے اس کا اندازہ ہر سلطنت کر سکتی ہے تو دشمنوں کے اوپر اتنی کثیر رقم صرف کرنا جس سے نتیجہ کچھ بھی حاصل نہیں کیونکہ وہ دشمن کے دشمن ہی رہتے ہیں محض حماقت ہے پھر قید کے اندر اسروں کو ہر قسم کی علمی اور تمدنی ترقی سے روکنا ظاہر ہے کہ قید میں رہ کر کوئی شخص علمی ترقی نہیں کر سکتا اس کی تمام توانائے فکر و مہل پڑی رہتی ہیں اس لئے اسروں کو قید رکھنا بھی کچھ مفید ثابت نہیں ہو سکتا۔ اگر ضرر سے بچنے کے لئے سب کو ترجیح سے لیا جائے تو اس کا فیج ہونا ہر شخص کو معلوم ہے ان سب باتوں پر نظر کر کے بتلایا جاوے کہ قیدیوں کے ساتھ بہتر سلوک کی صورت کیا ہے ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس کے متعلق جو طریقہ اسلام نے بتلایا ہے اس سے بہتر کوئی مذہب نہیں بتلا سکتا اسلام کا حکم ہے کہ جتنے قیدی معرکہ جنگ میں گرفتار ہوں اول تو ان سے اپنے قیدیوں کا

قرائن انجام دیتا تھا کیونکہ اس وقت وہ بادشاہ کا نائب بنا ہوا ہے اور کبھی آقا جبار ہے غلام اس کی تیار داری کرتا اور بعض دفعہ اس کا پادشاہ تک اٹھاتا ہے غرض غلام کے لئے کوئی (یعنی حاجے صلوٰۃ اللہ علیہ وسلم) مبادلہ کیا جاوے جو فرق مخالف کے ہاتھوں میں گرفتار ہو چکے ہیں اس کے بعد جو بچیں ان کو غلام میں تقسیم کر دیا جائے کہ وہ ان کو اپنا غلام بنا کر اپنے گھر میں رکھیں جو خود کھاویں وہی انکو کھلاویں جو خود پیئیں وہی ان کو پہناویں طاقت سے زیادہ ان سے کوئی کام نہ لیں اور ان کے دین و دنیا کے درست کرنے کا خیال رکھیں جب آقا غلام کو اپنے گھر میں اولاد کی طرح رکھے گا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ پہلی عداوت اس کے دل سے نکل جائے گی اور وہ آقا کے گھر کو اپنا گھر سمجھے گا اس کی اولاد کو اپنے بھائی خیال کرے گا اس طریق پر خزانہ سلطنت امیروں کے بیشمار مصارف سے محفوظ رہتا ہے اور ایک ایک آدمی پر ایک ایک غلام تقسیم ہو جانے سے اس پر بھی کوئی بار نہیں پڑتا بلکہ وہ غلام کے کھانے پینے کو اس کی خدمت کے معاملہ میں خوشی سے قبول کر لیتا ہے مسلمان غلاموں کو علم و حریت سے بھی محروم نہیں رکھ سکے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جاہل غلام سے مہذب اور شائستہ غلام کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے مسلمانوں نے عموماً غلاموں کی تعلیم کا بہت زیادہ انتظام کیا ہے جہاں نتیجہ یہ ہوا کہ آج علماء کی فہرست میں صد ہا اور ہزار ہا آزاد لاد شدہ غلاموں کا نام نہایت عورت و احترام سے لکھا ہوا نظر آتا ہے پھر چونکہ آقا کو غلام کے ساتھ ایک تعلق مانا کہ ایسا دیا گیا ہے جو انسان کو اپنی اولاد کے ساتھ بھی حاصل نہیں کیا جیتھیر ہوا کہ غلاموں کے ساتھ آقاؤں کو اولاد سے زیادہ تعلق ہو گیا کہ جس طرح کسی شخص کے بیٹے کو کمال دینا اور ماننا باپ کی اہانت شمار ہوتا ہے اسی طرح کسی کے غلام کو ذلیل و خوار کرنا آقا کو ذلیل کرنا سمجھا جاتا تھا۔ جو مسلمان احکام اسلام کے پابند تھے ان کے واقعات تاریخ میں موجود ہیں کہ وہ غلاموں کو کس محبت اور شفقت کے ساتھ پالتے تھے اور ان کی تعلیم و تہذیب کا کس درجہ خیال کرتے تھے تو کیا اس غلامی کو خلافت عدل و انصاف کہنا انصاف کا خون کرنا نہیں ہے۔ رہا یہ کہ بعض لوگوں نے غلاموں کو ساتھ بڑے بڑا دیکھ کئے ہیں سو اس کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ برتاؤ ایسا ہی تھا جیسا کہ بعض مسلمان نازنین بڑھتے اور شراب پییتے ہیں اس کے ذمہ دار یہ لوگ خود ہیں قانون اسلام اس کا کسی طرح ذمہ دار نہیں اسلام نے غلاموں کے متعلق جس قدر عبادتی احکام صادر کئے ہیں کوئی قوم اس کی نظیر نہیں لکھ سکتی کہ دشمن کی قوریج کے قیدیوں کے ساتھ اُس نے اتنے حقوق کی رعایت کی ہو۔ واللہ اعلم بالصواب

خاص خدمت متعین نہیں ہیں حالت انسان و دیگر انواع خلق کی ہے کہ تمام مخلوق کے متعلق خاص خاص عبادات ہیں مگر انسان کے لئے کوئی عبادت خاص نہیں (انسان سے مراد مجموعہ انس و جن ہے یعنی مکلفین) مثلاً ملائکہ میں بعض کے لئے عبادت رکوع معین ہے وہ رکوع ہی میں رہتے ہیں، بعض کے لئے عبادت سجود متعین ہے وہ ہر وقت سجدہ ہی میں رہتے ہیں اور وہ ایک حال پر رہنے سے ٹھیکے نہیں کیونکہ وہ نور سے ہیں اور نور میں یہ خاصیت ہے کہ اس میں کعبہ نصب نہیں ہوتا حق تعالیٰ فرماتے ہیں **يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْطُرُونَ** رات دن پاکی بیان کرتے ہیں اس سے ٹھیکے نہیں، اسی طرح آسمان زمین وغیرہ کے لئے ایک ایک عبادت متعین ہے۔ چنانچہ ان کی ایک عبادت تو محسوس ہے وہ یہ کہ جس کام کے لئے جو چیز بنائی گئی ہے اس کام میں آتی رہے جیسے پہاڑ جس کام کے لئے بنائے گئے ہیں اس کام میں گئے ہوتے ہیں زمین اپنے کام میں لگی ہوتی ہے آسمان چاند سورج سب ایک ایک کام میں گئے ہوتے ہیں ان کی عبادت ہے چنانچہ آیت **فَقُلْ أَتَعْبُدُونَ إِلَّا مَا خَلَقَ لَهُمُ مَعَادًا** کو دیکھا جائے اللہ تعالیٰ کی تفسیر میں یہی کہا گیا ہے کہ حق تعالیٰ نے آسمان و زمین سے فرمایا کہ تم (جس کام کے لئے بنائے گئے ہو اس کے انجام دینے کے لئے) آؤ خواہ خوشی سے یا ناخوشی سے انھوں نے جواب دیا کہ ہم خوشی سے حاضر ہیں، غرض ان مخلوقات کا ان کاموں میں مشغول ہوتے رہنا جن کے لئے یہ بنائے گئے ہیں ایک عبادت ہے یہ عبادت تو محسوس ہے اور ایک عبادت غیر محسوس ہے جیسے حق تعالیٰ نے ہر مخلوق کو ایک تسبیح جدا گانہ تعلیم کر دی ہے۔ **وَمَا تَرَىٰ شَيْئًا دَاكِنًا عَلَيْهِ إِلَّا تُسَبِّحُهُ** لیکن **لَا تَفْقَهُونَ شَيْئًا مِّنْهُم** رکونی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ پاکی نہ بیان کرتی ہو لیکن اس کی تسبیح تم نہیں سمجھتے) گواہ میں مفسرین کا اختلاف ہے بعض نے تسبیح حالی مراد لی ہے کہ ہر چیز اپنی حالت سے حق تعالیٰ کی قدرت و نزاہت کو ظاہر کرتی ہے اور بعض نے تسبیح حقیقی مراد لی ہے کہ اہل کشف کا یہی قول ہے وہ جمادات کی تسبیح کو سنتے ہیں اس لئے وہ اس کو حقیقت پر محسوس کرتے ہیں۔ میں نے کسی کتاب میں دیکھا ہے کہ حق تعالیٰ نے بعض ملائکہ کو یہ تسبیح تعلیم کی ہے **سُبْحَانَ الَّذِي فِي يَمِينِهِ كَلِمَةُ السَّكَاوَةِ** واپاک ہے اللہ جس نے برف و آگ کو جمع کر دیا ہے، ان فرشتوں کا آدھا جم برف کا ہے اور آدھا جم آگ کا ہے۔ برف آگ کی گرمی کو کم کرتا ہے۔ آگ برف کو بگھلاتی ہے اس لئے اُن کو یہ تسبیح تعلیم کی گئی ہے کہ پاک ہے وہ ذرات جس نے برف اور آگ کو

اور حدیثِ عاشقہ میں جس میں نقل کی ہے بِفَضْلِ الذِّكْرِ الْحَقِّ الَّذِي لَا يَسْتَعْدُ الْحَقُّ سَبْعُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ (ص ۱۵) (ذکرِ حق میں کونگھبان فرشتے بھی نہ سنتے ہوں ذکرِ حق سے ستر گنا فضیلت رکھتا ہے) اس سے ذکرِ حق کا ذکرِ حلی سے افضل ہونا ثابت ہو رہا ہے قُلْتُ وَلَيْكِنِّي لَمْ أَعْرِفْ سَنَدَهُ لَعَلَّ هَذَا قَوْلِي مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْهُ مَرْفُوعًا قَالَ خَلِيلُ اللَّهِ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ وَخَلِيلُ اللَّهِ تَرَى الْعَيْنُ مَا يَكْفِيهِ مَا وَدَّ ابْنُ عَرَّاسَةَ وَابْنُ حَبَّابٍ فِي كِتَابَيْهِمَا كَذَابًا فِي التَّوَارِثِ ص ۵۰۸ عاصیہ المنکوحہ میں کہتا ہوں اس کی ستر گنا معذرت نہیں ہاں اس کے لئے شاہد قوی ہے حدیثِ سعد بن وقاص سے جو مرفوعاً ان سے مروی ہے انھوں نے بیان کیا ذکرِ حق بہتر ہے رزق یا عیش سے اس قدر بہتر ہے جو کافی ہو اس کو ابو عوانہ وابن حبان نے اپنی مصححین میں روایت کیا ہے)

بہر حال یہ تو محض ان لوگوں کی تسلی کے لئے کہا گیا جو بدوں حدیث کے کسی بات کا ثبوت نہیں ماننے والے اصل حکم تو یہ تھا کہ جب عینِ آدے سو رہا اور اس وقت ذکر کو بند کر دو لیکن میں نے ان لوگوں کے لئے جو ذکر کا بند کرنا ایسے حال میں گوارا نہیں کرتے یہ بتلادیا کہ وہ ذکرِ قلبی کیا کریں۔

حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے عرض کیا کہ حضرت ذکر میں عینِ بہت آتی ہے اس کا کیا علاج آچے فرمایا اس کا علاج یہی ہے کہ پس تکیہ سر کے نیچے رکھ کر سو رہو۔ واقعی مشائخِ محققین کی عجیب شان ہوتی ہے مگر محققین سے سیری مراد وہ علماء نہیں ہیں جن کے صرف عقائد صحیح ہوں اور تو اہل حق اور محقق کہنا چاہیے۔ تو جب مشائخِ اہل حق بولا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دکاندار نہیں بلکہ عینی نہیں ہیں پیری مریدی کو پیشہ نہیں بنائے پس اہل حق اور محقق تو دکانداروں اور بدعتیوں کے مقابلہ میں ہوتے ہیں مگر حق ہونے کے لئے صرف حق ہونا کافی نہیں اور ہر فرد نہیں کہ ہر حق محقق ہو اس کی تفصیل یوں کہئے کہ حق ہونا تو ایسا ہے جیسے تندرست ہونا اور محقق ہونا ایسا ہے جیسے طیب ہونا تو ظاہر ہے کہ ہر تندرست طیب نہیں ہوتا اور نہ طیب بننے کے لئے صرف تندرست ہونا کافی ہے پس مشائخِ محققین وہ ہیں جو عقائد صحیح کے ساتھ امراضِ نفس و معالجاتِ نفس سے بھی ماہر ہوں چنانچہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ

محقق ہونے کے ساتھ محقق بھی تھے تو انھوں نے ذکر میں جیند آئے کا اچھا علاج بتلایا کہ یہ سر
 کیسے چمے رکھ کر سوز ہو پھر جب کچھ نیند سے بوجھ ملے گا ہو جاوے پھر کام شروع کر دو واقعی
 اس کا بیس یہی علاج ہے اگر کوئی غیر محقق ہوتا تو نہ معلوم کیا کیا بتلاتا چنانچہ بعض لوگ بتلاتے ہیں
 ہیں کہ جب نیند کا غلبہ ہو سیاہ مریں چایا کرو میں کہتا ہوں آخر کیاں تک۔ اگر پھر خند آئی تو
 پھر مریں چائے تو بھلا کتنے سیر مریں چائے علاوہ اس میں اس نقصان کے کہ منہ سے بہت
 زیادہ پانی کا بہنا دماغ کے ضعف کا سبب ہوگا۔ نیز زیادہ مریں چائے حرارت قلب کا اندیشہ
 ہے۔ ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ جس کام کے لئے یہ شخص جاگنے کی تدبیریں کر رہا ہے اس مرحلے کے
 مشغلہ میں وہ کام بھی نہ ہوگا کیونکہ بخیر کر کے دیکھ لیا جاوے کہ غلبہ نیند میں اگر مریں چائے رہو
 اس وقت تو نیند کم ہو جاتی ہے مگر جہاں تھوڑی دیر اس کو موتوں کیا پھر نیند آنا شروع ہوتی
 تو یہ اچھا جان کو پاپ لگا۔ اور اگر کہیں سیاہ مریں سے حرارت بڑھ گئی دماغ خشک ہو گیا تو
 وہی بات ہو جائے گی جیسا ابھڑ کے ایک بھولے مولوی صاحب ہر وعظ میں مسلمانوں کی ٹلی
 کو تاہیاں بیان فرما کر کہا کرتے تھے کہ یہ سب فساد مریں کا ہے ان کے نزدیک دنیا میں جو کچھ
 ہوتا ہے زنا، ہجرت، جھوٹ، قریب، ترک صوم و صلوٰۃ یہ سب مریں کا فساد ہے خیر ان امور
 میں تو مریں کے فساد کو دخل ہو یا نہ ہو لیکن اگر کسی ذکر کا دماغ سیاہ مریں چائے سے
 غراب ہو گیا تو وہاں ضرور یہی کہا جائے گا کہ یہ سب مریں کا فساد ہے۔ بعض لوگ نیند دور
 کرنے کے لئے لو لگیں چبا نا بتلاتے ہیں یہ تو سنت آگ ہے اس کی تو تھوڑی مقدار بھی جگر و قلب
 کو بھونک دے گی پھر بہت جلد اختلاج وغیرہ کا اندیشہ ہے جس کے بعد پھر ساری عمر وظیفہ کو
 تو خیر یاد کہو ہی گے نماز روزہ بھی چھوٹ جائے گا۔ تو یہ اچھی حفاظت ہے وظیفہ کی کہ نماز روزہ
 کو بھی برباد کیا یہ سب طریقے وابیات ہیں، بس اس کا آسان علاج وہی ہے جو مولانا گنگوہی نے
 فرمایا کہ نیکہ سر کے نیچے رکھ کر سوز ہو شیخ کو معرفت کے ساتھ کسی قدر طبیب بھی ہونا چاہیئے تاکہ ہر
 شخص کی قوت و ضعف کے لحاظ سے عمل تعلیم کرے۔ حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ علیہ نے فیضان الحق
 میں لکھا ہے کہ ذکر کو دودھ گھی کی تکیہ چاہیئے تاکہ ذکر جہر سے دماغ خشک نہ ہو جائے یہ کام
 تو ساری عمر کا ہے ایک دور ذکر کا کام تھوڑا ہی ہے کہ آج کیا اور کل چھوڑ دیا اس لئے دماغ کی

حفاظت بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ ذکر کے ساتھ تقلیل غذا کو ضروری سمجھتے ہیں یا دیکھو یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے ہر شخص کا مزاج اس میں مختلف ہے تقلیل غذا سے کسی کو نفع ہوتا ہے اور کسی کو ضرر ہوتا ہے اور آجکل بوجہ ضعف قوی کے ضرر ہی زیادہ ہوتا ہے میں اس زمانہ میں تقلیل غذا کا مفید رجحان ہے کہ قدرے بھوک رکھ کر کھانا کھایا جاوے یعنی دسترخوان سے ایسے وقت میں اٹھو کہ دو چار لقمہ کی بھوک باقی ہو۔ زیادہ تقلیل سے قوسہ مانگیہ وغیرہ برپا ہوتا ہے تو بھائی تم کو ذکر کرنا ہے یا نفس کو ہلاک کرنا۔ بزرگوں نے جو نفس کشی بتلائی ہے اس کا یہ مطلب۔ تھوڑا ہی ہے کہ اس کو بھوکا مارو ان کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تو افطاح کی ضرب سے ہلاک کرو اس میں ذلت پیدا کرو تکبر کو توڑو اور یہ بات پیدا ہوتی ہے کسی کی جو تیاں سیدھی کرنے سے۔ تقلیل غذا سے یہ بات حاصل نہیں ہوتی بلکہ اس سے تو اور تکبر بڑھتا ہے کیونکہ یہ شخص اپنے کو صاحب مجاہدہ سمجھنے لگتا ہے اور جو لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں ان کو حقیر اور اپنے سے کم سمجھتا ہے وہی حال ہو جاتا ہے۔

چوں گرسنہ بیشوی سنگ سے شوی (جب فاقہ سے ہوتا ہے تو کھانے کی طرح ہوتا)

بہر حال میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کی کوئی خدمت متین نہیں بلکہ ہر وقت میں اس کے لئے جدا خدمت جیسے غلام ملتے ہیں ایک وقت اس کو سونپا حکم ہے اس وقت سونا اس کی عبادت ایک وقت جاگنے کا حکم ہے اس وقت جاگنا اس کی عبادت ایک وقت پیشاب پاخانہ کا حکم ہے اس وقت ہی اس کی عبادت پس اس کی عبادت کی حقیقت کیا ہے بعض امثال امر کہ جس وقت جو حکم ہو اس کو بجا لاؤ اور اس سے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ حق تعالیٰ کی ہوائے حال پر کس قدر شفقت و عنایت ہے کہ اول تو ہم غلاموں کا سا برتاؤ فرمایا تو کروں جیسا برتاؤ نہیں کیا۔ اور یہ کتنا بڑا فخر ہے کہ حق تعالیٰ ہم کو اپنا غلام بنائیں۔ منت مہ کہ خدمت سلطان بھی کئی، منت شناس از دو کہ بندت بداشت۔

داحسان مت جتاؤ کہ میں بادشاہ کی خدمت کرتا ہوں بلکہ اس کا احسان سمجھو کہم جیسے کو اپنی خدمت میں رکھ چھوڑا۔ پھر اس برتاؤ میں ہمارا نفع کس قدر ہے کہ ہم کو سونے اور جلنے اور نقصان حاجت کرنے اور بیوی کے پاس جانے میں بھی ثواب ملتا ہے، قدم قدم پر ثواب ہی ثواب ہے کیونکہ معاشرت کو بھی دین ہی میں داخل فرمایا ہے گو بعض لوگ اس کو دین سے خارج سمجھتے ہیں۔

گھر یا محل غلط ہے حق تعالیٰ نے قرآن میں آداب مجلس اور احکام مسیحا ان کو امر و نہی کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور کسی شے کا مامور نہ دیکھنا ہو نا ہی دین ہونے کی علامت ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا لَفِيهِمْ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ هُمْ يَكُونُونَ

اور فرماتا ہے اے مسلمانو! جب تم سے یہ کہا جاوے کہ کھل کر بیٹھ جاؤ تو کھل جایا کرو حق تعالیٰ بھی تمہارے لئے (جنت وغیرہ میں) وسعت کر دیں گے اور جب یہ کہا جاوے کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جا یا کرو۔ تو دیکھئے اس آیت میں آداب مجلس کی تعلیم دی گئی ہے اور ہر جہت کہ جو تعلیم اس میں دی گئی ہے وہ افراطی ہے کہ ضرورت کے وقت کھل کر یا کھڑے ہو کر پھر سٹ کر بیٹھنا طبیعت انسانی کا غور و تقاضا ہے مگر حق تعالیٰ نے اس کا امر اس لئے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے سنگبرائے ٹھہر کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ان سے کسی کے واسطے ہیئت بدلتا دشوار ہوتا ہے۔ یہاں خود واقعہ ہے کہ میں نے ایک صاحب سے صف بندی کے وقت کہا کہ بھائی! اپنی طرف آ جاؤ وہ نہ آئے میں نے دوسرے شخص سے کہا بھائی! ان کی توشان گھنٹی ہے تم ہی آ جاؤ تو ان کو اس قدر ناگوار ہوا کہ صف سے نکل مسجد سے بھی بھاگ گئے۔ واقعی ایسے بددماغوں میں غرور و تکبر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے چنانچہ اسی واسطے یہ لوگ جماعت میں بھی کم شریک ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسجد یا محلہ ہے دہن ہر قسم کے آدمی ہوتے ہیں اور وہ ہمارے دوش بدوش کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کیسے آویں اے ظالمو! خدا کے دربار میں بھی آکر تمہارا تکبر ڈھیلہ نہیں ہوتا تم وہاں بھی اپنی شان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو اچھا پھر یہی ہے تو پھر تم جلاہوں دھنوں کی جنت میں بھی نہ جا کیونکہ جنت میں یہ لوگ بھی ہوں گے بلکہ تم سے زیادہ ہوں گے کیونکہ جنت کے اعمال و خصال غریب میں زیادہ ہوتے ہیں اور غالباً درجات میں بھی تم سے عالی ہوں تو وہاں تم کو یہ کیسے گوارا ہوگا کہ جنت میں جلاہوں کے ساتھ رہو اور ساتھ رہنا بھی اُن سے کم درجہ ہو کر چلے گئے تو یہ کہ جب تم کو فرشتے جنت میں لیجائے لگیں تو صاف کہہ دینا کہ ہم جلاہوں کے ساتھ نہیں رہتے ہم تو فرعون شداد و عمرو کے ساتھ رہیں گے جیسے سودا کا اور اس کی بیوی کے

خبر دی اطلاع، خط و کتابت کئے وقت یا اپنا بہتہ تبدیل کرانے وقت اپنا خبر جاری نہ فرمادے مگر ہر روز اپنا

سودا تو ایک رند مشرب شاعر تھا مگر اس کی بیوی نیک نماز روزہ کی پابند تھی ایک دن سودا کو مسخروں میں سو جھا تو آپ بیوی سے کہنے لگے تو جو نماز پڑھتی ہے اس سے کیا نفع آخرا سنے دن تجھے نماز پڑھتے ہوئے ہو گئے تجھے کیا ملا اس نے کہا ہمیں آخرت میں جنت ملے گی ہم نماز کی بدولت جنت میں جائیں گے۔ تو سودا کیا کہتا ہے جا باولی! تو وہاں بھی ان جلاہوں اور ملتانوں اور کبوتروں ہی کے ساتھ رہے گی (کیونکہ جنت میں غربا ہی زیادہ ہوں گے) اور دیکھو ہم قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے جہاں بڑے بڑے بادشاہ ہوں گے فرعون، نمرود، اشداد، قارون، ہامان وغیرہ۔ بڑا ہی مسخرو تھا اُس کو یہاں بھی تسخیر ہو جھا۔ مگر جہاں بعض امراء ایسے اینٹھ مڑور کے ہوئے ہیں وہاں بعض بیچارے متواضع اور مسکین طبع بھی ہوتے ہیں۔ ایک دیندار نواب صاحب والی ملک کی حکایت ہے کہ ایک غریب آدمی نماز میں اُن کے دوش بدوش کھڑا ہو گیا تھا وہ غریب اُن سے بالکل مل کر نہیں کھڑا ہوا جب کہ نماز میں حکم ہے صرف اسی خوف سے کہیں یہ بُرا ما میں وہ بچ بچ کر کھڑا ہوتا تھا اور سلام کی ساتھ ہی فوراً بھاگا۔ نواب صاحب نے اس کو طلب کیا وہ بہت ڈرا کر کہیں کھڑا وغیرہ لگ گیا ہے اس کی باز پرس ہو گی مگر لوگوں نے سمجھا دیا کہ تو ڈرنا مت اور دین کے خلاف بات مت کہنا۔ جب حاضر ہوا تو نواب صاحب نے پوچھا تم ہم سے بچ بچ کر کھڑے ہوتے تھے کیا ہم سے ڈرتے تھے اس نے کہا تم سے کیا ڈرتا خدا کے دیار میں سب برابر ہیں۔ میں اس لئے بچتا تھا کہ کہیں مجھ میں دنیا کا اثر نہ ہو جاؤ بڑے خوش ہوئے اور درباریوں سے کہا دیکھو اللہ کے بندے کیسے کیسے ہیں اور اس کی کچھ ماہواری تنخواہ مقرر کر دی اور بہت معتقد ہوئے۔ سو ایسے امراء بھی ہیں (اس موقع پر پیکر سامعین و عطا سے جناب شیخ رشید احمد صاحب نے فرمایا کہ مسجد کے پچھلے حصہ میں دھوپ آگئی ہے وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو تکلیف ہے ذرا اگلے حصہ دلے کچھ اور آگے بڑھ کر بیٹھ جا دیں چنانچہ سب نے اس پر عمل کیا۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ) دیکھئے اسی وقت ضرورت ہو گئی *فِي الْمَجْلِسِ مَجْلِسٌ فِي كَهْلٍ كَرِيْمٌ* کی اور بعد اللہ سب نے تعمیل کی جو کہ علامت ہے تواضع و اخلاص کی اگر اینٹھ و مڑور دلے ہوتے تو اتنی جلدی تعمیل نہ ہوتی۔ غرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ معاشرت کے آداب بھی داخل دین ہیں چنانچہ قرآن میں *فِي الْمَجْلِسِ* مجلس میں

کھل کر بیٹھنے کا امر ہے۔ ایک حدیث میں تفریق بین الاثنین (دو کے درمیان تفریق) کی ممانعت ہے یہ بھی آداب مجلس میں سے ہے کیونکہ بعض لوگ باہم دوست ہوتے ہیں وہ مل کر بیٹھنا چاہتے ہیں ان کو درمیان میں اجنبی کے آنے سے سخت ایذا ہوتی ہے اسی طرح اس کی بھی ممانعت ہے کہ کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود وہاں بیٹھا جاوے کہ یہ سخت تکبر اور ظلم ہے کسی کو اس کی جگہ سے اٹھانے کا کسی کو کچھ حق نہیں رہنمائی کہ وہ مجلس عام ہو جیسے مسجد یا مجلس وعظ وغیرہ نہیں مجلس (مجموعہ) اور کہاں تک گناؤں مشریت نے آداب معاشرت بہت بتلائے ہیں ان کا مختصر پتہ بتلانے کے لئے میں ایک بات کہتا ہوں وہ یہ کہ آج کل بعض قرآنوں کے ساتھ فہرست مضامین قرآنہ بھی طبع ہوئی ہے پہلے فہرست قرآن نہیں بنائی گئی تھی مگر آج کل جہاں اور نئے نئے کام ہو رہے ہیں وہاں یہ بھی ایک نیا کام ہوا ہے تو آپ قرآن کی فہرست لیکر دیکھئے اس میں آپ کو آداب اللباس، آداب الکلام، آداب السلام، آداب المجلس وغیرہ ملیں گے اس سے پتہ چلے گا کہ حق تعالیٰ نے معاشرت کے باب میں بھی ضروری چیز سے تعارف کیا ہے اس کے بعد حدیث کی کوئی کتاب مثلاً مشکوٰۃ لے لیجئے اور اس کی فہرست دیکھئے اس میں بھی آپ کو آداب اللباس، آداب الطعام، آداب السلام، آداب المجلس، ذم الکبر، ذم التباجر، ذم التجاسد والتباغض، باب ما علی الحکام من التیسیر، باب اطاعة الامراء والحکام وغیرہ وغیرہ قسم کے احکام متعلق معاشرت و سیاست و سلطنت کے ملیں گے اور وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال سے ماخوذ ہیں اور عبادت نام ہے امتثال احکام کا اور احکام ہر قسم کے ہیں تو انسان کی کوئی حالت عبادت سے خالی نہیں ہو سکتی کیونکہ ہر حال کے متعلق شریعت کا ایک حکم ہے اور اس کا بجا لانا عبادت ہے اور یہ ہیں سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اسلام میں ہمارے تمام مقاصد داخل ہیں ہمارا کوئی مقصود اسلام سے باہر نہیں کیونکہ اسلام کے معنی اطاعت ہی کے ہیں جو احکام کے متعلق ہوتی ہے اور احکام سے ہماری کوئی حالت باہر نہیں تو اسلام سے ہمارا کوئی مقصود خارج نہیں ہو سکتا اس سے آپ کو اسلام کی عظمت معلوم ہو گئی ہوگی۔ اب سمجھئے کہ اس حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے متعلق ایک ضروری بات بیان فرمائی ہے ضروری ہونا تو اسی سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس

بات کا تعلق توقف اسلام سے ہے کیونکہ اسلام کی ضرورت معلوم ہے اور ضروری کے ایسے متعلقات بھی ضروری ہو کر آتے ہیں کیونکہ وہ تعلق ایک خاص حیثیت کا ہے جو ترجمے سے معلوم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قریب ہے لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آوے گا کہ لوگوں میں اسلام کا نام ہی رہ جائے گا اور قرآن سے کچھ ترے گا مگر رسم یعنی نقش حدیث طویل ہے مگر آگے اجزاء کا بیان اس وقت مقصود نہیں ہو سکتا ہے کہ ضناً وہ بھی بیان میں آجائیں مگر مقصود اس وقت یہی جملے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اسلام کے چند درجے ہیں لَا يَنْتَهِ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا رَشْقُهُ (نہیں باقی رہے گا اسلام بجز اس کے نام کے) میں لفظ مِنَ الْإِسْلَامِ (اسلام سے) بتلا رہا ہے کہ یہ بھی اسلام کی ایک فرد ہے گو فردانی ہی ہے تو ایک درجہ تو یہ ہوا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ اسم فرمایا ہے یعنی نام کا اسلام پھر اس جملہ میں نفی و استثناء ہے جو حصہ کو مفید ہے اور حصہ میں ما عدا کی نفی ہو کر رہی ہے معلوم ہوا کہ اسلام میں ہیں اور بھی چیزیں جن کی یہاں نفی کر کے صرف درجہ اسم کو باقی رکھا گیا ہے اور ویسے بھی محاورہ میں نام کا درجہ حقیقت کے مقابلہ میں بولا جاتا ہے کہ اسے ایک درجہ اور نکلا جس کو کام کا اسلام یا حقیقی اسلام کہنا چاہیے اب آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ اس حدیث کے مفسرین کو اسلام سے کس قسم کا تعلق ہے اس میں اسلام کے درجے بتلا گئے ہیں جن میں بعض ناقص ہیں بعض کامل جب اس حیثیت کا تعلق ہے تو اس کی ضرورت میں کیا کلام رہا۔ پھر جب اسلام مطلوب ہے جیسا کہ بیان بھی ہو چکا اور مسلمان کے لئے اسلام کا مطلوب ہونا بدیہی بات ہے اور قاعدہ ہے کہ جو چیز مطلوب ہو کر رہی ہے اس کا درجہ کمال ہی مطلوب ہو کر رہتا ہے درجہ نقصان کسی کو مطلوب نہیں ہوتا نہ اس پر کوئی راضی ہوتا ہے مثلاً تسلیم اولاد کا درجہ ایک کامل ہوتا ہے ایک ناقص مثلاً انٹرنس کا درجہ کامل ہے تو اس سے کم کے اوپر کوئی راضی نہیں ہوتا اور اگر کوئی زیادہ مالدار ہے اس کی نظر میں درجہ کمال بی۔ اے یا ایف۔ اے وہ اس سے کم کے اوپر راضی نہیں ہوتا یا پھر خود بی۔ اے اور ایف۔ اے میں بھی دو درجے ہیں ایک ناقص ایک کامل۔ ناقص یہ کہ پڑھنے لکھنے کے بعد استعداد درست نہ ہو کسی فن سے مناسبت نہ ہو تو اس حالت میں کہا جاتا ہے کہ

صاحب تعلیم برائے نام ہوئی رو پیہ ہی بر باد گیا ایسی تعلیم باوجودیکہ عدم تعلیم کے مقابل میں کچھ درجہ ضرور کمکتی ہے مگر عموماً اس کو ناکافی اور برائے نام سمجھا جاتا ہے اور کوئی شخص اپنی اولاد کے لئے ایسی ناقص تعلیم کو پسند نہیں کرتا اسی طرح ہر چیز کو دیکھ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ مطلوب میں ہمیشہ درجہ کمال مقصود ہوتا ہے درجہ نقصان کوئی گوارا نہیں کرتا جب یہ بات سمجھ میں آگئی تو اب سمجھو کہ اسلام کے بھی مختلف درجات ہیں جن میں بعض کا طی اور بعض ناقص ہیں اور اسلام مطلوب ہے تو اسلام میں بھی درجہ کمال ہی مطلوب ہونا چاہئے مگر افسوس کہ اسلام میں ہم لوگ ناقص حالت پر قناعت کئے ہوئے ہیں اس کے کمال کی فکر نہیں کرتے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی شکایت فرماتے ہیں یہ حدیث کو بظاہر بصورت خبر ہے مگر درحقیقت اس سے مقصود شکایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دراصل ہماری شکایت فرما رہے ہیں کہ تمہاری دین سے لاپرواہی رفتہ رفتہ اس درجہ بڑھ چلے گی کہ ایک وقت میں تمہارا اسلام نام کارہ جلے گا۔ ایک بار میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی پھر بعد تامل وہ بہت مفید اور صحیح معلوم ہوئی وہ کہ جملہ خبریہ خود مقصود نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ انشاء ہوتا ہے اگر جملہ خبریہ بولا جاوے تو اس میں ساتھ ہی ایک جملہ انشائیہ مقصود ہوتا ہے مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ جس کا آپ کو انتظار تھا وہ آگیا تو یہ خبر خود مقصود نہیں ہو سکتی بلکہ مقصود یہ ہے کہ تم مطلع ہو جاؤ تاکہ انتظار کی کلفت رفع ہو یا یہ کہ اس کی ہمانی کرو خاطر و مدارات کسان کرو۔ یا کسی نے خبر دی کہ آج کل حکم وقت بدل گیا ہے۔ یہ جملہ بھی خود مقصود نہیں ہو سکتا بلکہ مقصود یہ ہوگا کہ اب اس کے مذاق کی رعایت کرنا ضروری ہے پہلے حکم مذاق معلوم کر لینا اب کا نئی نہ ہوگا۔ غرض اسی طرح غور کر کے دیکھ لیا جائے کہ تمام جملہ خبریہ میں کوئی نہ کوئی خبر انشائیہ ضرور لگا ہوا ہوتا ہے جو کہ فی نفسہ مقصود ہوتا ہے مگر یہ ان لوگوں کے کلام میں ہوگا جو فضول کلام کے عادی نہ ہوں ہمیشہ سوچ کر بات کرتے ہوں یعنی عقلاً کے کلام میں تو یہی قاعدہ ہے کہ جملہ خبریہ خود مقصود نہیں ہوتا ہے مگر آج کل مقصود بدل گیا ہے اس زمانہ میں خود اخبار ہی لوگوں نے مقصود بنا لیا ہے جیسے کسی اخبار میں ایک خبر دیکھ کر بیان کر دی کہ مرزا پور میں طاعون پھیل رہا ہے۔ اب ان حضرات سے اگر کوئی سوال کرے کہ اس خبر سے آپ کا

مقصود کیا ہے تو وہ خاموش ہیں ان کی خاموشی سے اس کلام کا فضول اور لغو ہونا ثابت ہو جائے گا اگر یہ کلام مفید ہوتا اور مکالمہ نے سوچ کر اسے زبان سے نکالا ہوتا تو وہ ضرور کسی مقصود کا نام لیتا جو صورت افشا میں ہوتا مثلاً یہی کہتا کرو ہاں مسلمان آباد ہیں دعا کرو یا اپنی حفظ صحت کا انتظام کرو۔ یا وہاں جالے کا قصد نہ کرو وغیرہ وغیرہ اگر وہ ان جمل افشا میں سے ایک بھی بیان کر دے تو اس کا جملہ خبریہ لغو نہ رہے گا مفید ہو جائے گا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہو گا کہ آج کل اکثر لوگ فضول و عبث و لغو و لالین امور میں مشغول ہیں بعض لوگ کارڈ لکھتے ہیں تو ان سے یہ نہیں ہو سکتا کہ مقصود کی ایک دو بات کہہ کر کارڈ کو ختم کر دیں نہیں اس کو مکالمیاں سی مار کر بھرتا فرض و لازم سمجھتے ہیں اب وہ پر کمون کر ہو گا۔ انہی فضول خبروں قصوں سے پہلے کارڈ ایک پیسہ کا تھا تو یہ لوگ چار پیسے وصول کرنے تھے ادرا ب تو آٹھ پیسے وصول کرتے ہیں واقعی بالکل کھیاں سی مارتے ہیں جس کا پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے وطن میں ایک صاحب ہیں وہ اپنے عزیز کو بڑے لمبے لمبے خطوط لکھتے تھے جس میں فضول سوالات ہوا کرتے تھے مثلاً یہ کہ آجکل غلہ کا بھاؤ کیا ہے آپ کے پڑوس میں کون کون لوگ رہتے ہیں ان کے یہاں خبریت ہے یا نہیں لہذا اسی قسم کی بہت سی باتیں ہوتی تھیں مکتوب الیہ سب باتوں کا جواب کہاں تک دے آخر اس لئے ان فضول سوالات کا جواب دینا چھوڑ دیا تو وہاں سے تقاضا ہوتا کہ تم میری سب باتوں کا جواب نہیں دیتے۔ اُس نے جواب دیا کہ تمہارے خطوط میں فضول و لالین سوالات ہوتے ہیں میں سب کا جواب کہاں تک دوں مگر کتاب کو اپنی غلطی کا احساس نہ ہوا تو مکتوب الیہ نے بھی یہی عمل شروع کیا کہ اب اُن سے اسی قسم کے فضول سوالات کرنا شروع کئے۔ حتیٰ کہ ایک خط میں سو اسے زیادہ سوالات تھے تو وہ حضرت بڑے جھلٹائے اور لکھا کہ تم بہت فضول باتیں لکھتے ہو اس سے بڑی کلفت ہوتی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت مجھے بھی آپ کے بیہودہ سوالات سے ایسی ہی کلفت ہوتی تھی اب آپ کو اندازہ ہوا۔ غرض اس ترکیب سے پیچھا چھوٹا۔ میرے پاس جب اسے خطوط آتے ہیں جن میں فضول خبریں یا فضول سوالات ہوں تو میں یہ شعر لکھ دیتا ہوں یہ

ماقصہ سکندر و دانا نخواستہ ایم اندماجہ حکایت مہر و وفا مہر س

تو مجہد بننے والا و سکندر کے قہقہے نہیں پڑتے ہیں ہم سے مہر و وفا سے علاوہ اور کچھ مت پوچھو !
 ہم سے اگر دین کی بات پوچھو تو ہم ضرور بتلا دیں گے۔ محنت سے ہم نہیں گھبراتے بشرطیکہ وہ بات
 اس قابل ہو کہ اس میں محنت کرنے سے خدا کی رضا حاصل ہوئی ہو ہم سے دین کا مسئلہ پوچھو اگر تم کو
 جواب یاد ہو گا تو فوراً جواب دیں گے اگر یاد نہ ہو گا کتاب دیکھ کر جواب معلوم کرنے کی کوشش
 کریں گے چاہے اس میں ہم کو ہفتہ دہ ہفتہ تک کتابوں کی دہائی گردانی کرنی پڑے اگر پھر بھی ہم کو شرح صدر
 نہ ہو گا تو اپنے سے زیادہ جاننے والے کا پتہ بتلا دیں گے۔ ابھی آج کل کا قصہ ہے کہ ایک شخص میرے
 پاس سلسلہ میں داخل ہونے کے لئے آیا چونکہ اس کی برادری میں عورتوں کو میراث نہ دینے کا رواج
 تھا اس لئے پہلے حقوق العباد سے سبکدوش ہونے کی اسے تعلیم کی گئی کہ پہلے اس گناہ سے نجات
 حاصل کرو پھر سلسلہ میں داخل ہونے کا قصد کرنا وہ بیچارہ طالب تھا اس لئے خوشی سے اس پر
 تیار ہو گیا اور اس نے سب کے حقوق ادا کر لئے کا تہیہ کر لیا چونکہ کئی پشتوں سے عورتوں کو میراث
 نہیں دی گئی تھی اس لئے جہاں تک پتہ چل سکا وہاں تک ورثہ کے نام لکھے گئے معلوم ہوا کہ
 ہمدان والے بھی اوپر سے عورتیں محروم ہیں تو کئی بطن کا لہیا مناسخ ہوا ورثہ کی تحقیق اور فراغ
 نکالنے میں دو ہفتے لگ گئے مگر ہم اس سے نہیں گھبراتے دو تین آدمیوں کو اپنے ساتھ لیکر میں نے
 مناسخ لکھا لا اور سب کے سہام الگ الگ بتلائے اُس الشہ کے بندے نے سب ورثہ محروم کو
 ان کا حق ادا کیا ان لوگوں نے لینے سے انکار بھی کیا کیونکہ بعض کے بہت ہی معمولی حصے تھے
 کسی کے دو روپیہ کسی کے چار روپیہ مگر اس نے معافی کو منظور نہیں کیا بلکہ سب کا پیسہ پسپا
 کر دیا۔ عرض ضروری باتوں میں محنت سے ہم نہیں گھبراتے ہاں فضول امر میں ہم سے ایک سطر
 بھی نہیں لکھی جاتی۔ اس کا احساس وہ شخص کرتا ہے جس کو وقت کی قدر ہو مگر آجکل لوگ
 وقت کی قدر ہی نہیں جانتے حالانکہ زندگی کی ہر ہر گھڑی ہر سکند اور منٹ اتنا قیمتی ہے کہ سارا
 دنیا بھی اس کی قیمت نہیں ہو سکتی مرتے وقت اس کی قدر معلوم ہوگی کہ ہائے ہم سے کتنا بڑا
 خزانہ فضول برباد ہو گیا اس وقت آپ تمنا کریں گے کہ کاش مجھ کو ایک دو منٹ کی اور مہلت
 مل جائے تو میں توبہ و استغفار کر کے گناہوں سے پاک ہو جاؤں حقوق العباد کے متعلق ورثہ کو
 وصیت کروں مگر اس وقت مہلت کہاں رَاوُ اجَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً

وَلَا يَسْتَقْبِلُ مَوْتَهُ وَقْتُ آتِيهِ كَيْفَ يَشَاءُ بَعْدَ ذَلِكَ أَعْلَى (اور ارشاد ہوگا
 اَوَّلَهُ تَعْلُوهُ لَكُمْ مَا يَشَاءُ كَرِهِيهِ مَنْ تَكْرَهُ وَجَاءَ كَرَاهًا لَكُمْ يَوْمَئِذٍ كَيْفَ يَمُنُّ مَن لَّمْ يَأْتِ بِعَمَلٍ زَادَهُ
 طُولًا مَهْلِكًا ذُوئِ هِيْجَاسٍ اِذَا تَمَّ جَلَسَتْهُ لَوْ نَفِصَتْ حَاصِلُ كَرِهِيهِ تَحْتِیْ خُصُوصًا جَبْكَ تَهْمَا سَیْ
 پَاسِ وَرَلْنِ دَالِیْ جَبْكَ اُچْکے تَحْتِیْ (بعض نے نذیر کی تفسیر شیب (بڑھاپے سے) کی ہے (۱۲)
 غرض وقت بہت قابل قدر چیز ہے لیکن لوگ اس کی قدر نہیں کرتے فضول باتوں میں ضائع کرتے
 ہیں۔ بعض طالبین کی عادت ہے کہ وہ محض حالات سے خط کو بھر دیتے ہیں اس سے کچھ نہیں معلوم
 ہوتا کہ مقصود کیا ہے اگر یہ مقصود ہے کہ ہمارے اوپر ایسے ایسے حالات وارد ہوتے ہیں تو
 اس اطلاع سے کیا مقصود ہے اگر یہ مقصود ہے کہ یہ حالات قابل التفات ہیں یا نہیں اور
 محمود ہیں یا مذموم تو اس کی تصریح ہونی چاہیے ورنہ محض اطلاع ایک فضول امر ہے اس تفصیل
 سے معلوم ہوا ہوگا کہ آجکل اکثر لوگ اخبار فضول میں مشغول ہیں اور حدیث میں ہے حُسْنُ
 اِسْلَامٍ الْمَرْءُ تَوَكُّفُهُ مَا لَا يَنْفَعُهُ یعنی اسلام کی خوبی یہ ہے کہ مسلمان لایعنی امور کو
 ترک کر دے تو یہ سب امور قابل ترک ہیں (یہ مضمون غایت تفصیل کے ساتھ وعظ ترک
 بالایعنی میں بیان ہو چکا ہے۔ قابل مطالعہ ہے) بعض لوگ خطوط میں خواب بہت لکھتے
 ہیں مجھے اس سے بھی اُلجھن ہوتی ہے کوئی بہت ہی عجیب و غریب خواب ہو تو اس کی اطلاع
 کا مصائقہ نہیں مگر یہ تو نہ ہونا چاہیے کہ ہر خط میں خواب ہی لکھے ہوتے آ یا کر سیں۔ اگر دس
 خطوط میں امر اضائق کا معاملہ دریافت کیا جائے اپنے عیوب کی اصلاح کا طریق دریافت
 کیا جائے تو اس کے بعد ایک خط میں خواب لکھ دینے کا بھی مصائقہ نہیں مگر اب تو
 حالت یہ ہے کہ دس خطوں میں تو خواب کی کیفیات ہوتی ہیں اور ایک خط میں بیداری
 کی۔ یہ تو یقیناً لایعنی میں داخل ہے پھر طرہ یہ کہ خواب لکھ کر اس کی تعبیر دریافت کرنا
 چاہتے ہیں اور مجھے اول تو تعبیر سے بہت کم مناسبت ہے دوسرے اُس کو طریق سے
 کچھ تعلق نہیں نہ شان اصلاح کے لئے معتبر ہونا ضروری، بلکہ تعبیر کے فن کو تو اسلام کی بھی
 ضرورت نہیں زمانہ جاہلیت میں بعض کفار ایسے معتبر ہوتے ہیں کہ علماء اسلام میں بھی ایسے
 معتبر نہوتے ہوں گے تو جو فن مسلم و کافر دونوں میں مشترک ہو اس کو طریق یا بیرونی سے کیا تعلق

اس لئے میں کہا کرتا ہوں کہ جس خط میں خواب لکھا جائے اس کے ساتھ یہ بھی لکھ دیا جائے کہ اگر تعبیر ضروری ہو تو لکھی جائے ورنہ کچھ ضرورت نہیں اس سے مکتوب الیہ پر یا نہیں ہوتا اسی لئے میں خوابوں کا جواب کم دیتا ہوں اکثر تو یہ شعر لکھ دیتا ہوں :

بشم شب بپرستم کہ حدیث خواب گویم جو غلام آفتابم ہمسر آفتاب گویم

وہ میں شب ہوں نہ شب پرست جو خواب کی تعبیر بیان کروں مجھ پر حقیقی کا بندہ ہوں ان ہی کی تہنیت کہ کرتا ہوں خواب کا درجہ شریعت میں صرف اتنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے خواب کو بشارت میں سے فرمایا ہے کہ یہ دل خوش کن چیز ہے اور برے خواب کو تحذیر بن الشیطان (شیطان کی طرف سے حزن و ملال میں ڈالنا) کہا گیا ہے یعنی شیطان بُرے خواب دکھلا کر مسلمان کو پریشان کرنا چاہتا ہے تو اس سے پریشان و مغلوب نہ ہونا چاہئے ورنہ شیطان اور تنگ کرے گا خواب سے کوئی جنت میں جلسے گانہ و دوزخ میں کیونکہ اس کا مدار اعمال اختیار پر ہے اور خواب اختیاری نہیں اگر کوئی آدمی ساری عمر بُرے خواب دیکھتا رہے تو اس کا کیا تصور ہے اور جو ساری عمر اچھے خواب دیکھے اس کا کیا کمال ہے خلاصہ یہ کہ خواب علت نہیں محض علامت ہے وہ بھی جبکہ خواب خواب ہی بخیر و باخ نہ ہو اور آجکل اکثر خواب تو ایسے ہی ہوتے ہیں کہ تعبیر باخ سے پریشان خیالات نظر آنے لگتے ہیں مگر لوگوں نے اس کو مقاصد میں داخل کر لیا ہے اور خواب کے اوپر اعتماد کر کے فیصلے کر لیتے ہیں بعض لوگ چاہتے ہیں کہ مردہ کو خواب میں دیکھو یا جائے اور جب تک وہ نظر نہیں آتا اس وقت تک متفکر رہتے ہیں، حالانکہ اس میں ایک ضرر ہے وہ یہ کہ مردہ اگر اچھی حالت میں نظر آیا تو اس کے بعد ایصال ثواب سے غفلت ہو جاتی ہے گویا ان کے نزدیک ثواب پہنچانے کے لئے معذب ہونا بھی ضروری ہے، اور اگر اسے معذبا دیکھا تو مسلمان سے خواہ مخواہ بدگمانی ہوگی حالانکہ محض خواب کی بنا پر کسی سے بدگمان ہونا جائز نہیں یہ ساری گفتگو اس پر شروع ہوئی تھی کہ جملہ خبریہ سے بھی انشاء ہی مقصود ہوتی ہے اور جس جملہ سے انشاء مقصود نہ ہو وہ ہمل ہے یہ مرض آجکل ہی ہوا ہے کہ اخبار کو بھی مقصود سمجھتے ہیں، پس ہر چند کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اس جگہ جملہ خبریہ وارد ہے مگر جب خبر خود مقصود نہیں ہو سکتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ احکام و انصاف ہیں آپ کے

کلام میں خبر سے مقصود انشاء کیوں نہ ہوگا۔ اگر اس پر کوئی احتکال کرے کہ **قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ** فردا کیجئے انشاء ایک ہے، ہمیں خبر سے کیا مقصود ہے میں کہوں گا کہ مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے تم اس کو واحد ہی سمجھو۔ غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں بھی اس جگہ خبر مقصود نہیں بلکہ انشاء مقصود ہے اور مطلب یہ ہے کہ اے لوگو! تم اپنے اسلام کی تکمیل میں کوشش کرو اور درجہ کمال حاصل کرنے کی فکر کرو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ نام کا اسلام رہ جائے یا محض صورت ہی صورت رہ جائے اور یہ درجہ نہ کافی ہے نہ مطلوب کیونکہ مقام میں ہمیشہ درجہ کمال مطلوب ہوا کرتا ہے اور اس حدیث میں ممتاز لوگوں کی شکایت بھی ہو گئی جو محض درجہ صورت یا درجہ اکم پر اکتفا کر لیں گے اسی کو آپ بطور تمکرات کے بیان فرماتے ہیں کہ عنقریب ایک زمانہ ایسا آوے گا کہ اسلام کا نام ہی نام رہ جائے گا اور قرآن کے صرف نقوش رہ جائیں گے۔ اس کلام نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات تو صراحتہ معلوم ہو گئی کہ آپ اسلام کے مراتب و درجات بیان فرما رہے ہیں البتہ ان درجات کی تعیین یہ بعض کی اشارت ہے اور بعض کی صراحتہ۔ غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے تین درجے بیان فرمائے ہیں لہذا پہلے میں ان درجات کی تعیین کرنا چاہتا ہوں پھر تکمیل کا طریقہ بیان کروں گا۔ ایک درجہ تو اس جگہ صراحتہ مذکور ہے جس کو نام کا اسلام فرمایا ہے اور دو درجے صراحتہ مذکور نہیں مگر ان سے سمجھ میں آسکتے ہیں چنانچہ **وَلَا يَجُفَى مِنَ الْفَنَاءِ مَا كُنْزُهُمْ** قرآن سے صرف نقش ہی باقی رہ جائیں گے اسے دوسرا درجہ مفہوم ہوتا ہے یعنی رسم اسلام کیونکہ جیسے قرآن میں ایک درجہ رسم قرآن ہے اسی طرح اسلام میں ایک درجہ رسم اسلام ہے جس کو صورت اسلام کہنا چاہیے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ اکم اور لفظ رسم کے معنی میں غور کرنے سے لغت فرق معلوم ہوتا ہے اکم کہتے ہیں نام کو اور رسم کہتے ہیں نقش کو پس درجہ اکم میں توشی کا تحقق نہ صورت ہوتا ہے نہ معنی بھٹ نام ہی نام ہوتا ہے اور درجہ رسم میں نام کے ساتھ صورت کا بھی تحقق ہوتا ہے پس یہ درجہ نام کے درجہ سے بڑھا ہوا ہے۔ یہ دو درجے ہوئے اب ایک تیسرا درجہ اور ہونا چاہیے جس کے اعتبار و تقابل سے ایک درجہ کو نام کا اسلام اور ایک درجہ کو صورت کا اسلام کہا گیا ہے وہ درجہ حقیقت کا ہے ظاہر ہے کہ بدولت تصور حقیقت کے نام کا درجہ ہو سکتا ہے نہ صورت کا

اس لئے اس کا نام نہ تو ضروری ہے۔ اب ترتیب وار سن لیجئے کہ اسلام کے تین درجے ہوئے ایک تو درجہ حقیقت ہے جس کو کام کا اسلام کہنا چاہئے، دوسری صورت کا درجہ ہے تیسرے نام کا اسلام ہے جس میں نہ حقیقت ہے نہ صورت ہے مگر برائے نام اس پر حقیقت کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ اس کو ایک مثال میں سمجھئے کہ مثلاً دوستی ایک شے ہے اس کے بھی ہمارے عرف میں تین درجے ہیں ایک تو دوستی کی حقیقت ہے کہ دل سے خیر خواہی اور ہمدردی ہو دوسرے دوستی کی صورت ہے کہ ظاہر میں برتاؤ اور سلوک جیسا دوستوں کے ساتھ کیا جاتا ہے مگر دل میں محبت زیادہ نہیں لیکن اس کے ساتھ اتنی بات بھی ہے کہ دشمنی کا برتاؤ بھی نہیں نہ پیچھے غیبت شرکایت ہے نہ دشمنوں کے ساتھ سازش ہے یہ بھی ایک درجہ میں دوستی ہے یعنی دوستی کی صورت ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ دشمنی نہ کرنے کو بھی دوستی کہہ دیا جاتا ہے اور ایک قسم کی دوستی یہ ہے کہ منہ پر تو دوستی کا برتاؤ کیا جاتا ہے جھٹک کر سلام کرتے ہیں سامنے خوشامد کی باتیں بناتے ہیں اور پیچھے ایذا و افتراء کہے دیتے ہیں تو پہلا درجہ تو کامل دوستی کہے اور دوسرا درجہ صورت دوستی کہے اور تیسرا درجہ صرف نام کی دوستی ہے جیسے نصیحت کو برائے نام مسلمان کہہ دیا جاتا ہے مگر ظاہر ہے کہ جس طرح ہماری نگاہ میں نام کی دوستی کی قدر ابھی قدر نہیں ہوتی اسی طرح خدا تعالیٰ کے یہاں منافقوں کے اسلام کی کچھ بھی قدر نہیں مومن کہلاتے ہیں اور مسلمان نام ہو جائیسے کیا ہوتا ہے مولانا فرماتے ہیں ۷

بسمِ دِوَاؤِ مِم و نون تشریف نیست لفظ مؤمن جز پئے تعریف نیست

یعنی مومن کا لفظ بدون وجود حقیقت کے کچھ شرافت نہیں بلکہ محض پئے کہ لئے ہے جس سے فی الجملہ امتیاز ہو جاتا ہے اس حالت میں لفظ مؤمن کی ایسی مثال ہوگی جیسے کس جاہل اٹھ کا نام فاضل رکھ دیا جاوے تو اس نام سے اس کو ایک امتیاز تو ماس ہو جائیگا کہ فاضل کہنے سے وہی سمجھاؤگا مگر نام فاضل ہونے سے وہ کچھ تو فاضل نہیں ہو جائتا وہ تو جاہل کا جاہل ہی رہتا ہے اسی طرح منافق کو مومن کے لقب سے کچھ حاصل نہ ہوگا کہیں الفاظ سے بھی کام چلا کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ اشکال کہے کہ لا یبغی من القرآن را کما سنہ (قرآن سے صرف نقش ہی باقی رہ جائیں گے) سچو حرم نے دوسرا درجہ مراد لیا ہے کہ لفظ رسم سے درجہ صورت مراد ہے اُس کی کیا دلیل ہے ممکن ہے کہ اس سے بھی وہی مراد ہو جو الا رسم سے مراد ہے (مگر اس کا نام ہی نام) پس ایک جمل میں درجہ

پس ایک جملہ میں ہے دوسرے جملہ میں اسی درجہ قرآن کا بیان ہے اس کے چند جواب ہیں اول یہ کہ جماعت کا مسئلہ ہے کہ تاکید سے تائیس اولیٰ ہے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں جو کہ سید البلاء ہیں تائیس ہی مراد ہونی چاہیے۔ دوسرے یہ کہ قرآن کے متعلق درجہ اسم مراد لینا صحیح بھی نہیں کیونکہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ علم دین جس میں قرآن بھی داخل ہے قرب قیامت میں خود مرتفع نہ ہوگا بلکہ علماء و قراء مر جاویں گے اس کے بعد مسلمان بھی دنیا سے اٹھ جائیں گے سو قرآن مجید کا علم و عمل گواہی دے گا مگر خود قرآن مجید رہے گا یہ نہیں کہ قرآن کا صرف نام ہی نام رہ جائے اور اس کی صورت بھی باقی نہ رہے بلکہ قرآن کی صورت اخیر زمانہ تک ضرور باقی رہے گی لہذا اَلَا تُسَمِعُونَ (مگر اس کے نقش) سے درجہ اسم مراد لینا صحیح نہیں ہو سکتا اس سے درجہ صورت ہی مراد ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ میں مسلمانوں کے اندر صرف قرآن و آخر کے نقوش رہ جائیں گے اس کے سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے بہت کم رہ جائیں گے اور صرف درجہ اسم کا باقی رہنا بھی باعتبار اکثر کے بنی کل کے اعتبار سے نہیں کیونکہ قیامت تک ایک جماعت قرآن کی سمجھنے والی اور اس پر عمل کرنے والی ضرور رہے گی خواہ وہ مدد دے چند ہی ہوں کیونکہ ایک صحیح حدیث میں یہ بھی آچکے کہ لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ اُتُوا بِقُرْآنٍ كَرِيمٍ عَلٰى ظَاهِرِہٖ (الْحٰی يُؤْمِنُ الْيَوْمَ) رَقُلْتُ رَبِّيَ اِنَّ الشَّيْخَانَ وَالْفُقَرَاءَ لَشِدَّةٌ جَامِعٌ (میری امت سے ایک گروہ قیامت تک حق پر مفاخرہ کرے گا یہ غالب رہے گا میں کہتا ہوں کہ اس کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور لفظ مسلم کے ہیں) یعنی قیامت تک ایک جماعت حق پر ضرور رہے گی اور ظاہر ہے کہ حق پر ہونا بدو ن عمل بالقرآن کے ممکن نہیں کہ ایک جماعت قرآن پر عمل کرنے والی قیامت تک (مرار قرب قیامت ہے) ضرور رہے گی۔ لہذا لَا يَنْفَعُ مِنَ الْعَمَلِ اِلَّا الَّذِي تَعْمَلُ (قرآن سے اس کے نقش ہی باقی رہ جائیں گے) سے درجہ اسم مراد نہیں ہو سکتا اور اس تقریر سے معلوم ہوا کہ لَا يَنْفَعُ مِنَ الْاِسْلَامِ اِلَّا الَّذِي تَعْمَلُ (اسلام سے صرف اس کا نام ہی نام باقی رہیگا) بھی اکثر کے اعتبار سے ہے سب کے اعتبار سے نہیں کیونکہ ہر زمانہ میں ایک جماعت کامل الاسلام بھی ضرور رہے گی۔ اب اس کو سمجھئے کہ اسلام میں درجہ حقیقت کو نسا ہے اور نام کا اسلام کو نسا ہے اور صورت اسلام کیا ہے اس کے سمجھنے

کے لئے پہلے آپ کو اسلام کی حقیقت سمجھنی چاہیے حقیقت کے معلوم ہونے کے بعد باقی دور رہے خود ہی معلوم ہو جائیں گے۔ آج کل اسلام کا نوحہ کرنے والے تو بہت ہیں مگر انہوں میں حقیقت جاننے والے بہت کم ہیں۔ آج کل کچھوں اور وعظوں میں اسلام کا رانڈ رونا رو یا جا رہے ہیں کہ اسلام بستی میں آگیا، اسلام کمزور ہو گیا کوئی کہتا ہے کہ اسلام کو اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے کوئی کہتا ہے کہ اسلام مسلمانوں سے یہ درخواست کرتا ہے وغیرہ وغیرہ کوئی ان سے پوچھنے کہ تم یہ نوحہ کس کا کر رہے ہو کیا اسلام کوئی بتلا ہے جس کے اوپر یہ آفتیل رہی ہیں کیا اسلام کوئی تم سے الگ چیز ہے جو کسی بددعا ہوتا ہے کبھی بیمار ہوتا ہے کبھی اس پر حملہ کئے جاتے ہیں۔ اے صاحبو! اسلام تو حقیقت میں آپ کی ایک صفت ہے۔ تم اپنے آپ کو مسلم یا مسلمان کہتے ہو تم موصوف ہو اور اسلام تمہاری ایک صفت ہے جیسے کوئی شخص حسین ہو تو حسن اس کی ایک صفت ہے اور وہ موصوف بالحسن ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ صفت کا تحقق موصوف ہی کے ساتھ ہوا کرتا ہے جدا نہیں ہوا کرتا چنانچہ حسن کا تحقق ہمیشہ حسین آدمی کے ساتھ ہوا کرتا ہے حسن کے لئے کوئی جدا تحقق نہیں۔ جب یہ بات ہے تو اب بتلاؤ کہ تم جو اسلام کا نوحہ کرتے ہو اس کا مطلب کیا ہے کیا اس کی بعینہ یہی مثال نہیں کہ کوئی شخص حسن کا نوحہ کرتا پھرے اور اپنی خیر نہ لے۔ صاحبو! آپ کا نوحہ اسلام کرنا حقیقت میں اپنا نوحہ ہے، تمہارا تنزل یہ اسلام کا تنزل ہے، تمہاری ضرورت اسلام کی ضرورت ہے اور کوئی بتلائے کہ تم سے علیحدہ اسلام کا وجود کونسا ہے مگر اب حالت یہ ہے کہ اسلام کا تورا نڈر و ناروتے ہیں مگر اپنی خبر نہیں لیجئے اپنی اصلاح کا کسی کو اہتمام نہیں بس وہ حالت ہے جو مولانا فرماتے ہیں ۷

کمرہء تاویل لفظ بکر را خویش را تو ویل کنی نے ذکر را
 بہر ہوا تاویل تراں می کنی پست و کثر خد از تو معنی سنی
 (تو نے لفظ بکر تاویل کی اپنی تاویل کر (یعنی اپنی اصلاح کر) نہ ذکر کی تاویل کر
 نفسائی اغراض سے قرآن پاک کی تاویل کرتا ہے تجھ قرآن پاک کے معنی کو
 کج اور بگاڑتا ہے)

جو لوگ اسلام کی خدمت کرتا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی خدمت کرنا جب وہ خود درست ہو جائیں گے تو اسلام بھی درست ہو جائے گا۔ اسلام کی اصل خدمت یہی ہے کہ تم اپنی اصلاح کرو اور اپنے اعمال و اقوال و احوال کو اسلام کے مطابق بناؤ جب تک کہ تم اپنی اصلاح ہو جائے گی تو اسلام کو ترقی ہو جائے گی۔ مگر اب تو یہ حالت ہے کہ اسلام کی خدمت اور حفاظت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وقت نماز و روزہ کی تعلیم اور مسئلہ مسائل بتلانے کا نہیں ہے اب تو خدمت اسلام کی ضرورت ہے اے اللہ نہ معلوم وہ اسلام کی خدمت و حفاظت کیا چیز ہے جس کے لئے نماز و روزہ کی اور حلال و حرام کے جاننے کی بھی ضرورت نہیں۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ کسی اخبار میں کسی ریفریڈر کا یہ مضمون شائع ہوا تھا کہ اسلام میں ایک ایسی چیز ہے جو ترقی سے بہت ہی سدا رہا ہے وہ یہ کہ مسلمان ہو کر پانچ وقت کی نماز پڑھنا پڑتی ہے۔ بہت سے غیر مسلم مسلمان ہونا چاہتے ہیں اور وہ اسلام کو حق سمجھتے ہیں مگر پانچ وقت کی نماز کو فرض من کر وہ اسلام سے ٹک جاتے ہیں لہذا ہمارے علماء کو چاہیے کہ اسلام میں سے نماز کو نکال دیں اگر یہ نکال دی گئی تو اسلام کو بہت ترقی ہوگی اور بڑا مانع مرفوع ہو جائے گا **لَا يَزِيدُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَةَ وَاجْتِهَادًا** ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر اسلام میں سے نماز کو نکال دیا گیا اور نکلنے کے معنی یقیناً یہی ہیں کہ نماز کو ضروری نہ کہا جاوے پھر وہ اسلام ہی کہاں رہے گا وہ بھی ساتھ ساتھ رخصت ہو جائے گا پھر اگر لوگ اسلام بھی قبول کریں تو وہ محض نام کا اسلام ہوگا حقیقت اسلام اس میں نام کو بھی نہ ہوگی تو اب حتیٰ تک ترقی ہو وہ اسلام کی ترقی تھوڑا ہی ہوگی کفر کی ترقی ہوگی کیونکہ فرضیت صلوٰۃ سے انکار کرنا کفر ہے یہ تو اسلام کی خدمت ایسی ہوگی جیسے ایک بڑھیا کے گھر میں شاہی باز آگرا تھا اس نے باز کبھی دیکھا نہ تھا اس لئے اُس کی بڑی چوچ دیکھ کر وہ بھی ٹیڑھی کہنے لگی کہ ہائے تو دانہ کیونکر کھاتا ہوگا تیری چوچ تو بڑی ٹیڑھی ہے اس کے بعد ٹیڑھی سے اُس کی چوچ کاٹ ڈالی۔ پھر ٹیڑھے ناخن دیکھ کر اُسے اور بھی ترس آیا کہ ہائے کسی نے تیرے ناخن بھی نہیں بنائے تو ہلکا کیسے ہوگا اس نے ناخن بھی کاٹ دیئے۔ پھر لمبے لمبے بازو

دیکھ کر کہنے لگی کہ اتنا بوجھ لیکر مجھ سے اڑا کیوں کر جاتا ہو گا پھر قلعہ بھی سے پر بھی کاٹ دیئے
اس نے تو اپنے زعم میں اس کے ساتھ بڑی ہمدردی کی تھی مگر حقیقت میں اس نے اُس کو
تباہ کر دیا جب بادشاہ کو تلاش کے بعد پتہ لگا کہ شاہی باز ایک بڑے صیاع کے گھر میں ہے تو
اس نے منگو لایا تو وہاں وہ لٹنڈورا بنا ہوا پہونچا بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو لے کر بازار
میں اور شہر کی گلی کوچوں میں منادی کرو کہ جو شخص اپنے قند دان مرنے سے بھڑا ہو کر ناقہ قدوں
کے ہاتھ میں جا پھنسنے اس کی یہ گد بنا کرتی ہے تو صاحبو! ہم بھی آجکل اسلام کی ایسی
ہی خدمت و حفاظت کر رہے ہیں جیسے اس بڑے صیاع نے شاہی باز کی خدمت کی تھی کہ اسلام
کی ناک کان کاٹ کر آپس کو روفن و ترقی دینا چاہتے ہیں کہ ہمانا کی ضرورت ہے نہ روزہ
کی نہ قریانی کی نہ حج کی نہ کفریات و معاصی سے بچنے کی اور پھر بھی وہ اسلام کی حفاظت
ہی چلی جا رہی ہے ان لوگوں کو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ ہم جس کی خدمت و حفاظت کا دعویٰ
کمر رہے ہیں ہمارے اقوال و افعال سے اس کی تخلیق ہو رہی ہے۔ شیخ شیرازی فرماتے ہیں۔

یکے بر سر شاخ و بن می برید خداوند بستان نگہ کرد و دید

دایک شخص نہتی پر بیٹھا ہوا چرم کاٹ رہا تھا بالغ کے مالک نے نگہ کی اور دیکھا

ایک صاحب نے مجھ سے ابھی ایک مسئلہ پوچھا تھا میں نے اس کا شرعی جواب دیدیا تو وہ کیا
کہنے لگا کہ یہ تو سود کی صورت ہے میں نے کہا ہر ہے اگر آپ کے نزدیک یہ سود کی صورت ہے تو اس پر
عمل نہ کریں مگر اسلام کا حکم یہی ہے ہم اس کو بدل نہیں سکتے افسوس! لوگوں کا مذاق آجکل یہ
ہو رہا ہے کہ شریعت میں وہی مسائل رکھے جائیں جو ہماری عقل کے مطابق ہوں اور جو بائن کی
بجھ میں نہ آوے اس کو شریعت میں نہ رہتا چاہتے ہیں کہتا ہوں کہ اگر ایسا کر دیا جائے تو پھر وہ
مذہب اسلام کہاں رہے گا بلکہ خود ساختہ مذہب ہو جائیگا تو جس مذہب میں بندوں کی رائے اور
تصنیف کو دخل ہو سکے وہ تو ایسا کر سکتا ہے مگر اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا یہ تو خدا کا یہ بھیجا ہوا
مذہب جس کی حفاظت کا حق تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہے اس میں کسی کی ذرائع رائے اور تصنیف
چل نہیں سکتی بہت لوگ احکام میں تحریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ذرائع تحریف ہاں ہے کہ رب
تحریفات خود ہی مٹ جاتی ہیں اور احکام مندرجہ ذیل ہی اسی حالت پر قائم رہتے ہیں۔

الغرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام تم سے جدا کوئی چیز نہیں مسلمانوں ہی سے اسلام کا نبلو ہوتا ہے اس لئے اسلام کی ترقی تمہاری ترقی ہے اور تمہارا منزل اسلام کا منزل ہے جیسے کسی ضرورت سے دوسری ضرورت نے پوچھا کہ بی توجہ کسے کہتے ہیں اس نے کہا کہ تیرا میاں میرا میاں یہ سب مل ملا کر فروج ہو جاتی ہے واقعی فوج کی حقیقت اس نے خوب بتلائی کوئی فوج کا الگ بتلا تھا ہوا ہی ہوتا ہے یہی حالت اسلام کی ہے کہ ہمارا درجہ ملے درست ہو۔ لے سے اسلام کی ترقی ہوتی ہے کوئی ہم سے الگ چیز نہ ہو ٹھہرا ہی ہے تو اب اگر اسلام کی ترقی چاہتے ہو تو اپنی حالت کی اصلاح کرو جب تم سب درست ہو جاؤ گے بس اسلام کو ترقی ہو گئی مگر یہ یاد رکھو کہ اپنی درستی یا اسلام کی ترقی کے یہ معنی نہیں کہ تم مال و دولت زیادہ جمع کرنے کی تدبیر میں کرو یہ تو خوش حالی اور تمول کی ترقی ہے۔ اسلام کی ترقی یہ ہے کہ تم اپنی ایسی حالت بناؤ کہ تم کو دیکھ کر دنیاویوں کہنے لگے کہ ہاں بھائی یہ لوگ مسلمان ہیں یعنی تمہاری حرکات و سکنات کو دوسروں کی حرکات و سکنات اتنا زہو تمہاری وضع و ہیئت ممتاز ہو تمہارے احوال و افعال و اقوال اعلیٰ اسلام کے تابع ہوں اُس وقت یہ بات حاصل ہوگی کہ جہاں ایک مسلمان اور ایک کافر کو جمع کیا جائیگا فوراً لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے دونوں کے برتاؤ کو دیکھ کر لوگ پہچانیں گے کہ اس کا برتاؤ مسلمانوں جیسا ہے اس کا نہیں اب تو ہماری یہ حالت ہے کہ ہماری تقریر و تحریر و معاملات و معاشرہ اسلام سے بہت دور جا پڑی ہے حتیٰ کہ صورت میں بھی بہت کم اتنا زبانی ہے اس حالت میں اسلام کو ترقی کیونکر ہو اور اگر اسی حالت میں رہ کر تمہنے ترقی بھی کی تو یاد رکھو وہ اسلام کی ترقی نہ ہوگی بلکہ محض مال و دولت کی ترقی ہوگی۔ مگر اس طرف لوگوں کو بہت ہی کم توجہ ہے اپنی اصلاح کی فکر ہی نہیں صرف اسلام کے منزل کا نوہ کر کے رہنا ان کا کام رہ گیا ہے حالانکہ خود اسلام میں کوئی نقص یا ضعف کچھ نہیں ہوا ایک دفعہ میں ایک مدرسہ کے جلسہ میں شکریہ ہوا وہاں ایک واعظ صاحب نے اپنے وعظ میں کہا کہ آج کل اسلام کی حالت بیوہ عورت جیسی ہے جس طرح وہ اپنے سر پر دست کے مرجھانے سے تیری میری دست نگر ہو جاتی ہے اسی طرح اسلام تمہارا منہ تک رہا ہے اس لئے اعانت اسلام کی سخت ضرورت ہے پھر اخیر میں اعانت کا طریقہ یہ بتلایا کہ مدرسہ دو۔ دو۔ مجھے یہ مضمون بہت ناگوار ہوا۔

جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ اسلام کی حالت یہ وہ جیسی عورت کیوں ہونے لگی ہاں تم خود روندوے ہو گئے ہو گئے اپنے ضعف کو اسلام کی طرف کیوں منسوب کرتے ہو اسلام ہرگز ضعیف نہیں ہوا بلکہ حقیقت میں تم ہی ضعیف ہو رہے ہو اور اسلام کی طرف تمہارا اس ضعف کو منسوب کرنا ایسا ہے جیسے ہمارے یہاں ایک عورت نے عید کا چاند دیکھا تھا اس وقت وہ بچے کو پاخانہ کر رہی تھی جلدی میں اسے کپڑے سے لو پچھ کر ناک پر انگلی رکھ کر چاند دیکھنے لگی عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ اکثر ناک پر انگلی رکھ کر بات چیت کیا کرتی ہیں انگلی میں کہیں پاخانہ لگا رہ گیا تھا تو وہ کیا کہتی ہے۔ اوئی اب کے چاند سڑا ہوا کیوں نکلا۔ اس بھلی مانس نے اپنی انگلی کی توخیر نہ لی چاند کو سڑا ہوا بتلادیا یہی ہماری حالت ہے کہ اپنے ضعف کی توخیر نہیں لینے اسلام کو ضعیف بتلاتے ہیں حالانکہ اسلام کی اب بھی وہی حالت ہے جو پہلے تھی۔

جنور آل ابر رحمت در نشان ست خم و خنڈ مہر و نشان ست

(اب بھی وہ ابر رحمت در نشان ہے خم اور خنڈ مہر و نشان کے ساتھ موجود ہے۔)

سڑے ہوئے خم خود ہوا ہوتا ہے اسلام کو سڑا ہوا کیوں بتلاتے ہو باقی تجویز میں نے ابھی کہا تھا کہ اسلام مسلمانوں کے ساتھ نہ لگا ہوا ہے ان سے جدا اور الگ نہیں ہے اس لئے مسلمانوں کا تنزل اسلام کا تنزل ہے اور ان کی ترقی اسلام کی ترقی ہے یہ مضمون اس سے متعارض نہیں کیونکہ اس سے میری مراد ظہور اسلام ہے نہ کہ حقیقت اسلام یعنی اسلام کا ظہور مسلمانوں کے تابع ہے اور مسلمانوں کو دیکھ کر ہی دوسری قوموں کو اسلام کا ظہور معلوم ہوتا ہے ورنہ حقیقت اسلام ایک مستقل شے ہے وہ کسی کے تابع نہیں کیونکہ وہ نام ہے قرآن و حدیث کی تعلیم کا اور یہ اسلام کسی وقت کمزور نہیں ہو سکتا یہ تو ابتداء سے جیسا ہے اسی حال پر موجود ہے اس کا نوحہ تو کسی وقت بھی نہیں ہو سکتا اور نہ ان شارب اللہ کہیں ہوگا البتہ جس اسلام کا لوگ نوحہ کر رہے ہیں وہ مسلمانوں ہی کے تابع ہے اور اس کی ترقی و تنزل کو میں نے مسلمانوں کی ترقی و تنزل کے تابع کہا تھا۔

خلاصہ یہ کہ اسلام کے دو وجود ہیں ایک اصلی ایک عارضی وجود اصلی اس کا مستقل ہے

اور اس میں کبھی ضعف نہیں آسکتا اور وجودِ عارضی اہل اسلام کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کی قوت و ضعف مسلمانوں کی حالت کے تابع ہے اور اسی کا آج کلِ نوحہ ہو رہا ہے جو کہ درحقیقت اپنا ہی نوحہ ہے! صاحبِ اسلام کی حالت جب خراب ہوتی جب یہودیت و نصرانیت کی طرح اسلامی احکام میں بھی غلط ہو جاتا مگر خدا کے فضل سے احکامِ اسلامی اب تک اُسی آب و تاب کے ساتھ اپنی اصل حالت پر ہیں گو اہل باطل نے تحریف کی بہت کوشش کی ہے مگر لفظی تحریف تو کبھی ہو ہی نہ کی چنانچہ قرآن کو خدا تعالیٰ نے حفظ کے ذریعہ سے ایسا محفوظ کیا ہے کہ اس میں ایک حرف کی بھی کمی ہٹتی نہیں ہو سکتی احادیث میں وضاہدین نے اپنی طرف سے کچھ باتیں ٹھونسنا چاہی تھیں تو حق تو لی نے محدثین کی جماعت کو پیدا کر دیا جنہوں نے رجال و مسند سے بحث کر کے وضاہدین کی وضع کو نکال باہر کیا حدیث کی اس طرح حفاظت کی گئی البتہ تحریف معنوی اہل اہواء ہر زمانہ میں کرتے رہتے ہیں مگر وہ بھی چند روز کے بعد مٹ جاتی اور مرفقین ہی کے ساتھ اُنکی تحریف بھی چل دیتی ہے اور اسلام کی ہر وقت وہی حالت رہتی ہے ۔

ہنوز آں ابر رحمت در نشانِ مست فہم و خمخانہ مہر و نشانِ مست

(اب بھی وہ ابر رحمت در نشان ہے فہم و خمخانہ مہر و نشان کے ساتھ موجود ہے)

اور نشانِ شاہیہ ہے کہ تحریف معنوی بھی اس وقت تک نہیں چلتی جب تک اس کی تائید میں کوئی شرعی دلیل نہ پیش کی جائے اگر کوئی شخص اپنی طرف سے ایک بات نکال کر یوں چاہے کہ مسلمان اس کو میرا قول سمجھ کر اسلام میں داخل کر لیں تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ مسلمانوں کے عقیدہ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے کسی بات کا اضافہ بدون حکمِ الہی کے نہیں کر سکتے تھے تو دوسروں کا تو شمار ہی کیا ہے۔ پس تحریف بھی کسی شرعی حکم کے تابع ہو کر ہی کچھ روز تک چلتی ہے اور واقعی یہ غایت حفاظت ہے چنانچہ ایک دنیا پرست عالم نے کسی شخص کے لئے اس کی ساس کو حلال کرنا چاہا تھا کہ چونکہ اس ترکیب سے ان کو ایک ہزار کی رقم ملتی تھی تو اب دیکھئے یہ تحریف کیونکر چلی بھڑکتی بات کہنے پر وہ شخص قانع نہیں ہوا کہ بس میں جائز کرتا ہوں تو بلا تکلف جائز سمجھ بلکہ ان کو موسیٰ

صاحب کو اس کے لئے باقاعدہ فتویٰ مرتب کرنا پڑا جس میں ظالم نے دلائل شرعیہ میں تحریف کی اور اسی ترکیب کا معاوضہ اس نے ایک ہزار روپیہ لیا تھا چنانچہ اس نے گھبراہٹ سے کہا کہ میں شکوہ کی ماں کو اور ابھی تک اس کا منکوحہ ہونا ہی محقق نہیں کیونکہ ہندوستان کی عورتیں جاہل ہیں اکثر ان کی زبان سے کلمات کفر نکل جاتے ہیں اور نکاح کے وقت لڑکی سے تجدید ایمان نہیں کرائی گئی لہذا غالب یہ ہے کہ وہ مرتدہ تھی حرم کا نکاح درست نہیں ہوا تو وہ منکوحہ نہیں ہوئی تو اس کی ماں منکوحہ کی ماں نہیں ہوئی لہذا اس سے نکاح درست ہے رہا یہ کہ حرمت مصاہرت کا ثبوت تو زنا سے بھی ہو جاتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ حرمت مصاہرت کا مسئلہ مختلف شافعیہ ہے امام شافعی اس کے قائل نہیں لہذا حرمت مصاہرت کے بارہ میں ہم نے بغیر ضرورت امام شافعی کے مذہب کو اختیار کر لیا ہے تو دیکھئے اس عالم کی تحریف بھی اس ترکیب سے چلی کہ اس کو پہنچ تان کر ایک صورت فقہیہ کے تحت میں داخل کرنا پڑا گو وہ داخل ہو نہیں سکی کیونکہ اس شخص نے محض احتمال کی بنا پر اس عورت کو مرتدہ بنایا ہے اور یہ کسی طرح جائز نہیں واقعی جب عالم بگڑتا ہے وہ ستم ہی ڈھالتا ہے جاہل کو گناہ کر کے مٹاتا بھی ہے کیونکہ وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے مگر عالم اگر گناہ بھی کرتا ہے تو اس کو دین کے اندر ٹھونکتا ہے لہذا بالظن اسی طرح ایک جگہ کسی آدمی نے اپنی علاقائی بہن سے نکاح کیا تھا نہ معلوم وہ کبخت بہن کیونکر راضی ہو گئی اس کی ماں نے کہا کہ کبخت یہ تو نکاح نہیں ہوا حرام ہوا کہنے لگی واہ ہم تو اپنے بھائی ہی کے پاس رہیں گے تم کو کیا واقعی بھائی سے زیادہ بہن کا حقدار کون ہے تو یہ شخص قابل وقت ہو گیا جس طرح اس نے اپنی بہن سے نکاح کرنا چاہا تھا اوہ یہی دلیل بیان کی تھی کہ اپنی بہن کا میں زیادہ مستحق ہوں اسی طرح اس شخص نے کیا پھر جب اس سے لوگوں نے سوال کیا کہ ظالم تو نے بہن سے نکاح کس قاعدہ سے کیا ہے تو نص قطعی سے حرام ہے یعنی ذَا اخَوَاتِکُمْ (تمہاری بہن بھی حرام ہیں) کہنے لگا کہ اَلْخَوَاتِمُ سے اخوات کا ملہ مراد ہیں یعنی حقیقی بہنیں یا کَوْنِ الْمُطْلَقِ اِذَا اُطْلِقَ یُؤَادِبُہُ الْفَرْدُ اَلْکَامِلُ (مطلق کا جب اطلاق کیا جائے تو اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے)

تو اس ظالم نے بھی تحریف کر کے ایک شرعی قاعدہ کے تحت میں اس کو داخل کیا۔ اسی طرح ایک صاحب نے فتوے دیا کہ مَنْكُوحَةٌ اَلْمُجَدِّ (دادا کی منکوحہ) سے نکاح جائز ہے اور دلیل یہ بیان کی کہ مَا يَنْكُحُ اَبَاءُ كُفْرَانٍ عَوْرَتُوں سے بھی نکاح حرام ہے جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا، سے صرف منکوحۃ الاب مراد ہے باپ کی منکوحہ حالانکہ اچانک منکوحۃ الجد بھی اس میں داخل ہے پھر سنا کہ بعد میں ان صاحب نے اس غلطی سے رجوع کیا غنیمت ہے تو لوگوں کو دین میں ایسی معنوی تحریفیں کرتے رہتے ہیں مگر یہ بھی چلتی نہیں چند روز میں سب مٹ مٹا جاتی ہیں کیونکہ قرآن مجید میں جا بجا خدا تعالیٰ کے وعدے ہیں کہ ہم اس دین کی حفاظت کریں گے اِنَّا نَحْنُ حُرَمُوكَ الَّذِي كُتِبَ عَلَيْكَ اَلْحَافِظُونَ (ہم نے ہی قرآن کو اتا رہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں) (اور) هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ يٰۤاَهْلَ الْبَيْتِ وَ دِيْنَ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ لَكُمْ عَلٰى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَيْفَ الْمُنْشِ كُوْنُ (وہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اُس کو تمام دینوں پر غالب کر دیں اگرچہ مشرکین ناپسند کریں) اور حدیث میں ہے لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِيْ ظَاهِرِيْنَ عَلٰى الْاٰلِ كَيْفَ يَقْضٰهُمُ مِّنْ حَقِّ لَهُمْ حَتّٰى يَأْتِيَ اَمْرٌ اَدْبٰرُہُمْ۔ کہ قرب قیامت تک ایک جماعت میری امت میں سے حق پر چھتر قائم رہے گی اور اُن کو اس سے کچھ ضرر نہ ہو گا کہ لوگ ان کا ساتھ چھوڑ دیں۔ یہ جماعت اسلام کی خدمت اور احکام کی حفاظت کرتی رہے گی اور مجرّمین کی نفلی و معنوی تحریفات کو دین میں سے نکالتی رہے گی وہ کسی کی مخالفت کی ہمدان کریں گے دوسری حدیث میں ان لوگوں کو بشارت دی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ هٰذِهِ الَّتِيْ بَيْنَ اَعْرَابِیٍّ وَ سَعُوْیٍّ وَ غَرِیْبٍ اَقْطُوْا بَيْنَ لَلْغَرِیْبِ بَاء۔ غریب کے معنی مفلس و نادار نہیں ہیں بلکہ عربی میں غریب کہتے ہیں پرمیسی، اجنبی بے یار و بے مددگار کو مطلب یہ ہوا کہ اسلام کی ابتدا بھی ایسی حالت میں ہوئی ہے کہ اس کے یار و مددگار کم تھے اور اخیر میں بھی اس کی یہی حالت پیدائی

کہ اس کے مددگار کم ہوں گے اور جو لوگ مددگار ہونگے بھی ان کا ساتھ کوئی نہ دے گا تو اسلام کے معاونین بھی اس وقت بے یار و بے مددگار ہوں گے آگے ان کو بشارت ہے فَهَؤُلَاءِ فِي الْخُسْرَاءِ کہ ان بے یار و مددگار لوگوں کے لئے مبارکات ہے اس سے معلوم ہوا کہ ایک زمانہ میں دین کے ناصر نہایت کم ہو جائیں گے کیونکہ طائفہ کا اطلاق جماعت قلیل ہی پر ہوتا ہے خصوصاً جب لفظ امت کے مقابل لایا گیا ہے تو اس سے قلیل ہی مراد ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان ناصروں کے ساتھ بھی کم ہوں گے اور اس وقت یہی تھوڑی سی جماعت حق پر ہوگی یہی دین کو اصلی صورت میں ظاہر کریں گے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کسی جانب جماعت کثیرہ کا ہونا حقانیت کی دلیل نہیں۔

الغرض اسلام یہودیہ و نصرانیت کی طرح ضعیف و کمزور نہیں ہو سکتا اس میں خلط ملت اور تحریف نہیں ہو سکتی اس لئے اسلام کا لوہہ کرنا کسی وقت بھی درست نہیں البتہ دین کو ہم لوگوں نے خود رنگا رنگ کیا ہے یعنی لوگوں کی نظروں میں اپنی حرکتوں سے اس کو ہند نام کر دیا ہے۔ کفار ہمارے اعمال و افعال کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی سبب تعلیم ہوگی اس لئے وہ اسلام پر اعتراض کرنے کی جرأت کرتے ہیں یا اسلام کو وحشی اور غیر تمدن مذہب بتلاتے ہیں اگر آج ہم اپنی اصلاح کر لیں تو کفار کی آنکھیں کھل جائیں کہ اسلام سے زیادہ تہذیب و تمدن کسی مذہب میں بھی نہیں پس اسے صاف و تم اپنے ضعف کو اسلام کی طرف کیوں منسوب کرتے ہو اسلام ضعیف نہیں اس کی قوت ذاتی ہے عارضی جبیں اس کی اصلی قوت کبھی زائل نہ ہوگی ہاں وہ قوت جو ہر مذہب کو اپنے متبعین کے اعتبار سے حاصل ہوتی ہے اس میں کبھی ضعف تہذیبی عارضی حالت کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس ضعف کا منشاء ہم خود ہیں ہماری وجہ سے یہ ضعف پیدا ہوتا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ تم اپنے ضعف کا علاج کرو اپنی اصلاح کر کے قوت پیدا کرو۔ ورنہ بدوں اپنی اصلاح کے اسلام کا لوہہ کرنا دیسا ہی ہوگا جیسا کہ اس عورت نے چاند کو مسرا ہوا بتلایا تھا نیز جس طرح ایک وحشی جا رہا تھا

راستہ میں اسے ایک آئینہ بڑا ہولناک دکھا کر دیکھا تو اس میں آپ کو اپنی دلخیز صورت نظر آئی جیسا کہ پھینک دیا اور کہا کہ ایسا بد صورت تھا جب ہی تو کوئی مجھے یہاں پھینک گیا ہے تو جس طرح اس جہشی نے آئینہ میں اپنی صورت دیکھ کر یہ سمجھ لیا کہ آئینہ ہی کی یہ صورت ہے اسی طرح اسلام کے آئینہ میں آپ کو اپنا ضعف نظر آ رہا ہے جس کو آپ اسلام کا ضعف سمجھتے ہیں۔ جیسے ایک بوڑھے میاں کی حکایت ہے کہ ان کا بچہ روٹی کھا رہا تھا باپس بوٹا رکھا تھا اس نے جو بوٹے پر ہاتھ رکھا تو روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ سے لوٹے میں گر گیا۔ لڑکے نے جو اس میں سے نکان چا ہا تو اس کو پانی میں اپنی صورت نظر آئی وہ سمجھا کہ لڑکے میں کوئی دوسرا لڑکا بیٹھا ہوا ہے وہ کہنے لگا کہ ابا اس نے میرا ٹکڑا چھین لیا بوجھا کس لئے کہا یہ جو بوٹے میں بیٹھا ہوا ہے۔ ابا جان نے جو جھک کر دیکھا تو ان کو اپنی صورت نظر آئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ٹھ ہے تیری اوقات پر اتنی بڑی داڑھی لگا کر بچہ کے ہاتھ سے ٹکڑا پھینکنے شرم نہ آئی مجھ کو اس جگہ ایک نکتہ بھی بتلانا ہے کہ اسلام و ایمان ایک ہیں یا دو۔ نصوص سے یہ فرق معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اعمال ظاہرہ پر اطلاق کیا جاتا ہے اور ایمان عقائد کا نام ہے گو اطلاق میں دونوں متحد ہیں کیونکہ آجکل جو شخص صورت اسلام اختیار کئے ہوئے ہو ہم اس کو مومن ہی کہیں گے کیونکہ نفاق کا علم ہم کو نہیں ہو سکتا وحی بند ہو چکی ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اسلام و ایمان میں اطلاقات بھی فرق تھا پس آجکل دونوں کا اتحاد ایک عارض کی وجہ سے ہے کہ ہم کو نفاق کا علم نہیں ہو سکتا ورنہ اصل میں فرق ضرور ہے پس یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اسلام ہی کی شکایت فرما رہے ہیں ایمان کی شکایت نہیں فرماتے اس سے معلوم ہوا کہ جس خاص زمانہ میں مسلمانوں کے اعمال میں ایسا تغیر آجائے کہ ان کا اسلام برائے نام رہ جائے یہ ضرور نہیں کہ ایمان بھی برائے نام رہ جائے ممکن ہے کہ عقائد ضرور یہ توحید و رسالت و قرآن و آخرت میں تغیر نہ آئے عقائد درست رہیں چنانچہ بحمد اللہ اس وقت تک تو اکثر مسلمانوں کے عقائد درست ہیں گو بعض فروعی اختلاف بدعت و سنت و تقلید و عدم تقلید پیدا ہو گئے ہیں مگر یہ نزاع ضروریات میں نہیں

اب جبکہ رسم اور اسم کے معنی اور اسلام کے درجات معلوم ہو گئے تو اس سے اس کی وجہ بھی معلوم ہو گئی ہوگی کہ اسلام کی بابت تو یہ شکایت فرمائی گئی کہ لَا یَنْفَعُ مِنْهُ إِلَّا سَلَامٌ اور لَا یَنْفَعُ مِنْهُ إِلَّا سَلَامٌ سے صرف اس کا نام ہی نام باقی رہ جائے گا۔ اور قرآن کے متعلق فرمایا کہ لَا یَنْفَعُ مِنْهُ إِلَّا سَلَامٌ یعنی قرآن کے نقوش ہی رہ جائیں گے حاصل اس وجہ کا یہ ہے کہ قرآن میں ایسا تفسیر نہیں ہوا کہ غیر قرآن قرآن مشہور ہو گیا چنانچہ قرآن آپ کے سامنے موجود ہے قدیم سے قدیم نسخوں کا مقابلہ کر کے دیکھ لو ایک حرف کا فرق نظر آئے گا بشرطیکہ اہل مطالع نے تصحیح کا پورا اہتمام کیا ہو۔ اور اگر ان لوگوں سے کچھ کو تاہی ہوئی ہے وہ بھی سب کو بلا اختلاف معلوم ہے لہذا یہ نہیں کہا جاسکتا کہ قرآن کا کسی وقت نام ہی نام رہ جائے گا صورت بھی نہ رہے گی۔ بلکہ صورت قرآن ہمیشہ رہے گی۔ البتہ اسلام کی اس خاص وقت میں صورت بھی نہ رہے گی بلکہ صرف نام ہی رہ جاوے گا اس سے خود یہ بات ظاہر ہے کہ رسم کا درجہ اسم سے بڑھا ہوا ہے اس پر اگر کسی کو یہ سوال ہو کہ کیا ہمارا اسلام صورت اسلام بھی نہیں حالانکہ ہم نماز روزہ وغیرہ بہت کچھ کرتے ہیں تو سمجھو کہ محاورات میں اعمال و اقوال کے متعلق اکثر کا اعتبار ہوتا ہے مثلاً ایک بستی میں آپ کے دشمن زیادہ ہوں اور دوست ایک دو ہو تو آپ کہا کرتے ہیں کہ نلال بستی ساری میری دشمن ہے اسی طرح ایک شخص آپ کے ساتھ دشمنی کے برتاؤ زیادہ کرتا ہے اور دوستی کے کم تو اس کو دشمن ہی کہا جاتا ہے دوست برائے نام بھی نہیں کہا جاتا۔ اس قاعدہ پر نظر کر کے دیکھا جائے کہ اس وقت مسلمانوں میں نماز روزہ ادا کرنے والے کتنے ہیں معلوم ہو جائیگا کہ بہت کم ہیں زیادہ وہی لوگ ہیں جن کی صورت و وضع اعمال و اقوال ہی شریعت سے بہت دور ہیں تو مجموعہ پر نظر کر کے یہ کہنا بالکل بجائے کہ مسلمانوں میں اسلام کا نام ہی رہ گیا صورت بھی نہیں رہی کیونکہ اسلام کا مصداق تو یہی اعمال ظاہر تھے۔ پھر جو لوگ نماز وغیرہ کرتے بھی ہیں اُن میں بھی یہ دیکھا جائے کہ

ایسے کہتے آدمی ہیں جن کی نماز صورت میں درست ہے قاعدہ کے موافق ہے سارے مجموعہ پر نظر کر کے اوسط یہی نکلتے گا کہ اکثر کی نماز خراب ہے غرض ہماری حالت یہ ٹھہری کہ اکثر اعمال میں حقیقت تو کیا ہوتی صورت بھی کامل نہیں کیونکہ عبادت کی حقیقت تو یہ ہے جس کو ایک حدیث میں اس طرح بتلایا گیا ہے
 اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاتَّقِ يَوْمَآلِیْ .
 حق تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر دیجیسے گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو کیونکہ تم اگر نہیں دیکھتے تو وہ تو تم کو دیکھ رہے ہیں اور اس کا مقتضا بھی عبادت کا اسی طرح کرنا ہے جیسا اگر تم دیکھتے ہوئے اگر اس مراقبہ کے ساتھ نماز ادا کی جائے تو اس وقت نماز کی حقیقت موجود ہوگی مگر ایسی نماز تو بھلا کون پڑھتا ہے اس لئے حقیقت کا تو پتہ ہی نہیں لیکن حقیقت کامل نہ ہو تو کم از کم صورت تو کامل ہوتی افسوس یہ ہے کہ ہمارے اعمال کی صورت بھی خراب ہے مثلاً نماز ہی میں قیام کا ادب یہ ہے کہ نظر سجدہ گاہ پر رہے ہماری حالت یہ ہے کہ نظر سجدہ کی جگہ سے بہت آگے رہتی ہے چنانچہ نماز میں سر اٹھا کر کھڑے ہوتے ہیں بعضے دیواروں پر چھت پر نظر دوڑاتے ہیں۔ قرات کا ادب یہ ہے کہ ہر لفظ تذبذب و فکر کے ساتھ زبان سے نکالیں، یہاں یہ حالت ہے کہ آموختہ سایا دکر لیا ہے کھڑے ہونے اور حافظوں کی طرح آموختہ سنا دیا۔ نیز قرات کا یہ بھی ادب ہے کہ ہمیشہ کے لئے چھوٹی ہی سورت متعین نہ کی جائے ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے چھانٹ کر چھوٹی چھوٹی سورتیں مقرر کر لی ہیں اِنَّا عَطَيْنَا، فَتَلْهُوَ اللّٰهُ، لَا تَكُفْ قُرْآنِیْ، وَالْعَصْرُ پس ساری نمازیں انہی سے ادا ہوتی ہیں پھر غصیب یہ ہے کہ ان چند سورتوں کی بھی تصحیح کا خیال نہیں کرتے الحمد کو الہمد پڑھتے ہیں اِنَّا عَطَيْنَا کو اِنَّا آتینا پڑھتے ہیں جس کو عربی زبان کوئی نہیں کہہ سکتا کیونکہ الحمد یہ عربی لغت نہیں ہے و علیٰ ہذا الفیقا رکوع کا قاعدہ یہ ہے کہ سر ادا کر اور سرین سب براہِ سطح مستوی کی طرح

رہیں یہاں یہ حالت ہے کہ کراؤ بچی رہتی ہے سر کبھی بہت جھکا ہوا ہے کبھی اونچا اٹھا ہوا رکوع میں نظر پیروں پر رہتی چاہئے ہماری نگاہ بہت دور پہنچتی ہے پھر رکوع سے سر اٹھا کر سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے مگر بہت لوگ سیدھی طرح کھڑے نہیں ہوتے بس یوں ہی سر کا ذرا سا اشارہ کر کے دہم سے سجدہ میں گر پڑتے ہیں بعض لوگ جلدی میں تین بار بھی تسبیح پوری نہیں کرتے پھر سجدہ کی ہیئت بھی خلاف قاعدہ بنا رکھی ہے کہنیاں زمین پر رکھی ہوتی ہیں بازو اچھی طرح نہیں کھلتے کمر جھکی ہوئی رہتی ہے حالانکہ سجدہ میں کراؤ بچی نہ ہی چاہیئے۔ پھر سجدہ سے سر اٹھا کر سیدھا بیٹھ کر دوسرا سجدہ کرنا چاہیئے بہت آدمی سجدہ کر کے سیدھی طرح نہیں بیٹھتے بس ذرا سا سر کا اشارہ کر کے دوسرا سجدہ شروع کر دیتے ہیں تو بھلا اس حالت میں صورت بھی درست کہاں رہی صورت تو اس کو کہتے ہیں کہ عالمگیر جب تخت نشین ہوئے تو مبارک باد کے لئے جہاں سب لوگ آئے وہاں ایک بہروپ بھی آیا تھا بادشاہ متبع شریعت تھے بہروپ کو انعام کس مدت سے دیں اور تقویٰ بھگاریں تو عرفا شان شاہی کے خلاف اس لئے آپ نے ایک لطیف جملہ سے ٹالنا چاہا فرمایا کہ انعام دیا جاتا ہے کمال پر تم ہم کو اپنا کمال دکھلاؤ تب انعام دیں گے اور تمہارا کمال کا معیار یہ ہے کہ ایسا بہروپ اختیار کر جس میں ہم تم کو پہچان نہ سکیں۔ عالمگیر کو اپنی فراست پر ناز تھا وہ سمجھتے تھے کہ جس بہروپ میں بھی آئے گا میں ضرور پہچان لوں گا اور واقعی اُس نے مختلف قسم کی صورتیں بنائیں مگر عالمگیر نے ہر دفعہ پہچان لیا آخر جب عالمگیر نے دکن کا سفر کیا تو جسے شہر اور عجیبے راستے میں آئے تھے سب کے حکام کو اطلاع دی گئی کہ جس شہر میں جو بزرگ ہوں ان کے نام اور احوال سے اطلاع دی جائے یہ بہروپ بھی راستے میں ایک شہر کے قریب کسی پہاڑی پر جا بیٹھا اور اپنا چیلہ شہر میں چھوڑ دیا اس نے شہر کو رونا شروع کیا کہ فلاں پہاڑ پر ایک بڑے پہو پنے ہوئے بزرگ رہتے ہیں یہاں تک کہ کسی طرف رجوعات شروع ہوئیں اور بڑی شہرت ہو گئی۔ چنانچہ بزرگوں کی فہرست میں حاکم شہر نے اس کا نام بھی لکھ بھیجا عالمگیر قطع منازل کرتے ہوئے اور ہر شہر کے بزرگوں سے ملنے ملائے دعائیں لیتے ہوئے یہاں بھی پہو پنے تو ان حضرات کے

ملنے کا ارادہ ہوا لیکن پہلے وزیر کو احتیاطاً بھیجا کہ جا کر دیکھو یہ شخص واقعی بزرگ ہے یا نہیں وزیر نے جو اکثر ملاقات کی تو بہرہ پر نے سلوک و تصوف کے بہت سے مضامین اور علوم و معارف بیان کئے جو وزیر کے خواب میں بھی نہ آئے تھے پہلے زمانہ میں یہ لوگ علوم حاصل کرتے تھے محض پیشہ ہی نہ تھا بلکہ ایک فن ہو گیا تھا۔ وزیر نے واپس آ کر بہت تعریف کی کہ میں نے تو ایسا بزرگ ایک بھی نہیں دیکھا اگر آپ ان سے ملاقات نہ کریں گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ نے بزرگوں کو دیکھا ہی نہیں عالمگیر کو یہ سن کر اشتیاقی زیادہ ہوا زیارت کو چلے جا کر بیٹھے تو ان حضرت نے عالمگیر کے سامنے بھی استغفار و توبہ کی خوب ظاہر کیا بزرگوں کے ملفوظات و حکایات و علوم خوب بیان کئے جن سے عالمگیر کو بڑی خوشی ہوئی اس کے بعد بادشاہ نے بیس ہزار اشرفیوں کے توڑے نذر کئے بہرہ پر نے واپس کر دیئے اور کہا کہ اپنی طرح مجھ کو بھی دینا پرست بتانا چاہتے ہو جاؤ لیجاؤ۔ عالمگیر نے فحالت کے ساتھ نذر اٹھائی اور اجازت لے کر واپس ہوئے۔ راستہ میں بادشاہ وزیر دونوں تعریف کرتے جا رہے تھے کہ حقیقت میں ایسا بزرگ نظر سے نہیں گذرا اس وقت بہرہ پر صاحب بھی تجھے بچھے جا رہے تھے بادشاہ کی جو نظر پڑی تو اس نے جھک کر سلام کیا اور وہی دعائیں کلمات جو بہرہ پر کی اصطلاح ہے عرض کئے۔ عالمگیر نے کہا آبا یہ بزرگ آپ تھے واقعی یہ نقل تم نے خوب کی ہم بالکل نہیں پہچان سکے۔ پھر خیمہ میں پہنچ کر پانچ سو روپیہ انعام دیئے جس کو بہرہ پر نے بڑی خوشی سے قبول کیا اس کے بعد عالمگیر نے اس سے سوال کیا کہ ایک بات تو بتاؤ تم نے بیس ہزار اشرفیاں تو ناک پر مار کر واپس کر دیں اور پانچ سو روپیہ اس خوشی سے لئے اس کی کیا وجہ تھی، اگر تم اس وقت ساری اشرفیاں لے لیتے تو حقیقت معلوم ہو جانے کے بعد بھی ہم اس کو تم سے واپس نہ لوڑا ہی لیتے۔ اس کا جو جواب بہرہ پر نے دیا وہ سننے کے قابل ہے۔

کہا حضور یہ میں خوب جانتا تھا لیکن اس وقت میں نے صوفیہ کا بہرہ پر بنا کر تھا اس وقت اگر میں نذر قبول کر لیتا تو نقل غلط ہوتی جو میرے کمال کے لئے وجہ تھا

جب نفل کامل ہو چکی تو اب جو کچھ حضور نے عطا فرمایا ہے یہ میرے کمال کا صلہ ہے اس کو میں نے خوشی سے قبول کیا کیونکہ میرا گذار اس پر ہے۔ صاحبو! نفل کے یہ معنی ہیں جو اس بہرہ پر یہ سمجھے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ نماز روزہ کی نفل بھی تو پوری نہیں کرتے۔ ہمیں صورت صلوٰۃ کی اتنی رعایت تو کرنی چاہیے جیسے اس بہرہ پر نے صورت بزرگی کی رعایت کی۔ پھر صورت ظاہر کامل ہونے کے بعد بھی وہ نفل ہی ہوگی حقیقت جب بھی نہ ہوگی حقیقت تو اس وقت ہوگی جبکہ قلب حاضر ہو اور حضور قلب کے معنی فتا کے نہیں ہیں کہ ایسی یکسوئی ہو کہ کسی چیز کی بھی خبر نہ ہو یہ تو اکابر کی باتیں ہیں میں تو ایک معمولی بات بتاتا ہوں جس پر ہر ایک کو غسل سہل ہو مگر افسوس تو یہ ہے کہ ہم واجد علی شاہ کے امدی بنے ہوئے ہیں کہ آسان سے آسان کام بھی ہم سے نہیں ہوتا واجد علی شاہ کے زمانہ میں کابلوں کی ایک جماعت تھی جو امدی کے لقب سے مشہور تھے وہ کابل میں حد سے بڑے ہوئے تھے جن کا ایک قصبہ یہ ہے کہ دو امدی ایک جگہ جمع تھے ایک لیٹا ہوا ایک بیٹھا ہوا سامنے سے ایک سوار گذرا تو لیٹے ہوئے امدی نے اسے پکارا کہ اے میاں سوار اے میاں سوار ذرا حندا کے واسطے یہاں آنا، وہ سمجھا کہ کوئی کام ہوگا، آیا پوچھا بتلا کیا کہنا ہے کہنے لگا کہ یہ بیر جو میرے سینہ پر رکھا ہوا ہے ذرا میرے منہ میں ڈالو اس نے کہا کم بخت اتنا کام تجھ سے نہیں ہو سکتا تھا جو میرا راستہ کھوٹا کیا پھر اس کے سامنے سے کہا کہ اے اتنا کام تو لے بھی نہ کر دیا تو وہ کہنے لگا کہ بس میاں ایسی بات مجھ سے نہ کہنا میں دل لگا اس کے منہ میں بیر اس سے اتنا تو ہو ہی نہ سکا کہ کل میں لیٹا تھا اور میرا منہ کھلا تھا ایک کتا آکر منہ میں پیشاب کرنے لگا اُس کو ہٹا ہی دیتا سوار نے دونوں پر لا حول پڑا مگر گھنٹ دونوں منحوس ہیں۔ واقعی دین کے بارہ میں ہماری حالت بالکل ان امدیوں کے مثل ہے کہ ہم سے دین کا آسان سے آسان کام بھی نہیں ہو سکتا سو حضور قلب کی حقیقت نہایت سہل ہے مگر ہوتی ہے کہ نہ سے وہ ایک حدیث سے معلوم ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ

و سلم فرماتے ہیں مَنْ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ مُتَعِدَّ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ لَمْ يُحِدْ ثَفَرَهُمَا نَفْسُهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ جو شخص دو رکعتیں اس طرح پڑھ لے کہ دل سے ان پر متوجہ ہو اور اپنے جی سے باتیں نہ کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس سے حضور قلب کی یہ حقیقت معلوم ہوتی کہ نماز ہر دل سے متوجہ ہو یعنی ہر رکن کے ادا کرنے میں یہ بات پیش نظر ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں پھر ہر رکن کو نماز کے قاعدہ پر ادا کرے بتلائے تو یہ کیسا مشکل کام ہے۔ اگر کسی کو خطرات و وساوس آتے رہیں تو یہ حضور قلب کے منافی نہیں پس اتنا ضروری ہے کہ خود وساوس دلاوے اور جو آتے ہوں ان کی طرف لٹکاؤ کرے دیکھئے کس قدر تو آسان مگر ہم سے یہ بھی نہیں ہو سکتا وہ ساری یہ کہ دین کا اہتمام ہی قلب میں نہیں رہا اب بتلائے جب ہمارے اعمال کی صورت بھی شریعت کے موافق نہیں تو یہ کیونکر کہا جائے کہ ہمارے اسلام میں صورت اسلام ہے بس یہی کہا جائے کہ اسلام نام کا رہ گیا ہے پھر زیادہ افسوس ہے کہ اگر مسلمانوں میں کسی کو دین کا تھوڑا بہت خیال بھی ہوتا ہے تو وہ دین و اسلام کی ساری اصلاح کا طریقہ صرف بیعت ہونے کو سمجھتا ہے کہ بس کسی سے مرید ہو جاؤ پھر خود بخود اصلاح ہو جائے گی بلکہ بعض تو یہ سمجھتے ہیں کہ پیر ہم سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پس یہ لوگ اعمال کا مطلق اہتمام نہیں کرتے صرف پیروں کے نذرانہ کا خیال رکھتے ہیں کہ ان کی سالانہ نذر قضا ہو جائے سال بھر کی نماز و روزہ قضا ہو جائے اور یہ مذاق بگاڑ لے ان دوکان دار پیر زادوں نے کہ انہوں نے عوام کو یہی سمجھا رکھا ہے کہ بس سلسلہ میں داخل ہو جاؤ نجات کے لئے کافی ہے تمہیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اس لئے عوام نہیں کے بھروسہ پر رہتے ہیں۔ ایک ایسے ہی پیر اپنے مریدوں کے گاؤں میں گئے تھے ایک گوجر کے مہمان ہوئے اُس نے کہا پیر تو تو (یعنی تو تو) بڑا دُہلا ہو رہا ہے۔ پیر صاحب بولے کہ دُہلا کیونکر نہ ہوں تم لوگ نماز نہیں پڑھتے مجھے سب کی طرف سے نماز پڑھنی پڑتی ہے روزہ نہیں رکھتے مجھے سب کی طرف سے روزے رکھنے پڑتے ہیں اور سب بڑھ کر یہ کہ مجھے سب کی طرف سے بل صراط پر چلنا پڑتا ہے جو ہالی سے ہاریک اور تلوار سے تیز ہے اس مصیبت سے دُہلا ہو گیا گوجر بولا وہ دُہ (یعنی تعجب) توں تو بڑا کام کرے ہے جا میں نے قلنا تم کوئی

کھیت بچھ کو دیا۔ پیر صاحب بڑے خوش ہوئے مگر ساتھ ہی یہ بھی فکر ہوئی کہ ان گنواروں کا کیا اعتبار ایسا نہ ہو کہ پھر زمان سے پھر جائے اس لئے کہا کہ چودھری جی پھر کھیت پر قبضہ کرا دو۔ اس نے کہا ہاں ہاں چل ابھی قبضہ کر لے اس نے پیر کو تو آگے کیا اور خود پیچھے رہا اور ایسے راستے سے لے چلا جہاں ایک گول چل رہی تھی اور بعض جگہ ڈول تازی بنی ہوئی تھی وہاں پھسلن بہت ہوتی ہے۔ پیر صاحب ایک جگہ پھسل کر گرے تو پیچھے کر چودھری لے ایک لات دی کہ ابے توں تو یوں کہے تھا کہ میں پل صراط پر چلا کروں ہوں جو بال سے بھی زیادہ باریک ہے تو ایک بالشت کی ڈول پر تو چل ہی نہیں سکتا پل صراط پر کیا چلتا ہوگا تو جھوٹا ہے جا میں کھیت نہیں دیتا واقعی وہ پیر تو اسی قابل تھا۔ اور غیر بعض لوگ اتنے نادان تو نہیں ہیں اس لئے وہ خود بھی غل کرتے ہیں مگر امراض قلب کے علاج میں وہ بھی کوشش نہیں کرتے بس اُن کی زیادہ دوا یہ ہوتی ہے کہ جب گناہوں کا خیال آیا تو پیر کے پاس آئے کہ حضور ایسی توجہ کر دیجئے کہ گناہوں سے نفرت ہو جائے چاہے پیر صاحب کو خود بھی نفرت نہ ہو بلکہ معاصی کی طرف میلان ہوتا ہو کیونکہ میلان تو نقص نہیں ہاں اس پر عزم یا غل کرنا یہ نقص ہے پس زوال میلان کی طلب کرنا گویا فرستہ ہو جانے کی درخواست کرنا ہے انسان تو میلان سے خالی نہیں ہو سکتا اس کا گو کمال ہی یہ ہے کہ باوجود میلان کے پھر معاصی سے بچتا رہے بدون میلان کے معاصی سے بچنے میں کیا کمال ہوگا تو یہ بھی ان کی غلطی ہے کہ توجہ ہی پر بھروسہ کئے بیٹھے ہیں۔

صاحبو! جو کام تمہارے کرنے کا ہے وہ دوسروں کے کئے نہ ہوگا اگر دوسروں کے کئے کچھ ہو سکتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کا کام کرنے کے لئے کیوں کافی ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی کوشش کی کہ ابو طالب ایمان لائیں مگر وہ ایمان نہ لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ نہ کر سکے اس پر یہ آیت نازل ہوئی اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَخْبَيْنَتْ وَلَٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ (جے شک جس کو تم محبوب رکھتے اس کو ہدایت نہیں کر سکتے لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں ہدایت دے)

دیکھئے بچہ اگر بیمار ہو تو شفا اس کے ہی پیسے پینے سے ہوگی باپ کا کام یہ ہے کہ نسخہ لکھوائے دوا لادے اس کو تیار کر دے مگر یہ تو اس کا کام نہیں کہ خود ہی بھی لے اور اس کے پیسے سے لڑکا اچھا ہو جائے اگر لڑکا دوا نہ پئے تو ماں باپ کیا کر سکتے ہیں شفا تو اسی کے پینے سے ہوگی یہی حال اصلاح نفس کا ہے، چنانچہ نص میں اس کی تصریح ہے: **وَأَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ** اللہ تعالیٰ انسان کے لئے وہی ہے جس کی کوشش کرے، معززہ نے اس آیت سے ایصالِ ثواب کی نفی پر استدلال کیا ہے یہ غلطی ہے کیونکہ اس جگہ حصر حقیقی نہیں بلکہ اضافی ہے اور مطلب یہ ہے کہ جو بات عمل پر موقوف ہے وہ بدون عمل کے حاصل نہ ہوگی بلکہ اپنے ہی عمل سے حاصل ہوگی اور ثواب ہر جگہ عمل پر موقوف نہیں ہے چنانچہ دیگر نصوص ایصالِ ثواب یا تسببِ ثواب کے اس پر شاہد ہیں یہ بات کام کی اس آیت کے متعلق ابھی ذہن میں آئی ہے جو بہت بے تکلف ہے۔

غرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور قلب کی حقیقت حدیث کے اس لفظ سے معلوم ہو رہی ہے **مُقْبِلًا عَلَيْهِمْ حَذَائِقُ** (ان پر مدد سے متوجہ ہو) تو یہ کیا مشکل کام ہے کہ اپنی توجہ کو ادھر ادھر نہ لے جاؤ بتلائے اس میں کیا دشواری ہے مگر ہماری حالت یہ ہے کہ اس کا بھی ذرا اہتمام نہیں نمازیں ہی تمام وساوس ہم کو سوچتے ہیں غرض حقیقت **صلوٰۃ** تو حضور قلب سے حاصل ہوتی ہے اور **صورتِ صلوٰۃ** اس طرح حاصل ہوگی کہ کوئی کتاب مسائل کی جس میں نماز کے **قرائن و واجبات** ہیں مستحبات بیان ہوئے کر پڑھو اور آجکل اردو میں ایسے رسائل بکثرت شائع ہوئے ہیں اگر حضور قلب ابھی حاصل نہ ہو سکے تو کم از کم صورتِ صلوٰۃ تو کاٹی کر لو۔ اور **صلوٰۃ** کئے لے کوشش کرتے رہو اس وقت یہ کہا جائے گا کہ آپ کی نمازیں صورتِ صلوٰۃ موجود ہے۔ یہ تو صرف نماز کا بیان تھا اس کے بعد اپنی ساری باتوں کو دیکھو، لین دین کو اور معاملات و معاشرت کو تو ہر شعبہ میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری کوئی حالت ظاہر میں بھی شریعت کے مطابق نہیں لہذا اکثر کے اعتبار سے یہ ارشاد بالکل صحیح ہے کہ

اَلَّذِيْنَ يَتَّقِ مِنْ اِلٰهٍ مُّسْلِمًا کہ اگر کسی نے اللہ سے اس کا نام ہی باقی رہ جائیگا، جب ہمارا اسلام برلے نام ہے اور ضرورت ہے ترقی کی چنانچہ ترقی کی ضرورت پر سب کا اتفاق ہے اور ترقی ہوتی ہے تدریجاً تو ہم کو چاہئے کہ پہلے درجہ اتم سے درجہ ہفتم تک ترقی کریں پھر ان شاء اللہ تعالیٰ درجہ ہفتم سے حقیقت تک بھی وصول ہو جائیگا اس سے معلوم ہوا کہ حالت موجودہ بھی بیکار و فضول نہیں یہ بھی غنیمت ہے ص ۶۔ بلاشبہ اگر ایسا ہم نہ ہوتے (معیشت ہوتی اگر یہ بھی نہ ہوتی) گلاس کو کافی نہ سمجھو بلکہ تکمیل کی فکر کرو۔ مجھ کو سب سے زیادہ مقصود اس حدیث کا جزو اول تھا۔ دوسرا جزو متعاندہ نہ ہو گیا اور کمال مقصود کے متعلق کافی بیان ہو چکا ہے۔ اب میں ختم کرنا چاہتا ہوں اور اخیر میں ترقی دنیا کے متعلق اتنا اور کہتا ہوں کہ وہ اگر مقصود بھی ہو تو مقصود بالذات نہیں دین کے تابع ہے جب ہم خدا کو راضی کر لیں گے تو اس کے ہاتھ میں سب خیرات رحمت ہیں وہ ہماری مدد کریں گے پس سب سے مقدم اپنے دین کی دینی ہے جب اس تدبیر پر شخص عمل کریگا تو ہر ایک کی حالت درست ہو جائیگی جس سے مجبور ہو کر درست ہو جائے گا پھر اسلام کی حالت جسکو تم روئے ہو درست ہو جائیگی کیونکہ تمہاری ہی مرکز دینی اسلام میں ضعف یا تھا جب تم قوی نہ درست ہو جاؤ گے اسلام بھی قوی ہو جائیگا اور تمہاری قوت کا طریقہ۔ پھر اس کے کچھ نہیں کہ تم اپنی حالت کی اصلاح کا اہتمام کرو اور خدا تعالیٰ کو راضی کرو۔ جس کے لئے اس کی بھی ضرورت ہے کہ جو لوگ اصلاح کے طریقے جانتے ہیں ان سے رجوع کرو۔ مولانا فرماتے ہیں :-

ایں ہمہ گفتیم و الیک اندر پیچ بے عنایات خدا انہ جسم پیچ

بے عنایات حق و خاصان حق گھر ملک باشند سیہ متش ورق

یعنی ہم نے اوپر بہت سے وعظ و نصیحت کی ہے لیکن جس کام کے

بختہ ارادہ کرنے میں جب تک حق تعالیٰ کی عنایت نہ ہو ہم محض پیچ ہیں

اور بدون خدا تعالیٰ اور خاصان خدا کی عنایت کے تو اگر فرضاً قرشتہ بھی

ہو تو تیرا ورق سیاہ یعنی اعمال محض سیاہ ہوں گے (۴)

اور خاصان حق کی عنایت حاصل کرنے کا بھی طریقہ یہی ہے کہ تم اپنی تکمیل کی

کوشش کرو اُن کے عنایت و کرم کے لئے روپیہ پیسہ نہیں چاہئے بلکہ وہ تو اُسی سے خوش ہونے میں جس کو کام میں لگا ہوا دیکھتے ہیں گو خدمت کچھ بھی نہ کرتا ہو۔ بچہ جتنا شوقین ہوتا ہے استاد کی عنایت اتنی ہی بڑھتی ہے، یہی قاعدہ یہاں بھی ہے۔ اب دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ توفیق زیادہ دے۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و

اصحابہ اجمعین و الحمد للہ رب العلمین۔

اس کے بعد حضرت حکیم الامت دام مجدد ہم نے حسب معمول ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی اور دعا پر بیان ختم ہوا (جامع)

ضروری معروضہ

الحمد للہ تعالیٰ۔ ثم الحمد للہ تعالیٰ۔ اس دستبرد مشفقہ کے رسالہ الابتناء پر آپ کا زبردست انجام ہوا۔ اعلیٰ ذاک خانہ نے وی پی جیٹری وغیرہ کا خرچہ دگنہ کر دیا ہے۔ الیقا رہنمائی دینی سنگٹانے سے آپ کے چار روپے کا نقصان ہے۔ لہذا زرسالہ منی آرڈر سے ارسال فرما کر اپنے چار روپے بچالیں اور اپنے چار روپے کا نقصان نہ کریں۔

اعلیٰ جدید رسالہ مشفقہ کے لئے بیس روپیہ براؤ کرم آج ہی ارسال فرمادیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔

اعلیٰ اپنے منی آرڈر کے ساتھ ساتھ ہی کم از کم ایک ایک یاد دو دو خریدار کا بھی زرسالہ ارسال فرمادیں تو اس خاص دینی، تبلیغی، اصلاحی رسالہ کی ترقی اشاعت کا ثواب آپ کو مل جاوے گا۔ امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ثم ان شاء اللہ تعالیٰ میری یہ تینوں عرضیں قبل فرمادیں گے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ والسلام۔

طالب ماحمد عبد المثنان غفرلہ مکتبہ تھانوی بندر روڈ کراچی اعلیٰ